

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

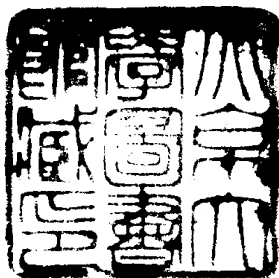

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一五二冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

1102/07

四庫全書存目叢書·經部一五二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 56.125 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1--100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一五二冊目次

經部·五經總義類

五經翼二十卷(二)

〔清〕孫承澤撰

中國科學院圖書館藏清康熙二年刻本

.....一

朱子六經圖十六卷

〔清〕江爲龍等輯

南京大學圖書館藏清康熙刻本

.....一〇八

五經圖十二卷

〔清〕盧雲英輯

遼寧省圖書館藏清雍正二年盧雲英刻本

.....二六七

經玩二十卷

〔清〕沈淑輯

清華大學圖書館藏清雍正刻本

.....四二九

三經附義六卷(存書經附義二卷)

〔清〕李重華撰

湖北省圖書館藏清乾隆二十八年萬葉堂刻本

.....六四五

松源經說四卷

〔清〕孫之騷撰

天津圖書館藏清乾隆刻本

.....六八四

五經翼二十卷(二)

〔清〕孫承澤撰

中國科學院圖書館藏清康熙二年刻本

附《四庫全書總目·五經翼二十卷》提要

五經翼

北平孫承澤遜輯

同里王崇簡

禹航嚴

訂正

第十七卷

禮翼

乞脩三禮劄子

朱熹

古禮經傳續通解序

楊復

五經翼

禮

卷十七目次

一

三禮總辨

鄭樵

三禮同異辨

三禮考注序

吳澄

二禮說

徐積

二禮經傳序

湛若水

儀禮注疏序

賈公彥

儀禮經傳序

張璠

儀禮圖序

楊復

儀禮集說序	敖繼公
書儀禮攷錄後	何喬新
題劉原父投壺義後	
禮記序	孔穎達
禮記正義序	
禮序	程頤
禮記總辯	馬端臨
禮記集說序	陳澧
五經翼禮	二
卷十七目次	
大戴禮序	韓元吉
禮論	章懋
禮記纂言序	王守仁
禮記正義序	薛應旂
第十八卷	
禮翼	
周禮正義序	賈公彥
周禮廢興序	

周禮序	王安石
周禮復古編序	俞廷椿
周禮論	王炎
進周禮說序	陳傳良
周禮辯	鄭樵
論陳君舉周禮說	朱熹
周禮訂義序	真德秀
周禮說序	蔡適
五經翼禮	三
卷十八目次	
周禮集說序	陳友仁
周禮考	丘葵
古周禮釋評序	孫攀
古周禮闕冬官辨	徐常吉
周禮集注序	何喬新
太平經國書序	高叔嗣
攷考工記	郭正域
古周禮注序	郎兆玉

周禮注疏攷

陳仁錫

周禮合解序

張采

第十九卷

禮翼

周禮舉要上

孫承澤

第二十卷

禮翼

周禮舉要下

孫承澤

五經翼

禮

卷二十九目次

四

五經翼卷之十七

禮翼

北平孫氏家塾本

乞修三禮劄子

朱熹

五經翼

禮

卷十七

一

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用為急。遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義說耳。前此猶有三禮通禮學究諸科禮雖不行而士猶得以誦習而知其說熙寧以來王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚而博士諸生又不過誦其虛文以供應舉至於其間亦有因儀法度數之實而立文者則咸幽冥而莫知其源一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之為教則又絕無師授律尺短長聲音清

濁學士大夫莫有知其說者而不知其爲闕也故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲經而取禮記及諸經史雜書所載有及於禮者皆以附於本經之下具列注疏諸儒之說略有端緒而私家無書檢閱無人抄寫久之未成會蒙除用學徒分散遂不能就而鍾律之制則士友間亦有得其遺意者竊欲更加參考別爲一書以補六藝之闕而亦未能具也欲望

五經翼

禮

卷十七

二

聖明特詔有司許臣就秘書省太常寺闕借禮樂諸書自行招致舊日學徒十餘人踏逐空閑官屋數間與之居處令其編類雖有官人亦不繫銜請俸但乞逐月量支錢米以給飲食紙札油燭之費其抄寫人卽乞下臨安府差撥貼司二十餘名候結局日量支犒賞別無推恩則於公家無甚費用而可以興起廢墜垂之永久使士知實學異時可爲聖朝制作之助則斯文幸甚天下幸甚

古禮經傳續通解序

楊復

昔文公朱先生既脩家鄉邦國王朝禮以起衰二禮屬勉齋黃先生編之先生伏膺遺訓取向來喪禮彙本精專脩改書成凡十有五卷復伏讀曰大哉書乎秦漢而下未有也近世以來儒生習誦知有禮記而不知有儀禮士大夫好古者知有唐開元以後之禮而不知有儀禮今因其篇目之僅存者爲之分章句附傳記使條理

五經翼

禮

卷十七

三

明白而易攷後之言禮者有所據依不至於棄經而任傳遺本而宗末王侯大夫之禮關於綱常者爲尤重儀禮既闕其書後世以來處此大變者咸幽冥而莫知其原取具臨時沿襲鄙陋不經特甚可爲慨嘆今因小戴喪大記一篇合周禮禮記諸書以補其闕而王侯大夫之禮莫不粲然可攷於是喪禮之本末經緯莫不悉備既而又念喪禮條目散濶欲撰儀禮喪服圖式

一卷以提其要而附古今沿革於其後。草具甫就而先生沒矣。嗚呼。此千載之遺憾也。先生所脩祭禮本經。則犧牲少牢有司徹。大戴禮則繫已上四卷末分章句入注更所補者。則自天神地祇百神宗廟。以至因事而祭者。如建國遷都巡狩師田行役祈禱。及祭服祭器事序始終。其綱目尤為詳備。先生嘗為復言。祭禮用力甚久。規模已定。每取其書繙閱而推明之。間一二條。方欲加意

五經翼

禮

卷十七

四

師喜謂余曰。君所立喪祭禮。規模甚善。它日取吾所編家鄉邦國王朝禮。其悉用此規模更定之。嗚呼。是又文公拳拳之意。先生欲任斯責而卒不果也。豈不痛哉。同門之士。以復預聞大輯之略。不可以無言也。復因敬識其始末。以告來者。喪禮一十五卷。前以繕寫。喪服圖式。今別為一卷。附於正帙之外。以俟君子。亦先生平日之志云。

五經翼

禮

卷十七

五

三禮總辨

鄭樵

儀禮者、述冠婚喪祭朝聘饗射威儀之事、周禮者、周官政典之書、述官府職掌之禮、禮記者、乃古經十七篇之外、諸儒雜記、合為一書、三禮全是鄭註、北朝徐道明兼通之、以授熊安生、孔穎達、采取其說、以為正義、

禮之別也有三、曰周禮、曰禮記、曰儀禮、孝經說曰、禮經三百、威儀三千、禮經說曰、正經三百、動

五經集

禮記卷十七

六

禮三千、禮器曰、禮經三百、曲禮三千、中庸曰、禮儀三百、威儀三千、詳此諸文、當時制作、本有二書、其三百篇者、記言官府職掌上下之序、其三千者、皆委曲升降進退之辭、安知周禮、儀禮、乃周人之禮、而所謂禮記者、特二禮之傳註耳、漢興、禮經焚燒獨甚、惟魯高堂生所傳士禮一十七篇、今之儀禮是也、與夫後蒼曲臺雜記數萬言而已、
曲臺、天子射宮、西京無學、行禮於曲臺、

后蒼禮記數萬言、號曲臺雜記、今之禮記是也、

而周禮一書、至武帝時、河間獻王得之於女子李氏、失其冬官、以考功記足之、獻於武帝、時藏之秘府、五家之傳莫得見焉、
五家傳、弟子高堂生、蕭奮、孟卿、后蒼、大戴、小戴、

漢世諸儒傳授、皆以曲臺雜記、故二戴禮、在宣帝時立學官、周禮

儀禮、世雖傳其書、未有名家者、至鄭康成、然後二經之訓釋始具焉、至孔穎達、賈公彥、而後三

五經集

禮記卷十七

七

經之疏始備焉、

仲長統曰、周禮之經、禮記之傳、禮記作於漢儒、雖名為經、其實傳也、陸德明曰、此記二禮之遺缺、故名禮記、如介侯賓主、儀禮特言其名、禮記兼述其事、意今之禮記、特儀禮之傳耳、

三禮同異辨

鄭樵

三禮之學其所以訛異者其端有四有出於前人之所行而後人更之者有出于聖門而傳之各異者有後世諸儒損益前代自爲一朝之典者有專門之學各自名家而以臆見爲先代之訓者此四者不可不知也何謂前人所行後人更之者昔者先王制禮因其時宜而已後世時異事殊從而易之墨始於晉墨始於魯廟有二

五經翼 禮 卷十七

人

主始於齊桓朝服以縞始於季康以至古者麻冕今也純儉古者冠緇縫今也橫縫同爲一代而異制如此幸而遺說尙存得以推攷因革之故設其不存則或同或異無乃滋後人之疑乎此三禮制度不能無乖異也何謂出于聖人之門而傳之各異者昔者七十二子之在孔門問道均矣夫子歿而其說不同曾子襲裘而弔子游曰游揚裘而弔小斂而奠曾子曰於西方子游曰

於東方異父之道子游曰爲之大功子夏曰爲

之齊衰曾子子游同師於夫子而異說如此况復傳之羣弟子之門人則其失又遠也從而信之則矛盾可疑從而疑之則其說有師承此三禮文義不能無乖異也何謂後世諸儒損益前代而自爲一代之典昔三代之世聖君賢臣各有制作迨夫秦漢儒生學士亦欲效之呂不韋作月令蓋欲爲秦典故祭祀官名不純於周漢博士欲爲漢制故封爵不純於古後世明知二書出於秦漢猶且曰月令爲周禮王制爲商禮况三代之書所成非一人所作非一時作周禮者未嘗與儀禮謀作儀禮者未嘗與周禮禮記謀又烏能使之無乖異也何謂專門之學欲自名家而妄以臆見爲先代之訓者昔春秋之末能秉周禮者惟魯而已而執羔執鴈魯人已不自知則禮之所存蓋無幾也延乎秦世灰滅殆

五經翼 禮 卷十七

九

蓋漢世不受高爵以延儒生。寧棄黃金以貯簡牘。諸儒斐然各述所聞。難以臆見。而實未見古人全書。故其學以霍大爲南岳。以大尉爲堯官。以商之諸侯爲千八百國。以周之封域爲千里者四十九。以分陝處內爲三公。以太宰太宗太卜太士爲六官。當時信其古書而無疑。後世以其傳遠而不敢辨。是非紛擾。白黑溷淆。則又焉能使之無乖異也。禮學之說如此。鄭氏註經。不五經翼 禮 卷十七 十

究所述之人。不攷所作之時。不精詳其可否。而祭謂之先王之制。理有不貫。則曲說以通之。至今後世。議明堂。或以爲五室。或以爲九室。或以爲十二室。議大學。或以爲五學。或以爲當如辟雍。或以爲當如膠庠。或以爲當如成均。皆宗。詢其言之所自。則皆三禮之書。察其書之所載。則皆周禮之制。夫明堂一也。而制有三。大學一也。而名有六。此何以使後世無疑哉。

三禮考註序

吳澄

周官六篇。其冬官一篇缺。漢藝文志。序列于禮家。後人名之曰周禮。文帝嘗召至魏文侯時老樂工。因得春官大司樂之章。景帝子河間獻王好古學。購得周官五篇。武帝求遺書。得之。藏于祕府。禮家諸儒皆莫之見。哀帝時。劉歆校理祕書。始著于錄略。以考工記補冬官之缺。歆門人河南杜子春。能通其讀。鄭衆。賈逵。受業於杜。漢五經翼 禮 卷十七 十一

末。馬融傳之鄭玄。玄所註行于世。宋張子程子甚尊信之。王文公又爲新義。朱子謂此經周公所作。但當時行之。恐未能盡。後聖雖復損益可也。至若肆爲排舐毀訾之言。則愚陋無知之人耳。冬官雖缺。以尚書周官考之。冬官司空掌邦土。而雜於地官司徒掌邦教之中。今取其掌邦土之官。列於司空之後。庶乎冬官不亡。而考工記別爲一卷附之。經後云。

儀禮十七篇、漢興、高堂生得之、以授瑕丘蒲童、
奮授東海孟卿、卿授后蒼、蒼授戴德、戴聖、大戴、
小戴及劉氏別錄、所傳十七篇次第不同、尊卑
吉凶、先後倫序、惟別錄爲優、故鄭氏用之、今行
於世、禮經殘缺之餘、獨此十七篇爲完書、以唐
韓文公尚苦難讀、況其下者、自宋王安石行新
經義、廢黜此經、學者亦罕傳習、朱子考定易書
詩春秋四經、而三禮體大、未能叙正、晚年欲成
其書、於此至倦倦也、經傳通解、乃其類編草藁、
將俟喪祭禮畢而筆削焉、無祿不逮、遂爲萬世
缺典、澄每伏讀之而爲惋惜、竊謂樂經既亡、經
僅存五、易之象象傳、本與繫辭文言說卦序卦
雜卦諸傳、共爲十翼、居上下經二篇之後者也、
而後人以入卦爻之中、詩書之序、本自爲編居
國風雅頌典謨誓誥之後者也、而後人冠於各
篇之首、春秋三經三傳、初皆別行、公穀配經、其

來已最久、左氏者又分傳以附經之年、何居、夫
傳文序文、與經混淆、不惟非所以尊經、且於文
義多所梗礙、歷千數百年而莫之或非也、莫之
或正也、至東萊呂氏始因晁氏本、定爲經二篇、
傳十四篇、朱子於書詩各除篇端小序、合而爲
一、以冥經後、春秋一經、雖未暇詳校、而亦別出
左氏經文、併以刊之臨漳、於是易書詩春秋悉
復夫子之舊、五經之中、其未爲諸儒所亂者、惟
二禮經然、三千三百、不存十之九矣、朱子補其
遺缺、則類編之初、不得不以儀禮爲綱、而各疏
其下、脫藁之後、必將有所科別、決不但如今藁
本而已、若執藁本爲定、則經之章也、而以後記
補記補傳、分隸於其左也、與象象傳之附易經
者、有以異夫否也、經之篇也、而以其傳篇記篇
補篇、錯處於其間也、與左氏傳之附春秋經者
有以異夫否也、夫以易書詩春秋之四經者、既

幸而正。而儀禮之一經。又不幸而亂。是豈朱子之所以相遺經也哉。徒知尊信草創之書。而不能探索未盡之意。亦豈朱子之所望於後學也哉。嗚呼。由朱子去今將百年。然而無有乎爾。愚也不肖。猶幸得以私淑其書。實受罔極之恩。善繼者卒其未卒之志。善述者成其未成之事。抑亦職分之所當然也。是以忘其僭矣。輒因朱子所分禮章。重加倫紀。其後經之記。依經章次。秩

五經翼

卷十七

十四

序其文。不敢割裂。一仍其舊。附于篇終。其十七篇次第。並如鄭氏本。更不間以他篇。庶十七篇正經。不至雜揉。二戴之記。中有經篇者。離之爲逸經。禮各有義。則經之傳也。以戴氏所存。兼劉氏所補。合之而爲傳。正經居首。逸經次之。傳終焉。皆別爲卷。而不相紊。此外悉以題諸戴氏之記。朱子所輯。及黃氏喪禮。楊氏祭禮。亦參伍以去其重複。名曰朱氏記。而與二戴爲三。凡周公

之典。其未墜於地者。蓋略包舉而無遺。造化之運不息。則天之所秩。未必終古而廢壞。有議禮制度考文者出。所損所益。百世可知也。雖然。苟非其人。禮不虛行。存誠主敬。致知力行。下學而上達。多學而一貫。以得夫堯舜禹湯文武周公之心。俾吾朱子之學。末流不至爲漢儒學者事也。澄也不敢自棄。同志其尚敦勗之哉。

五經翼

卷十七

十五

十七篇。後魯恭王壞孔子宅。得古文禮經於孔氏壁中。凡五十六篇。河間獻王得而上之。其十七篇。與儀禮正同。餘三十九篇。藏在秘府。謂之逸禮。哀帝初。劉歆欲以列之學官。而諸博士不肯置對。竟不得立。孔鄭所引逸中雷禮。禘于大廟禮。王居明堂禮。皆其篇也。唐初猶存。諸儒曾不以爲意。遂至於亡。惜哉。今所纂八篇。其二取之小戴記。其三取之大戴記。其三取之鄭氏註。

奔喪也。中雷也。禘于大廟也。王居明堂也。固得逸禮三十九篇之四。而投壺之類。未有攷焉。疑古禮逸者甚多。不止於三十九篇也。投壺。奔喪。篇首與儀禮諸篇之體如一。公冠等三篇。雖已不存此例。蓋作記者。刪取其要以入記。非後正經全篇矣。投壺。大小戴不同。奔喪。與逸禮亦異。則知此二篇亦經刊削。但未至如公冠等篇之甚耳。五篇之經文。殆皆不完。然實為禮經之正

五經翼

禮
卷十七

十六

篇。則不可以其不完而損之於記云。特纂為逸經。以續十七篇之末。至若中雷以下三篇。其經已矣。而篇題僅僅見於註家片言隻字之未泯者。猶必收拾而不敢遺。亦我愛其禮之意也。儀禮傳十五篇。澄所纂次也。按儀禮有士冠禮。士昏禮。戴記則有冠義。昏義。儀禮有鄉飲酒禮。鄉射禮。大戴禮則有鄉飲酒義。射義。以至燕聘。皆然。蓋周末漢初之人。作以釋儀禮。而戴氏抄

以入記者也。今以此諸篇。正為儀禮之傳。故不以入記。依儀禮篇次。萃為一編。文有不次者。頗為更定。射義一篇。迭陳天子諸侯卿大夫士之射。雖然無倫。釐之為鄉射義。大射義。二篇。士相見義。公食大夫義。則用清江劉原父所補。並因朱子而加考詳焉。於是儀禮之經。自一至九。經各有傳矣。惟覲義缺然。大戴朝事一篇。實釋諸侯朝覲天子及相朝之禮。故以備覲禮之義。而

五經翼

禮
卷十七

十七

又取戴記祭法。祭義。喪服。喪義。共為傳十五篇云。小戴記三十、六篇。澄所序次。漢興得先儒所記禮書四十三。曲禮。檀弓。雜記。分上下。馬氏又增以月令。明堂位。樂記。鄭氏從而為之註。總四十九篇。精粗雜記。靡所不有。秦火之餘。區區掇拾。所謂存十一於千百。雖不能以皆醇。然先王之遺制。聖賢之格言。往往賴之而存。第其諸篇出

於先儒著作之全書者無幾，多是記者博採旁采，勛取殘編斷簡，合萃成篇，無復詮次，讀者多病其雜亂而無章。唐魏鄭公爲是作類禮二十篇，不知其書果何如也，而不可得見。朱子嘗與東萊呂氏商訂三禮篇次，欲取戴記中有關於儀禮者，附之經，其不繫於儀禮者，仍別爲記。呂氏既不及答，而朱子亦不及爲，幸而大綱見於文集，猶可考也。晚年編校儀禮經傳，則其條例

六篇，正釋儀禮，別輯爲傳，以附經後矣。此外，猶三十六篇，曰通禮者九，曲禮、少儀、玉藻、通記、大儀、文、而深衣附焉，月令、王制、專記國家制度，而文王世子明堂位附焉，曰喪禮者十有一，喪大記、雜記、喪服、小記、服問、檀弓、曾子問、六篇，記喪，而大傳間傳問喪、三年問、喪服、四制、五篇，則祭之義也，曰祭禮者四，祭法一篇，記祭，而郊特牲、祭義、祭統三篇，則祭之義也，曰通論者十有

忠臣而已也。

大戴記三十四篇。澄所序次。按隋志。大戴記八十五篇。今其書闕前三十八篇。始三十九。終八十一。當爲四十三篇。中間第四十三。第四十四。第四十五。第六十一。四篇復闕。第七十三。有。二。總四十篇。據云八十五篇。則末又闕其四。或云止八十一。皆不可考。竊意大戴類粹此記。多爲小戴所取。後人合其餘篇。仍爲大戴記。已入小

五經異

禮

卷十七

二十

戴記者。不復錄。而闕其篇。是以其書冗汎。不及小戴者甚。蓋彼其膏華。而此其查滓耳。然尚或間存精語。不可棄遺。其與小戴重者。投壺。哀公問也。投壺。公冠。諸侯遷廟。諸侯鬯廟。四篇。旣入儀禮。逸經。朝事一篇。又入儀禮傳。哀公問。小戴已取之。則於彼宜存。於此宜去。此外猶三十四篇。夏小正。猶月令也。明堂。猶明堂位也。本命以下。雜錄事辭。多與家語荀子賈傳等書相出入。

非專爲記禮設。禮運以下諸篇之比也。小戴文多綴補。而此皆成篇。故其篇中章句。罕所更定。惟其文字錯誤。參互考校。未能盡正。尚俟好古博學之君子云。

五經異

卷十七

十一

二禮說

徐積

二禮所載終始不同何也夫禮學不明良可惜也惟儀禮稍爲完書然皆說士禮故知論禮者以士禮陞而上之至于天子也然儀禮始于冠昏其法是也終于有司蓋以爲追遠乃人之大事所以喪葬而繼之祭之禮也至於戴禮之所記駁雜訛舛不可勝道蓋多出於漢儒之私見其首不以冠昏而以曲禮其終乃以喪服四制

五經真義

卷十七

廿一

而制度又多舛雜而不近於人情極可怪也然

詩首於關雎書首于釐降春秋首于聘娶易下

經首於咸恒故於禮宜首於冠昏乃惟相近而

禮記無敘恐未可爲確論也

二禮經傳序

湛若水

若水曰夫禮二而已矣曰曲禮曰儀禮故夫小大舉矣先其小後其大禮之序也始乎敬禮之本也子思子曰優優大哉禮儀三百威儀三千夫威儀者其曲禮乎禮儀者其儀禮乎故曰禮二而已孔子曰經禮三百曲禮三千其致一也是故禮一而已夫禮也者體也體也者道也與道爲體者也形而下者謂之文形而上者謂之

五經真義

卷十七

廿三

道粗放乎度數之末而精入乎性命之微其體

一也故善求道者求諸禮焉思過半矣夫曲禮

所以備威儀之細儀禮所以具禮儀之大二禮

無餘蘊矣余於讀禮之後隱居西樵之烟霞洞

因究觀二禮而竊有感焉進少儀參曲禮爲上

經而儀禮爲下經定冠義等十六篇爲儀禮正

傳其王制等二十三篇雜論不可以分繫而有

以相表裏發明者爲二禮雜傳通傳蓋不傳之

傳也。又別小戴郊特牲等五篇與夫大戴公符等四篇爲儀禮逸經傳。庶致存半之意耳。起丁丑迄乙酉。凡九年。編次既成。章爲之測。藏之家塾。名曰二禮經傳測。以補禮經之殘缺。若夫竊取之意見乎議。

五經翼

禮

卷十七

廿四

儀禮注疏序

賈公彥

竊聞道本冲虛。非言無以表其疏。言有微妙。非釋無能悟其理。是知聖人言曲事資注釋而成。至於周禮儀禮。發源是一。理有終始。分爲二部。全是周公攝政太平之書。周禮爲末。儀禮爲本。本則難明。末便易曉。是以周禮注者。則有多門。儀禮所注。後鄭而已。其爲章疏。則有二家。信都黃慶者。齊之盛德。李孟恣者。情曰碩儒。慶則舉五經翼。禮卷十七。廿五。大畧小。經注疏漏。猶登山遠望而近不知。恣則舉小略大。經注稍周。似入室近觀而遠不察。二家之疏。互有修短。時之所尚。李則爲先。案士冠三加。有緇布冠。皮弁。爵弁。既冠。又著玄冠。見於君。有此四種之冠。故記人下陳緇布冠委貌周弁。以釋經之四種。經之典記。都無天子冠法。而李云委貌與弁。皆天子始冠之冠。李之謬也。奎服一篇。凶禮之要。是以南北二家。章疏甚多。時

之所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云經之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉則經之所作表心明矣而黃氏妄云衰以表心經以表首以黃氏公違鄭注黃之謬也黃李之訓略言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家爲本擇善而從兼增已義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可施矣函丈之儒青衿

五經翼

卷十七

廿六

之後幸以去瑕取玖得無譏焉

儀禮經傳序

張雲

南康舊刊朱文公儀禮經傳與集傳集註而喪祭二禮俄空焉蓋以屬門人勉齋黃幹俾之類大而未成也雲來南康聞勉齋已下世深恨文公之志不終士友間有言勉齋固嘗脫藁今在南劍陳史君處欲全此書索之南劍可也南劍知之果以其書來且併遺刻者數輩至是鋟木更一年而後畢是雖喪祭二門而卷帙多前者

五經翼

卷十七

廿七

三之一以是刊造之日長點勘之功鄉貢進士楊用爲多又助以王鎮圭童居欽黃蒿三君披閱精強錯簡脫字往往無之雲生不爲晚而不能一識文公文公不可得而見得見勉齋者斯可矣又復失之分符星渚乃文公道愛之地高山仰止倦倦興懷茲又得全其所欲述之書以畢其平日傳受之志豈非幸歟第開習禮度不如式瞻儀刑風味遺言不如親承音旨誠有如

古人之論、撫卷爲之三歎也、

五經翼

禮

卷十七

廿八

儀禮集說序

敖繼公

儀禮、何代之書也、曰、周之書也、何人所作也、曰、先儒皆以爲周公所作、愚亦意其或然也、何以言之、周自武王始有天下、然其時已老矣、必未暇爲此事也、至周公相成王、乃始制禮作樂、以致太平、故以其時攷之、則當是周公之書、又以其書攷之、辭意簡嚴、品節詳備、非聖人莫能爲、益有以見其果爲周公之書也、然周公此書、乃

五經翼

禮

卷十七

廿九

爲侯國而作也、而王朝之禮不與焉、何以知其然也、書中十七篇、冠、昏、相見、鄉飲、鄉射、士喪、既夕、士虞、特牲饋食、凡九篇、皆言侯國之士禮、少牢饋食上下二篇、皆言侯國之大夫禮、聘、食燕、大射、四篇、皆言諸侯之禮、覲禮一篇、則言諸侯朝天子之禮、然主於諸侯而言也、喪服篇中、言諸侯及公子大夫士之服、詳矣、其間雖有諸侯與諸侯之大夫爲天子之服、然亦皆主於諸侯

與其大夫而言也。由是觀之，則此書決爲侯國之書無疑矣。然則聖人必爲侯國作此書者何也？夫子有言曰：夫禮必本於天，殺於地，列於鬼神，達於喪祭冠昏射御朝聘，聖人以禮示之，故天下國家可得而正也。以夫子此言證之，則是書也。聖人其以爲正天下之具也歟？故當是時，天下五等之國，莫不寶守是書，而藏之有司，以爲典籍，無事則其君臣相與講明之，有事則皆

五經翼

禮卷十七

三十

據此以行禮，又且班之於其國，以教其人，此有周盛時，所以國無異禮，家無殊俗，兵寢刑措，以躋太平者，其以是乎？其後王室衰微，諸侯不道，樂於放縱，而憚於檢束也，是惡典籍之不便於已，而皆去之，則歸之受於王朝者，不復藏於有司矣。歸之藏於有司者，或私傳於民間矣。此十七篇之所以不絕如綫而幸存以至今日也。或曰：此十七篇爲侯國之書，固也，豈其本數但如

是而已乎？抑或有亡逸而不具者乎？曰：是不可知也。但以經文與其禮之類攷之，恐其篇數本不止此也。是經之言士禮特詳，其於大夫則但見其祭禮耳，而其昏禮喪禮則無聞焉。此必其亡逸者也。公食大夫禮云：設洗如饗，謂如其公饗大夫之禮也。而今之經乃無是禮焉，則是逸之也明矣。又諸侯之有覲禮，但用於王朝耳，若其邦交亦當有相朝相饗相食之禮，又諸侯亦

五經翼

禮卷十七

三十

當有覲禮祭禮，而今皆無聞焉，是亦其亡逸者也。然此但以經之所嘗言禮之所可推者而知之也，而况其間又有不盡然者乎？由此言之，則是經之篇數本不止於十七，亦可見矣。但不知諸侯既去其籍之後，卽失之邪？抑傳之民間久而後失之也？是皆不可得而攷矣。記有之曰：經禮三百，曲禮三千，所謂經禮卽十七篇之類也。其數乃至於三百者，豈其合王朝與侯國之禮

而言之歟。若所謂曲禮則又在經禮之外者。如內則少儀所記之類是也。先王之世。人無貴賤。事無大小。皆有禮以行之。蓋以禮有所闕。則事有所遺。故其數不容不如是之多也。去古既遠。而其所存者。乃不能什一也。可勝歎哉。夫其已廢壞而亡逸者。固不可復見矣。其幸存而未泯者。吾曹安可不盡心而講明之乎。固不宜以其無用於今爲說而絕之也。繼公半生游學。晚讀

五經翼

禮

卷十七

三

此書沉潛既久。忽若有得。每一開卷。則心目之間。如親見古人於千載之上。而與之揖讓周旋於其間焉。蓋有手之舞足之蹈而不自知者。夫如是。則其無用有用之說。尚何足以蒂芥於胸中哉。嗚呼。予之所說者。僅十七篇耳。而其意已若此。設使盡得三百三千之條目而讀之。又將何如耶。此書舊有鄭康成注。然其間疵多而醇少。學者不察也。予今輒刪其不合於經者而存

其不謬者。意義有未足。則取疏記或先儒之說以補之。又未足。則附之以一得之見焉。因名曰儀禮集說。自知蕪陋。固不敢以示知禮之君子。然初學之士。或有取焉。亦未必無小補云爾。

五經翼

禮

卷十七

三

儀禮圖序

楊復

學者多苦儀禮難讀、雖韓昌黎亦云、何爲其難也、聖人之文、化工也、化工所生、人物品彙、至易至簡、神化天成、極天下之智巧、莫能爲焉、聖人寫胸中制作之妙、盡天理節文之詳、經緯彌綸、渾成全體、竭天下之心思、莫能至焉、是故其義密、其辭嚴、驟讀其書者、如登泰華、臨滄溟、望其峻深、既前且却、此所以苦其難也、雖然、莫難明

五經翼

禮
卷十七

三

於易、可以象而求、莫難讀於儀禮、可以圖而見、圖亦象也、復爻從先師朱文公讀儀禮、求其辭而不可得、則擬爲圖以象之、圖成而義顯、凡位之先後秩序、物之輕重權衡、禮之恭遜文明、仁之忠厚懇至、義之時指從宜、智之文理密察、精粗本末、昭然可見、夫周公制作之僅存者、文物彬彬如此之盛、而其最大者、如朝宗會遇大饗、太旅享帝之類、皆亡逸而無傳、重可歎也、歟、陵

趙彥肅嘗作特牲少牢二禮圖、質諸先師、先師喜曰、更得冠昏圖及堂室制度、并考之、乃爲佳爾、蓋儀禮元未有圖、故先師欲與學者考訂以成之也、復今所圖者、則高堂生十七篇之書也、猶爲家鄉邦國王朝喪祭禮、則因先師經傳通解之義例也、附儀禮旁通圖於其後、以制度名物之總要也、區區用心、雖未敢謂無遺誤、庶幾其或有以得先師之心焉、

五經翼

禮
卷十七

五

書儀禮敘錄後

何喬新

儀禮十七篇、有禮、有記、禮則其正經、先儒以爲
周公所作、記則述其儀節之詳、蓋周末諸儒所
記、以補正經之未備者也、每篇正經居首、而記
附焉、自高堂生所傳、及唐石經、皆如此、宋紫陽
朱子作儀禮經傳通解、始以記文附於正經各
章之末、臨川吳文正公、疑其經傳混淆、爲朱子
未定之稿、乃重加考訂、一仍高堂之舊、而爲之

五經翼

禮

卷十七

三

詮次焉、先王之制度、粗可考矣、元、季、兵燹、其書
散亡、深可痛惜、喬新弱冠、嘗讀儀禮註疏而愛
之、方研究其與旨、每以科舉之學中輟、登第以
來、讀文正公三禮敘錄、又知公嘗考定是經、銳
意求之、庶得以盡心焉、徧訪藏書之家、無有也、
三禮考註、近刻於吾肝、廬陵楊文貞公以爲此
文正公所考定、而晏壁彥文掩爲已作者也、竊
嘗考之、文正公考定儀禮正經、與記、一仍其舊、

今考註仍於朱子通解、經傳襍然無倫、其所註

釋、徒取鄭玄、賈公彥之說、而綴緝焉、亦與易書

戴記纂言之文不類、決非出於公手、豈晏氏不

見公本、而以已意爲之邪、喬新不揣庸陋、輒因

唐人石經、兼考敘錄、詳加校定、經自爲經、記自

爲記、而不相雜、標其章次、則依朱子所定、亦不

敢妄爲紛更、冠昏二篇、賓主問對、冠字醴醢之

辭、石本俱在、經文之後、今因朱子移置各章之

五經翼

禮

卷十七

三

末、蓋欲便於讀者也、於是儀禮十七篇、復爲完
書、嗟夫、秦火之餘、先王典禮、十亡八九、其存於
世者、惟此十七篇而已、炎漢以來、雖未能舉行、
然猶列之學宮、師弟子講習焉、自王安石廢經
用傳、士大夫知此經者鮮矣、喬新少嘗讀之、而
不能無韓昌黎之患、每欲採摭諸儒之說、爲之
註、以成紫陽臨川二大儒之志、今學殖荒落、不
能爲已、姑校正遺經、藏之家塾、傳之同志、庶幾

有好古之士，為吾所欲為者，豈非曠世之一快哉。

五經翼

禮

卷十七

三

題劉原父投壺義後

何喬新

臨川吳文正公，校正儀禮，既因鄭氏本而詮次其篇章，凡經文散見於戴禮鄭註者，則表而出之，為逸經八篇，禮必有義，又取戴記所存與清江劉原父所補者，為傳十篇，若士相見義，公食大夫義，則原父所補也。予近讀原父文集，又得投壺一篇，蓋釋禮經投壺之義也，故附錄于朝事之後，以備逸經之傳焉。正經十七篇，有傳者

五經翼

禮

卷十七

三

十，逸經八篇，有傳者一，其餘缺焉。崇禮君子，雖追而補之可也。或曰：東晉補南陔諸詩，白居易補湯征，皆見非于君子。原父所補，亦南陔湯征之類耳，豈可取以為訓哉？子以為不然。南陔，湯征，經也，經出於聖人所刪，補之，僭也。冠婚諸義，傳也，傳出於周末漢初諸儒所作，補之，奚不可邪？且朱子嘗補格物致知之傳矣，今與曾子之傳，全列於學宮，未有非之者。苟以補傳為不禮，則朱子豈為之哉？

禮記序

孔穎達

夫禮者經天地理人倫本其所起在天地未分之前故禮運云夫禮必本於大一是天地未分之前已有禮也禮者理也其用以治則與天地俱興故昭二十六年左傳稱晏子云禮之可以爲國也久矣與天地並但于時質略物生則自然而有尊卑若羊羔跪乳鴈屬飛有行列豈由教之者哉是三才既判尊卑自然而有但天地

五經翼

禮
卷十七

四

初分之後卽應有君臣治國但年代懸遠無文以言衆易緯通卦驗云天皇之先與乾曜合元君有五期輔有三名註云君之用事五行王亦有期輔有三名公卿大夫也又云燧皇始出樞機矩註云燧皇謂燧人在伏犧前始王天下也矩法也言燧皇持斗機運轉之法指天以施政教旣云始王天下是尊卑之禮起於燧皇也持斗星以施政教者卽禮緯斗威儀云宮主君商

主臣角至父微王子羽主夫少宮主婦少商主

政是法北斗而爲七政七政之立是禮迹所興也鄭康成六藝論云易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起人皇卽燧皇也旣政教所生初起於燧皇則七政是也六藝論又云燧皇之後歷六紀九十一代至伏犧始作十二言之教然則伏犧之時易道旣彰則禮事彌著衆燕周古史考云有聖人以火德王造作

五經翼

禮
卷十七

四

鑽燧出火教民熟食人民大悅號曰燧人次有三姓乃至伏犧制嫁娶以儷皮爲禮作琴瑟以爲樂又帝王世紀云燧人氏沒庖犧氏代之以此言之則嫁娶嘉禮始於伏犧也但古史考燧皇至於伏犧唯經三姓六藝論云歷六紀九十一代其文不同未知孰是或於三姓而爲九十一代也衆廣雅云一紀二十七萬六千年方叔機註六藝論云六紀者九頭紀五龍紀攝提紀

合洛紀連通紀序命紀凡六紀也九十一代者
九頭一五龍五攝提七十二合洛三連通六序
命四凡九十一代也但伏犧之前及伏犧之後
年代參差所說不一緯候紛紜各相乖背且復
煩而無用今金略之唯據六藝論之文及帝王
世紀以爲說也案易繫辭云庖犧氏沒神農氏
作堯帝王世紀云伏犧之後女媧氏亦風姓也
女媧氏沒次有大庭氏栢皇氏中央氏栗陸氏
五經異禮 卷十七 聖主

蜡卽田祭與種穀相協土鼓葦籥又與黃耆土
鼓相當故熊氏云伊耆氏卽神農也旣云始諸
飲食致敬鬼神則祭祀吉禮起於神農也又史
記云黃帝與蚩尤戰於涿鹿則有軍禮也易繫
辭黃帝九事章云古者葬諸中野則有凶禮也
又論語撰考云軒知地利九牧倡教旣有九州
之牧當有朝聘是賓禮也若然自伏犧以後至
黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具皇氏云禮有三起
五經異禮 卷十七 聖主

驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏吳英氏有巢氏
朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏凡十五代皆襲
伏犧之號然鄭玄以大庭氏是神農之別號案
封禪書無懷氏在伏犧之前今在伏犧之後則
世紀之文未可信用世紀次云神農始教天下
種穀故人號曰神農案禮運云夫禮之初始諸
飲食燔黍捭豚黃耆而土鼓又明堂位云土鼓
章籥伊耆氏之樂又郊特牲云伊耆氏始爲蜡

禮理起於太一禮事起於遂皇禮名起於黃帝
其禮理起於太一其義通也其禮事起於遂皇
禮名起於黃帝其義乖也且遂皇在伏犧之前
禮運燔黍捭豚在伏犧之後何得以祭祀在遂
皇之時其唐堯則舜典云修五禮鄭康成以爲
公侯伯子男之禮又云命伯夷典朕三禮五禮
其文亦見經也案舜典云類于上帝則吉禮也
百姓如喪考妣則凶禮也羣后四朝則賓禮也

舜征有苗則軍禮也嬪于虞則嘉禮也是舜時
五禮具備直云典朕三禮者據事天地與人爲
三禮其實事天地唯吉禮也其餘四禮金人事
兼之也案論語云殷因於夏禮周因於殷禮則
禮記總陳虞夏商周則是虞夏商周各有當代
之禮則夏商亦有五禮鄭康成註大宗伯唯云
唐虞有三禮至周分爲五禮不言夏商者但書
篇散亡夏商之禮滅絕無文以言故據周禮有

五經翼

禮

卷十七

四

文者而言耳武王沒後成王幼弱周公代之攝
政六年致太平述文武之德而制禮也故洛誥
云考朕胎子刑乃單文祖德又禮記明堂位云
周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下但所
制之禮則周官儀禮也鄭作序云禮者體也履
也統之於心曰體踐而行之曰履鄭知然者禮
器云禮者體也祭義云禮者履此者也禮記既
有此釋故鄭依而用之禮雖合訓體履則周官

爲體儀禮爲履故鄭序又云然則三百三千雖
相同爲禮至於並立俱陳則曰此經禮也此曲
禮也或云此經文也此威儀也是周禮儀禮有
體履之別也所以周禮爲體者周禮是立治之
本統之心體以齊正於物故爲禮賀瑒云其體
有二一是物體言萬物貴賤高下小大文質各
有其體二曰禮體言聖人制法體此萬物使高
下貴賤各得其宜也其儀禮但明體之所行踐

五經翼

禮

卷十七

五

履之事物雖萬體皆同一履履無兩義也于周
之禮其文大備故論語云周監於二代郁郁乎
文哉吾從周也然周既禮道大用何以老子云
失道而後德失德而後仁失仁後而義失義而
後禮禮者忠信之薄道德之華爭愚之始故先
師準緯侯之文以爲三皇行道五帝行德三王
行仁五霸行義若失義而後禮豈周之成康在
五霸之後所以不同者老子盛言道德質素之

事無為靜默之教故云此也禮為浮薄而施所以抑浮薄故云忠信之薄且聖人之王天下道德仁義及禮金蘊于心但量時設教道德仁義及禮須用則行豈可三皇五帝之時全無仁義禮也殷周之時全無道德也老子意有所主不可據之以難經也既禮為體其周禮見於經籍其名異者見有七處案孝經說云禮經三百一也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三也五經異禮卷十七 聖本

也春秋說云禮經三百四也禮說云有正經三百五也周官外題謂為周禮六也漢書藝文志云周官經六篇七也七者皆云三百故知俱是周官周官三百六十舉其大數而云三百也其儀禮之別亦有七處而有五名一則孝經說春秋及中庸金云厥儀三千二則禮器云曲禮三千三則禮說云威儀三千四則謂為儀禮五則漢書藝文志謂儀禮為古禮經凡此七處五名

稱謂金承三百之下故知即儀禮也所以三千者其履行周官五禮之別其事委曲條數繁熾故有三千也非謂篇有三千但事之殊別有三千條耳或一篇一卷則有數條之事今行於世者唯十七篇而已故漢書藝文志云漢初高堂生傳禮十七篇是也至武帝時河間獻王得古禮五十六篇獻王獻之又六藝論云後得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生所得同而字多異其十七篇外則逸禮是也周禮為本則聖人體之儀禮為末賢人履之故鄭序云體之謂聖履之為賢是也既周禮為本則重者在前故宗伯序五禮以吉禮為上儀禮為末故輕者在前故儀禮先冠昏後喪祭故鄭序云二者或施而上或循而下其周禮六藝論云周官壁中所得六篇漢書說河間獻王開獻書之路得周官有五篇失其冬官一篇乃購千金

不得取考工記以補其闕漢書云得五篇六藝論云得其六篇其文不同未知孰是其禮記之作出自孔氏但正禮殘缺無復能明故范武子不識殷燕趙鞅及魯君謂儀爲禮至孔子沒後七十子之徒共撰所聞以爲此記或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之以爲記也中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所修盧

五經異禮

卷十七

聖本

禮云王制謂漢文時博士所錄其餘衆篇皆如此例但未能盡知所記之人也其周禮儀禮是禮記之書自漢以後各有傳授鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也又案儒林傳云漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生等爲客孝文時徐生以容爲禮官大夫瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮以授戴德

戴聖六藝論云五傳弟子者熊氏云則高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴聖爲五也此所傳皆儀禮也六藝論云今禮行於世者戴德戴聖之學也又云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳云大戴授琅邪徐氏小戴授梁人橋仁字季卿楊榮字子廷仁爲大鴻臚家世傳業其周官者始皇深惡之至孝武帝時始開獻書之路既出於

五經異禮

卷十七

聖本

山熾屋壁復入私府五家之儒莫得見焉至孝成時通人劉歆校理祕書始得列序著于錄略爲衆儒排棄歆獨識之知是周公致太平之道河南緄氏杜子春承平時初能通其讀鄭衆賈逵往授業焉其後馬融鄭玄之等各有傳授不復繁言也

禮記正義序

孔穎達

夫禮者經天緯地本之則大一之初原始要終體之乃人情之欲夫人上資六氣下乘四序賦清濁以醇醕感陰陽而遷變故曰人生而靜天之性也感物而動性之欲也喜怒哀樂之志於是乎生動靜愛惡之心於是乎在精粹者雖復凝然不動浮躁者實亦無所不為是以古先聖王鑒其若此欲保之以正直納之於德義猶裹

五經翼

禮

卷十七

五十

陵之浸脩隄防以制之方用切

駕之馬設街策

以驅之故乃上法圓象下參方載道之以德齊之以禮然飛走之倫皆有懷於嗜欲則鴻荒之世非無心於性情燔黍則大享之濫觴土鼓乃雲門之拳石冠冕節於軒初玉帛朝於虞始夏商革命損益可知文武重光典章斯備洎乎姬旦負展臨朝述曲禮以節威儀制周禮而經邦國禮者體也履也郁郁乎文哉三百三千於斯

為盛綱紀萬事彫琢六情譬彼日月照大明於寰宇類此松筠負貞心於霜雪順之則宗祏固社稷寧君臣序朝廷正逆之則紀綱廢政教頽陰陽錯於上人神怨於下故曰人之所生禮為大也非禮無以事天地之神辨君臣長幼之位是禮之時義大矣哉暨周昭王南征之後彝倫漸壞彗星東出之際憲章遂泯夫子雖定禮正樂顏網哲理而國異家殊異端金作畫蛇之說

五經翼

禮

卷十七

五十

文壇於縱橫非馬之談辯離於堅白暨乎道喪兩楹義乖四術上自游夏之初下終秦漢之際其間岐塗詭說雖紛然競起而餘風曩烈亦時或獨存是於博物通人知今溫古考前代之憲章參當時之得失乃以所見各記舊聞錯總為聚以類相附禮記之目於是乎在去聖愈遠異端漸扇故大小二戴共氏而分門王鄭兩家同經而異注爰從晉宋逮于周隋其傳禮業者江

左尤盛其爲義疏者南人有賀循賀瑒庾蔚崔
靈思沈重宣皇甫侃等北人有徐道明李業興
李寶鼎侯聰熊安等其見於世者唯皇熊二家
而已熊則違背本經多引外義猶之楚而北行
馬雖疾而去愈遠矣又欲釋經文唯聚難義猶
治絲而棼之手雖繁而絲益亂也皇氏雖章句
詳正微稍繁廣又既遵鄭氏乃時乖鄭義此是
本落不歸其本孤死不首其丘此皆二家之弊

五經翼

禮
卷十七

五

未爲得也然以熊比皇皇氏勝矣雖體例既別
不可因循今奉勅刪理仍據皇氏以爲本其有
不備以熊氏補焉必取文證詳悉義理精審翦
其繁蕪撮其機要恐獨見膚淺不敢自專謹與
中散大夫守國子司業臣朱子奢賈公彥等對
其量定至十六年又奉勅與前修書人及儒林
郎守太學助教雲騎尉臣周玄達等對勅使趙
弘智覆更詳審爲之正義凡成七十卷庶能光

贊大猷垂法後進故敘其意義列之云爾

五經翼

禮

卷十七

五

禮序

程頤

禮經三百威儀三千皆出於性非偽貌飾情也
鄙夫野人卒然加敬遠避却而不敢受三尺
童子拱而趨市暴夫悍卒莫敢狎焉彼非素有
於敬與意舉於人而然也蓋其所有於性物感
而出者如此故天尊地卑禮固立矣類聚羣分
禮固行矣人者位乎天地之間立乎萬物之上
天地與吾同體萬物與吾同氣尊卑分類不設
五經翼禮卷十七

至

而彰聖人循此制爲冠婚喪祭朝聘射饗之禮
以行君臣父子兄弟夫婦朋友之義其形而下
者具於飲食器服之用其形而上者極於無聲
無臭之微衆人勉之賢人之聖人繇之故所
以行其身與其家與其國與其天下禮治則治
禮亂則亂禮存則存禮亡則亡上自古始下逮
五季質文不同罔不繇是然而世有損益惟周
爲備是以夫子嘗曰郁郁乎文哉吾從周逮其

弊也忠義之薄情文之繁林放有禮本之問而
孔子欲先進之從蓋所以矯正反弊也然豈禮
之過哉爲禮者之過也秦氏焚滅典籍三代禮
文大壞漢興購書禮記四十九篇雜出諸儒傳
記不能悉得聖人之旨考其文義時有牴牾然
而其文繁其義博學者觀之如適大通之肆珠
珍器帛隨其所取如游阿房之宮千門萬戶隨
其所入博而約之亦可以弗畔蓋其說也龐在
五經翼禮卷十七

至

應對進退之間而精在道德性命之要始於重
幼之習而終於聖人之歸惟達於道者然後能
知其言能知其言然後能得於禮然則禮之所
以爲禮其則不遠矣昔者顏子之所從事不出
乎眎聽言動之間而鄉黨之記孔子多在於動
容周旋之際此學者所當致疑以思致思以達
也

禮記總辨

鄭 樞

三代正禮殘缺無復能明禮記一書出自孔氏七十二子各撰所聞或錄舊禮之義或述變禮之由或兼記體履或雜敘得失編而錄之以爲此記漢興孔家之書雜出於當時者三百一十四篇漢興記數萬言於后蒼說曲臺雜記河間獻王得舊禮一百三十一篇集而上之又有明堂陰陽記三十一篇孔子三朝記七篇王氏史

五經翼

禮 卷十七

五

氏記二十一一篇王史二氏異國時人樂記三十二篇凡五種合爲三百十四篇大戴刪爲八十五篇小戴刪爲四十六篇至馬融又益以明堂位月令樂記三篇爲四十九篇行于世謂之禮記禮記一書曲禮論撰於曲臺而不及五禮之大本其言委瑣有放飯饔飧之語而五禮之本無聞焉王制著述於博士而盡失先王之大意月令摘於呂覽而錄秦世之官太尉緇衣本乎

尼子而改魯論之文

教之以德齊之以刑取夫

子之言

而增損之禮運載夫子之說

大道之言

有虧於名教經解引易之緯書而嘗禘之說多牽夫子之諸論明堂位論周公踐阼世祀以天子禮樂檀弓載舜葬於梧夫子墓馬鬣封之類皆流俗之妄語儒行全無義理如後世游說之士所誇大者玉藻一篇顛倒錯亂且不可以句讀內則載養老三十餘語其文全與樂記同

五經翼

禮 卷十七

五

故胡先生寅曰禮記出于孔子弟子必去呂不韋之月令漢儒之王制其次則經解儒行之類仍博集各儒擇冠昏喪祭燕射相見之禮典以類相從然後可爲一書若中庸大學子思孟子之論也不可附之禮篇至於樂記表記學記坊記燕居緇衣格言甚多當爲中庸大學之大禮運禮器玉藻郊特牲之類又其次也如曲禮祭義祭法射義等篇戾古已多又王制月令之下

然唐王燾於明皇時請刪去禮記舊文益以今

事張說以禮記不刊之書去聖益遠不可改易

今禮記之月令私本皆用鄭註監本月令乃唐

明皇刪定李林甫所註端拱中李至判國子監

嘗請復古文故以朝廷祭祀儀制等多本唐註

故至今不能改吁去一舊事復一古法尚重於

倂違而不決況禮記之全書乎大抵四十九篇

之書雖雜出於諸儒傳記而不能悉得聖人之

五經翼

禮

卷十七

李太

旨然其文繁其義博學者觀之如適大都之市

珍珠寶貝隨其所取如游阿房之宮千門萬戶

隨其所入博而約之亦可弗畔未可以言非盡

出於夫子而輕議之也

禮記集說序

陳頤

前聖繼天立極之道莫大於禮後聖垂世立教

之書亦莫先於禮禮儀三百威儀三千孰非精

神心術之所寓故能與天地同其節四代損益

世遠經殘其詳不可得聞矣儀禮十七篇戴記

四十九篇先儒表章靡學遂爲千萬世道學之

淵源其四十七篇之文雖純駁不同然義之淺

深同異誠未易言也鄭氏祖識緯孔疏惟鄭之

五經翼

禮

卷十七

五九

從雖有他說不復收載固爲可恨然其灼然可

據者不可易也近世應氏集解於雜記大小記

等篇皆闕而不釋噫慎終追遠其關於人倫世

道非細故而可略哉先君子師事雙峰先生十

有四年以是經三領鄉書爲開慶名進士所得

於師門講論甚多中罹煨燼隻字不遺不肯掩

僭不自量會萃衍繹而附以臆見之言名曰禮

記集說蓋欲以坦明之說使初學讀之卽了其

義庶幾章句通則蘊與自見正不必高爲議論而卑眎訓詁之辭也書成甚欲就正于四方有道之士而衰年多疾游歷艱姑藏巾笥以俟來哲治教方興知禮者或有取焉亦愚者平慮之一爾

五經異禮

卷十七

六十

大戴禮序

韓元吉

右大戴禮十三卷總四十篇隋志所載亦十三卷而夏小正別爲卷唐志但云十三卷而無夏小正之別矣崇文總目則十卷而云三十五篇無諸本可正定也蓋自漢興得先儒所記禮書凡二百四篇戴德刪之爲八十五篇謂之大戴禮戴聖又刪德之書爲四十九篇謂之小戴禮今立之學官者小戴書也然大戴篇始三十九

五經異禮

卷十七

空

終八十一當爲四十三篇中間缺者四篇而重出者一篇其上不見者猶三十八篇復不能合於八十五篇之數豈但當爲八十一耶其缺者或既逸其不見者抑聖所取者也然哀公問投壺二篇與小戴書無甚異禮察篇與經解亦同曾子大孝篇與祭義相似則聖已取之篇豈其文無所刪者也勸學禮三本見於荀卿子至取舍之說及保傳則見於賈誼疏間與經子同者

尚多有之按儒林傳德事孝宜實為信都太傅

聖則為九江太守今德書乃題九江太守未知

何所據也大抵漢儒所傳皆出於七十子之徒

後之學者僅習小戴記不知大戴書多矣其探

索陰陽窮析物理推本性命雜言禮樂之辨器

數之論必有自來以是知聖門之學無不備也

予家舊傳此書嘗得范太史家一本校之篇卷

悉同其訛缺謬誤則不敢改益懼其寢久而傳

五經翼

卷十七

奎

又加舛也乃刊置建安郡齋庶可攷焉

禮論

章 懋

世之論禮者皆曰三王異世不相襲吾以為三

王之禮正相襲也古之王者乘時而作正朔則

改服色則易徽號則殊文章器械衣服則別焉

異焉其禮可謂不相襲矣而奚襲曰相襲而不

在於所襲者是其所以為襲也人皆知相襲之

為襲而不知不相襲之為襲不相襲之為襲襲

之大者也四時之運春令木其氣溫夏令火其

五經翼

卷十七

奎

氣煥燠令金其氣涼冬令水其氣寒各不相襲

而所以相襲者不在於生百物成歲功乎昔堯

舜以天下與賢而禹則傳子禹所以襲堯舜也

孔子大管仲之功而孟子卑之孟子所以襲孔

子也然則三王之於禮其亦不襲之襲歟何者

禮有本有文本者天地之常經不可以不相襲

文者古今之通義不可以必相襲也譬之鼓瑟

然今日之柱以如是而音謂明日之柱又如彼

而音始調所襲者其音也所不襲者其柱也音
既相襲則其柱不必膠矣是故四魂六羽八簋
宗廟之禮不相襲而襲其尊祖敬宗之心夏序
啓宗頒宮學校之禮不相襲而襲其養老敬民
之典冠而毋追章甫委貌服而山火龍章車而
鈎車大路乘路旗而綏旂大白大赤名物固不
相襲而所以尊瞻視明等威者則相襲也若巡
朝若昏冠若喪葬儀文虔敬或損或益或隆或

五經集

禮

卷十七

六四

殺舉不相襲然而親諸侯成男女哀戚之意
又未始不相襲也夫聖人豈不欲其制度文爲
一惟古之是襲哉顧法立而弊生時異而勢殊
或有宜于古而不宜于今者不得不少有變革
以順其天敘天秩之本然是則不相襲者乃所
以深相襲也孔子曰殷因於夏禮周因於殷禮
苟不相襲而何以爲因乎

禮記纂言序

王守仁

禮也者理也理也者性也性也者命也維天之
命於穆不已而其在於人也謂之性其粲然而
條理也謂之禮其純然而粹善也謂之仁其截
然而裁制也謂之義其昭然而明覺也謂之知
其渾然於其性也則理一而已矣故仁也者禮
之體也義也者禮之宜也知也者禮之通也經
禮三百曲禮三千無一而非仁也無一而非性

五經集

禮

卷十七

六五

也天敘天秩聖人何心焉蓋無一而非命也故
克己復禮則謂之仁窮理則盡性以至於命盡
性則動容周旋中禮矣後之言禮者吾惑焉紛
紜器數之爭而牽制刑名之末窮年矻矻弊精
於祝史之糟粕而忘其所謂經綸天下之大經
立天下之大本者禮云禮云玉帛云乎而人之
不仁也其如禮何哉故老莊之徒外禮以言性
而謂禮爲道德之衰仁義之失既已墮於空虛

泝蕩而世儒之說復外性以求禮遂謂禮止於
器數制度之間而議擬倣倣於影響形迹以為
天下之禮盡在是矣故凡先王之禮烟蒙灰散
而卒以煨燼於天下要亦未可專委罪於秦火
者僭不自度嘗欲取禮記之所載揭其大經大
本而說其條理節目庶幾器道本末之一致又
懼其德之弗任而時亦有所未及也間嘗為之
說曰禮之於節文也猶規矩之於方圓也非方

五經翼

卷十七

六六

圓無以見規矩之用非節文則亦無從而睹所
謂禮矣然方圓者規矩之所出而不可遂以方
圓為規矩故執規矩以為方圓則方圓不可勝
用舍規矩以為方圓而遂以方圓為之規矩則
規矩之用息矣故規矩者無一定之方圓而方
圓者有一定之規矩此學禮之要盛德者之所
以動容周旋而中也宋儒朱仲晦氏慨禮經之
蕪亂嘗欲考正而刪定之以儀禮為之經禮記

為之傳而其志竟亦弗就其後吳幼清氏因而
為纂言亦不數數於朱說而於先後輕重之間
固已多所發明二子之見其規條指畫則既出
於漢儒矣其所謂觀其會通以行其典禮之原
則尚恨吾生之晚而未及與聞之也雖然後聖
而有作則無所容言矣後聖而未有作也則如
纂言者固學禮者之箕裘筌蹄而可以少之乎
姻友胡汝登忠信而好禮其為寧國也將以是

五經翼

卷十七

六七

而施之刻纂言以敷其說而屬序於予予將進
汝登之道而推之於其本也故為序之若此云

禮記正蒙序

薛應旂

某少業禮經嘗歷攷諸家訓釋每苦其說之浩繁而畫蛇非馬之談則又各逞其縱橫辨駁歧途殊軌莫或適從而禮之所以經緯天地綱紀人物維持古今與夫帝王因革損益之宜聖賢作經立傳之意多違悖乖謬而去道日益遠矣夫禮也者體也履也其於人不啻飲食裘葛不可一日缺焉者而切近精實又非由外鑠也今

五經異

禮
卷十七

卷八

夫禮記一書說者雖謂戴聖所集本儀禮之傳而鄭康成謂月令泰不幸所修盧植謂王制漢博士所錄然而三千三百之儀綱凡具舉究而論之是書之作多出自孔氏其徒七十二子其撰所聞或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之以爲記而生人之義大矣漢唐以降代有表章迨我明興學校立官科目取士其於是禮尤致重焉但後學病

於治博難於師傳誦而習者比之諸經爲類頗寡御史陳公某自爲諸生時卽研寤是經博取約會究其指趣繼又集海內名賢相與反覆是正積以歲月遂盈卷册據經合傳不事鑿說誠有得於禮者也既出按江右乃命某校對刊示學校題曰正蒙謂可以訓蒙士示不自任也夫是書行其於學禮者殆不爲小補矣

五經異

禮
卷十七

卷九

五經翼卷之十八

北平孫氏家塾本

三禮翼

周禮正義序

賈公彥

夫天育蒸民無主則亂立君治亂事資賢輔但
天皇地皇之日無事安民降自燧皇方有臣矣
是以易通卦驗云天地成位君臣道生君有五
期輔有三名註云三名公卿大夫又云燧皇始

五經翼

卷十八

一

出握機矩表計其刻日著牙通靈昌之成孔
演命明道經註云拒燧皇謂人皇在伏羲前風
姓始王天下者斗機云所謂人皇九頭兄弟九
人別長九州者也是政教君臣起自人皇之世
至伏羲因之故文耀鉤云伏羲作易名官者也
又案論語撰考云黃帝受地形象天文以制官
伏羲已前雖有三名未必具立官位至黃帝名
位乃具是以春秋緯命曆序云有九頭紀時有

臣無官位尊卑之別燧皇伏羲既有官則其間

九皇六十四民有官名矣但無文字以知其官

號也案左傳昭十七年云秋郟子來朝公與之

宴昭子問焉曰少皞氏烏名官何故也杜氏註

云少皞金天氏黃帝之子姁姓之祖也郟子曰

吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故為雲師

而雲名註云黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受

命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲為名

五經翼

卷十八

二

號緡雲氏其一官也炎帝氏以火紀故為火
師而火名註云炎帝神農氏姜姓之祖也亦有
火瑞以火紀事名百官也共工氏以水紀故為
水師而水名註云共工以諸侯霸有九州者在
神農前大皞後亦受水瑞以水名官也大皞氏
以龍紀故為龍師而龍名註云大皞伏羲氏風
姓之祖也有龍瑞故以龍命官也我高祖少皞
皞之立也風鳥適至故紀於鳥故為鳥師而鳥

名又云鳳鳥氏曆正之類又以五鳥五鳩九尾
五雉金爲官長亦皆有屬官但無文以言之若
然則自上以來所云官者皆是官長故皆云師
以目之又云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近
是以少皞以前天下之號象其德百官之號象
其徵顓頊以來天下之號因其地百官之號因
其事事卽司徒司馬之類是也若然前少皞氏
言祝鳩氏爲司徒者本名祝鳩言司徒者以後

五經翼

卷十八

三

代官況之自少皞以上官數略如上說顓頊及
堯官數雖無明說可略而言之矣案昭二十九
年魏默子曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰
少皞氏有四叔曰重曰脩曰脩曰熙實能金木
及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥世
不失職遂濟窮桑此其三祀也註云窮桑帝少
皞之號也顓頊氏有子曰皐爲祝融共工氏有
子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田

正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之
周棄亦爲稷自商以來祀之故外傳稷爲高辛
氏之火正此皆顓頊時之官也案鄭語云重犁
爲高辛氏火正故堯典註高辛氏之世命重爲
南正司天犁爲火正司地以高辛與顓頊相繼
無隔故重犁事顓頊又事高辛若稷與禹事
堯又事舜是以昭十七年服註顓頊之下云春
官爲木正夏官爲火正秋官爲金正冬官爲水

五經翼

卷十八

四

正中官爲土正高辛氏因之故傳云遂濟窮桑
窮桑顓頊所居是度顓頊至高辛也若然高辛
時之官唯有重犁及春之木正之等不見更有
餘官也至於堯舜官號稍改楚語云堯復育重
犁之後重犁之後卽羲和也是以堯典云乃命
羲和註云高辛之世命重爲南正司天犁爲火
正司地堯育重犁之後羲和氏之子賢者使
掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其特官

名蓋曰稷司徒是天官稷也地官司徒也又云分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔使分主四方註仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時又命四子為之官掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎是有六官案下驩兜曰其工註共工水官也至下舜求百揆禹讓稷契暨咎繇帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀註稷棄也初堯天官為稷又云帝曰辨百姓不親汝作司

五經翼

禮

卷十八

五

徒又云帝曰咎繇汝作士此三官是堯時事舜因禹讓述其前功下文云舜命伯夷為秩宗舜時官也以先後參之唯無夏官之名以餘官約之夏傳云司馬在前又後代況之則羲叔為夏官是司馬也故分命仲叔註云官名蓋春為秩宗夏為司馬秋為士冬為其工通稷與司徒是六官之名見也鄭玄分陰陽為四時者非謂時無四時官始分陰陽為四時但分高辛時重犁

之天地官使兼主四時耳而云仲叔故云掌天地者其曰伯乎若然堯典云伯禹作司空四時官不數之者鄭云初堯冬官為共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之職為共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也案堯典又帝曰疇咨若時登庸鄭註云堯末時羲和之子皆成庶績多闕而官廢當此之時驩

五經翼

禮

卷十八

六

兜共工更相薦舉下又云帝曰四岳湯湯洪水有能俾乂鄭云四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其分岳事置八伯皆王官其八伯唯驩兜共工放齊鯀四人而已其餘四人無文可知案周官云唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳則四岳之外更有百揆之官者但堯初天官為稷至堯試舜天官之任謂之百揆舜即其之後命禹為之即天官

也案尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯註云舜格文祖之年堯始以羲和為六卿春夏秋冬者并掌方岳之事是為四岳出則為伯其後和夙驩兜共工求代乃置八伯元祀者除堯喪舜卽其之年九州言八伯者據畿外八州鄭云畿內不置伯鄉遂之吏主之案明堂位云有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭註云有虞氏官蓋六十夏百二十殷二百四十周三百六

五經翼

禮

卷十八

七

夫元士具列其數殷官二百四十雖未具顯案下曲禮云六大五官六府六工之等鄭皆云殷法至於屬官之號亦蔑云焉案昏義云三公九卿者六卿并三孤而言九其三公又下兼六卿故書傳云司徒公司馬公司空公各兼二卿案顧命太保領冢宰畢公領司馬毛公領司空別有芮伯為司徒彤伯為宗伯衛侯為司寇則周時二公各兼一卿之職與古異矣但周監二代

五經翼

禮

卷十八

八

郁郁乎文所以象天立官而官益備此卽官號沿革粗而言也

周禮廢興序

賈公彥

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭註云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟倍子又不識其儀也至於孔子更修而定之時已不具故儀禮註云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雅

五經翼

禮 卷十八

九

亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散亂故藝文志云昔仲尼沒微言絕七十二弟子喪而大義乖諸子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其周亡滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至高堂生博士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶曾皆其弟子三家立于學官案儒林傳漢興高

堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐

生以容爲禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽

太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后倉說

禮數萬言號曰后氏冊臺記授戴德戴聖鄭云

五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖

是爲五也此所傳者謂十七篇卽儀禮也周官

孝武之時始出秘而不傳周禮後出者以其始

皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下

五經翼

禮 卷十八

十

用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入于秘府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘書始得列序若于錄略然亡其冬官一篇以攷工記足之時衆儒金出共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋

末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革金起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南綏氏杜子春尚在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往授業焉衆達洪雅博聞又以經書記轉相證明爲解達解行于世衆解不行兼攬二家爲備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也

五經翼

禮卷十八

十一

失之矣遂以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂爲十五萬家經千里之地甚謬焉比比多吾甚閤之久矣六鄉之人實居四同地故云經千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解不著者多又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案

藝文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書于天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是總羣書奏其七略故有六藝七略之屬歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云至孝成皇帝命劉向子歆者理秘書始得列序著於錄略者成帝之時蓋劉向父子並被帝命至向卒哀帝命歆卒父所

五經翼

禮卷十八

十二

修者故今文乖理則是也故鄭玄序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少穎名典及子大司農仲師名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁稽秘逸謂二鄭者

同宗之大儒明理于典籍猶識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讀而辯之庶成此家世所訓也其名周禮爲尚書周官者周天子之官也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失之矣案尚書盤庚康誥說命泰誓之屬三篇序皆云其作若干篇今多者不過三千言又書之所作據時事爲辭君臣相詰命之語作

五經翼

禮
卷十八

十三

周官之時周公又作立政上下之別止有一篇周禮乃六篇文異數萬終始辭句非書之類難以屬之時有若茲焉得從諸又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞然則周禮起於成帝劉歆而成於鄭玄附離之者太半故林孝存以爲武帝知周官末世竇亂不驗之書故作十論七難以排棄之何休亦以爲六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經

知周禮者乃周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得條通故鄭氏傳曰玄以謂括囊大典網羅衆家是以周禮大行後王之法易曰神而化之存乎其人此之謂也

五經翼

禮

卷十八

十四

周禮序

王安石

士弊于俗學久矣聖上閔焉以經術造之乃集儒臣訓釋厥旨將播之校學而臣某實董周官唯道之在政事其貴賤有位其後先有序其多寡有數其遲速有時制而用之存乎德推而行之存乎人其人足以任官其官足以行法莫盛乎成周之時其法可施於後世其文有見於載藉莫具於周官之書蓋其因習以崇之賡續以五經翼禮卷十八十五

終之至於後世無以復加則豈特文武周公之力哉猶四時之運陰陽積而成寒暑非一日也自周之衰以至於今歷歲千數百矣太平之遺跡掃蕩幾盡學者所見無復全經於是時也乃欲訓而發之臣誠不自揆然知其難也以訓而發之之爲難則又以知夫立政造事追而復之之爲難然竊觀其上致法就功取成於心訓迪在位有馮有翼疊疊乎鄉六服承德之世矣以

所觀乎今攷所學乎古所謂見而知之者臣誠不自揆矣以爲庶幾焉故遂昧冒自竭而忘其言之弗及也謹列其書爲二十有二卷凡十六萬言上之御發副在有司以待制詔頒焉

五經翼禮

卷十八

十六

周禮復古編序

俞廷椿

六經厄秦至漢稍稍得復然而多出於儒者記誦傳授之學不能無譌誤既成篇帙相傳至今世儒信其師承之或有所自也無或疑議遂使聖經之舊泯焉不可復見周禮一書皆周之舊典禮經然方諸侯惡其害已而去班爵祿之籍已有亡失之漸況一燬於煨燼而僅僅出於口傳追記之餘安能盡復其故耶伏生年過九十

五經翼

禮卷十八

十七

口授尚書自非孔壁所藏古文出而考證則舜典與堯典孰分益稷與皋陶謨奚別盤庚不得而異篇康王之誥不得而殊體信以傳信未必不至于今日也六經惟詩失其六書逸其半周禮司空之篇有可得言者反覆之經質之於書驗之於王制皆有可以足正焉者而司空之篇實雜出於五官之屬且因司空之復而六官之譌誤亦遂可以類考將一一摘其要者議之誠

有牟然當於人心者蓋不啻寶玉大弓之得而郿離龜陰之歸也雖然由漢迄今世代遠邈大儒碩學項背相望而區區末學乃爾起義是不得罪於名教者幾希嗚呼學者寧信漢儒而不復考之經耶無寧觀其說而公其是非以旁證於聖人之言而幸復於聖經之故耶知我罪我

所弗敢知此復古編之所爲作也

五經翼

禮卷十八

十八

周禮論

王 炎

周官六典周公經治之法也秦人舉竹簡以昇
炎火漢興諸儒掇拾於煨燼藏於巖穴之間其
書已亡而幸存漢既除挾書之律武帝時六典
始出帝不以爲善作十論七難以排之藏於秘
府不立於學官其書雖存而如亡夫天下之治
不可無法猶之爲圓必以規爲方必以矩爲平
宜必以準繩六典之書備焉武帝之志欲馳騫

五經真

卷十八

十九

於規矩準繩之外雖四代之書且以爲朴學而
弗好其於周禮何有立論排之宜矣東都諸儒
知有周禮而其說不同以爲戰國陰謀之書者
何休也以爲周公致太平之迹者鄭康成也六
官所掌綱正而目舉井井有條而詆之以爲戰
國之陰謀休謬矣而康成以爲致太平之迹其
說亦未然也治法至太平而太備而所以致太
平者不專係於法之詳也周公輔政管蔡流言

不安於朝而之於東都及其鴟鶚之詩作金縢

之書啟然後成王逆公以歸既歸之後伐管蔡
作洛邑遷殷民管蔡既平殷民既遷洛邑既成
公則歸政於成王矣當公歸政之時成王蒞政
之初淮舛猶未定也而况公未歸政管蔡未平
殷民未遷洛邑未成雖有六典安得盡舉而行
之成王卽政巡侯甸伐淮舛中外無事還歸在
豐作周官之書以戒飭卿士大夫則周公之經

五經真

卷十八

二十

制蓋施行於此時吾是以知六典之法至太平
而後備非用六典而放致太平也夫爲治有定
法天下無定時時異則法異雖堯舜禹相授一
道法亦不能無損益也分畫九州堯之制也至
舜則析而爲十有二州分命羲和堯之制也至
夏則羲和合爲一官聖人察人情觀世變立法
經治雖不可變古亦不可泥古此周公之意也
而讀周禮者至今不能無疑王畿不可以方千

里也五服不可以分爲九服也三等之國不可
斥之以爲五等也井田之制積同爲成積丘爲
縣都內外不容異制也或者見其可疑則曰周
禮非周公之全書也蓋漢儒以意易之者多矣
漢儒之言周禮誠不能無失然亦不敢遽變其
意也考之於經見其可疑舉而歸罪於漢儒豈
得爲至論哉且夫禹之五服服五百里各指一
面言之故東西相距而爲五千周之九服方五

五經翼

禮

卷十八

廿一

百里則以其方廣言之東西相距其地亦止於
五千又何斥大封域之有且梁州之地職方所
無周公豈不能復先王之故土而治之然而不
在封域之內首務廣德不務廣地可知矣言其
斥大封域而爲九服考之不詳之故也周之洛
邑雖曰天地之中北近大河東西長而南北狹
不可以規方千里然溫在今之河北下陽在今
之河東皆畿內地不以河爲限也若曰落在河

南不能規方千里則商人之都在河北涯非幾
千里何以見於商頌則言千里王畿之非實者
亦考之不詳之故也井田之法凡九夫爲井皆
以成田言之溝洫道途不與焉內而鄉遂外而
縣都其法法一也然在鄉遂則自一井積之方
十里爲成又自一成積之方百里爲同所以定
鄉遂授田之數也在家邑則自一井積而爲邑
爲丘爲甸四甸爲縣四縣爲都所以定公卿之

五經翼

禮

卷十八

廿一

采地也鄭康成不察內之成同外之邑都皆自
一井積之見其廣狹不同而以爲井田異制又
爲之說曰一甸之地旁加一里以爲成一都之
地旁加十里而爲同此康成之誤有以汨經之
文而遂謂先王井田之制不應內外異法此又
攷之不詳之過也若夫三等之國分爲五等則
周公之意蓋逆慮世變而求有以制之也唐虞
之世天下號爲萬國然強則肆弱則屈敵則爭

於是迭相兼并至周之初宇內不過千八百國
則向之萬國社稷丘墟十七八矣周公於是欲
分而爲五等自公以下所食之地少附庸之國
多欲其以大比小以小事大庶幾可以小大相
維然必建邦國之時方定其地初非取先王經
制之國盡從而更張之也蓋周公雖定六官之
制亦度時措之宜而行之蓋有定其制而未行
者矣亦有已行之後世隨時而變者矣定鬲邾

五經翼

禮

卷十八

廿三

鄆謂之建國以爲民極然成康未嘗都洛幽王
之敗周始東徙此所謂定其制而未行者三等
之國分爲五等法雖立而未行亦此意也五刑
之罪二千五百穆王變爲祥刑凡三千條穆王
去成王未遠也然不用周公之法呂刑一書夫
子蓋有取焉此所謂後世隨時而變者也若曰
徙封數大國則諸侯盡擾司徒之制言封國不
言徙國以封爲徙此又考之不詳之過也雖然

前輩之所疑者吾固推經意而辨之矣周禮猶
有可疑者先儒蓋未之疑也祀昊天上帝則服
大裘而冕祀五帝亦如之且祀昊天於南至服
裘爲宜祀黃帝于季夏盛暑之月而亦服裘可
乎王搢大圭又執鎮圭以朝日攷工記謂之大
圭其長三尺杼上終葵首鄭康成謂玉方一寸
其重一斤若圭三尺其博二寸有半其厚四分
則其重殆三十斤而王能搢之乎王乘玉輅建

五經翼

禮

卷十八

廿四

太常維者六人服皆袞冕夫袞冕王與上公之
服也維太常者徙行于車後乃亦衣龍袞與王
同服不幾于尊卑無辨乎太宰六官之長也其
屬六十而內小臣寺人九嬪世婦女御之職皆
與焉以天子之政卿而宦寺官妾悉爲之屬不
已褻乎天官既有世婦春官又有世婦且曰每
官卿二人謂之婦則不得以爲卿鄭康成乃曰
如漢有長秋亦以士人居之夫士人爲卿則又

不得謂之婦矣且王后六官而天子六卿若宮
有二卿則卿十有二人何其數之多耶周禮一
書今學者所傳康成之訓釋也則康成可謂有
功於周禮矣雖然六官之制度以康成而傳亦
以康成而晦蓋康成之於經一則以緯說汨之
一則以臆說汨之是以周公之典其意不得不
晦也周公之典既晦是以學者不得不疑也前
輩之所疑者不揆其僭而釋之而吾之所疑則

五經集

禮

卷十八

廿五

世未有辨之者後必有能辨之者矣故表其說
以待來者考正焉

進周禮說序

陳傅良

王道至於周備矣周之作誥曰上下勤恤惟曰
我受天命丕若有夏歷年式勿替有商歷年處
心積慮蓋庶幾兼夏商之祚訖于暴秦略如其
言是道也惟孔孟知之孔子曰周監於二代郁
郁乎文哉吾從周孟子亦曰周公思兼三王以
施四事是故合族以五世自夏商用之至周則
繫之以姓而弗別雖百世而婚姻弗通諸侯以

五經集

禮

卷十八

廿六

五服自夏商用之至周九州之外猶以爲舛服
鎮服蕃服世一見嗚呼備矣後之傷今思古之
士往往謂周文弊學者尚論三代要當折衷於
孔子且夫天命之難識非兢畏不能有也人心
之同然非惻怛不能懷也文武成康積行累功
之勤誠有見於此者讀書至刑人殺人剝削人
君臣相敎甚敬甚懼服念誥教至于旬時至于
再三讀詩南雅羣臣嘉賓兄弟朋友故舊戍役

之際徒一觴豆皆深致其好備禮盛樂以后妃之尊猶知以酒醴勞慰行役僕馬辛苦夫苟燕樂之卽詠歌嗟嘆之不足夫苟刑戮之卽戰戰焉有憂色此非有利爲之也良天命焉耳畏人心焉耳嘗緣詩書之義以求文武周公成康之心考其行事尚多見於周禮一書而傳者失之見謂非古彼二鄭諸儒崎嶇章句窺測皆薄物細故而建官分職闕於盛衰二三大指悉晦弗

五經翼

禮

卷十八

七

著後學承誤轉失其真漢魏而下號爲興王頗采周禮亦無過輿服官名緣飾沒事而王道缺焉盡廢恭惟本朝純用周政千載一時爰自藝祖不忍役一夫之力而養禁旅不欲使天下一吏得以專政而罷方鎮制度文爲雖非周舊而深仁厚澤意已獨至肆我列聖浸以寬大任子及於異姓取士及於特奏養兵及於剝員甚者汙吏有敘復重辟有奏裁論議之臣每不快此

而國家世守重於更定蓋周衰且千載而詩書之意於是焉在豈不盛哉熙寧用事之臣經術舛駁顧以周禮一書理財居半之說售富強之術凡開基立國之道斲喪殆盡而天下日益多故迄於□亂華中原化爲左衽老生宿儒憤憤推咎以是爲用周禮之禍抵排不遺力幸以進士舉猶列於學官至論王道不行古不可復輒以熙寧嘗試之効藉口則論著誠不得已也

五經翼

禮

卷十八

廿八

故有格君心正朝綱均國勢說各四篇而爲之序如此

周禮辨

鄭樵

周禮一書詳周之制度而不及道化嚴於職守而濶畧人主之身所以學者疑其非聖人之書按書傳曰周公一年救亂二年伐商三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王則是書在於周公攝政六年之後周公將復辟於成王此是書之所由作故周禮六官之首皆云辨方正位者此也周官序云成王

五經翼

卷十八

廿九

黜商滅淮彝還歸在豐作周官按周公攝政時淮彝奄已與管蔡同亂成王即政之後淮彝又叛成王乃親征之故云滅淮彝還歸在豐作周官當是營洛既成之後作周禮還歸在豐之後作周官是周官作於周禮之後明矣而鄭衆以書序言作周官爲周禮則失之矣鄭康成又以成王作周官在攝政三年周公制禮在攝政六年愈失矣殊不知成王作周官既成書然後作

諸命之辭以戒臣下二鄭之誤皆因不見古文

尚書

後來求其說而不得或謂文王治岐之制

或謂成周理財之書或謂戰國陰謀之書何休

云或謂漢儒附會之說乃劉歆作或謂末世瀆

亂不驗之書紛紜之說無所折衷予謂非聖人

之智不及此五等之爵九歲之服九州十二境

閭蠻貊祭天祀地朝覲會同之事皆非文王

時政所得及也以是書而加文王非愛文王者

五經翼

卷十八

三十

也雖其書固詳於理財然其規畫也似巧而惠下也甚厚其經入也若豐而奉上也甚約謂爲理財之書又非深知周禮者也使戰國有如是之法則戰國爲三代矣使漢儒有如是之學尚或爲漢儒乎惟見其所傳不一故武帝視爲末世瀆亂不驗之書而不知好也至後世孫處又獨爲之說曰周禮之作周公居攝六年之後書成歸豐而實未嘗行也謂周公居攝六年將致

政於成王故作周官以遺之而老焉及周公卒
成王受其書而歸豐遂令君陳主其事而訓焉
實未嘗行之也蓋周公之為周禮亦猶唐之顯
慶開元禮也唐人預為之以待他日之用其實
未嘗行也惟其未經行故僅述大畧俟其臨事
而損益之故建都之制不與名詒洛詒合封國
之制不與武成孟子合設官之制不與周官合
九畿之制不與禹貢合凡此皆預為之未經行
五經翼 禮 卷十八 三

也雖然此一說也而不知周禮其所以難通者
其規模與他經不類周禮一書有缺文軍司馬
與司馬之類有省文送人匠人之類有兼官三公三孤不必備教官無府史胥徒皆兼官有預
設凡千里封公四封侯六伯十一之類是也有
不常制夏采方相氏之類有舉其大綱者四為
兩卒之類司馬法云有副相副貳者自卿至下
士同各隨才高下而同治此事司馬司上下爵

禮學介 有常行者 六官分職各率其屬正月之
吉垂法象襲之類是也 有不常行者 一至祀方
澤大裘事上帝合民謗國還珠盤盟諸侯之類
是也注云圓 服大裘方澤之祀經無其服用
無遷國事至平王東遷盟祖不及三王以上事
皆預為之而未經行也 今觀諸經其措置規模
不徒于弼亮天地和洽人神而盟詛讐伐凡所
以待衰世者無不及也使之維持一世則一世
五經翼 禮 卷十八 三

之人安使之維持百世則百世之人安使之維
持千萬世則千萬世之人安貽謀燕翼後世豈
無僻王皆賴前哲以免則周公之用心也所謂
兼三王監二代盡在於是是書之作於周公與
他經不類禮記就於漢儒則王制所說朝聘為
文襄時事月令所說官名為戰國間事曾未若
周禮之純乎周典也惜乎自成帝時雖著之七
畧終漢迄唐寥寥千百載間俱不置學官博士

王莽五博士生徒廢唐有生徒無博士可勝嘆
哉文中子居家未嘗廢周禮太宗獎周禮爲真
聖作其深知周禮者歟若夫後世用周禮王莽
敗於前荆公敗於後此非周禮不可行而不善
用周禮者之過也

五經翼

禮
卷十八

三

論陳君舉周禮說

朱熹

朱子語錄曰陳君舉推周官制度亦稍詳然亦
有杜撰錯說處如云冢宰之職不特朝廷之事
凡內而天子飲食服御宮掖之事無不畢官蓋
冢宰以道詔王格君心之非所以如此固是但
云主客行人之官合屬春官宗伯而乃掌于司
寇宗伯典禮司寇典刑土地疆域之事合掌于
司空乃掌于司馬蓋周家設六官互相檢制之
意此大不然何聖人不以君子長者之道待其
臣既任之而復疑之耶或問如何曰賓客屬秋
官者蓋諸侯朝覲會同之禮既畢則降而肉袒
請刑司寇主刑故以屬之有威懷諸侯之意夏
官掌諸侯土地封疆如職方皆爲夏官蓋諸侯
有變則六師移之所以屬之司馬也或問冬官
司空掌何事曰大地是骨土田之事蓋司馬職
方氏存其疆宇之定制至于中畫井田創制織

五經翼

禮
卷十八

三

悉必屬于司空而今亡矣

五經翼

禮

卷十八

又辛酉

周禮訂義序

真德秀

周禮之難行於後世也久矣不惟難行而又難言然則終不可行乎曰有周公之心然後能行周禮無周公之心而行之則悖矣然則終不可言乎曰有周公之學然後能言周禮無周公之學而言之則戾矣孟子曰周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦公之心禹湯文武之心而其學則

五經翼

禮

卷十八

辛五

禹湯文武之學也以此之心布而為政以此之學著而為書故能為成周致太平而為萬世開太平蓋自古禍亂之源非一而大略有四焉君心縱於逸樂而羣下不敢言也賢材壅於疏迷而在位非其人也元元愁痛而上不聞教耳目之近而遠弗察也六官之屬凡能導人主以修欲者一以冢宰統之三公之論道師保氏之諫諍又皆以輔導為職而君者立於無過之地矣

士之有德行道藝者民自興之而因使長與治焉修于家者莫不達於朝廷則人材無陸沈天官弗私予矣居民有法養民有政斂民有制刑民有典舉天下疲癯惇獨無不樂其生者又自王畿之近至於六服之遠地之相去或千萬里而情之相通如一家凡此皆禹湯文武之政公之所思而得者畢萃於此書非有公之心者其能行非有公之學者其能言乎新室盜也宇文

五經翼

禮
卷十八

三六

秋也其所經營皆自私也志先王之道者莫如唐太宗然無端身刑家之本而欲規井田議封建宜其卒莫能行也自劉歆用之既悖儒者譁而攻之王安石用之復悖儒者又譁而攻之曰周禮不可行也吁歎之王田安石之泉府直竊其一二以自益爾安得累吾聖經邪彼何休者指以爲六國陰謀之書既幾於非聖無法而近世之閹荆舒者又謂其廢孔子之春秋用劉歆

之周禮也獨不思春秋固出於周禮邪使周禮常行於天下則春秋不作矣蓋後世之行周禮者其悖如彼而言者又甚屢如此故曰不惟難行而又難言也鄭賈諸儒析名物辨制度不爲無功而聖人微指終莫之睹惟洛之程氏關中之張氏其所論說不過數條獨得聖經精微之蘊蓋程張之學公之學也有公之學故能得公之心而是書所賴以明也永嘉王君大點其學

五經翼

禮
卷十八

三七

本於程張而於古今諸儒之說莫不深究者爲訂義一編用力甚至然未以爲足也方將蚤夜以思深原作經本指以曉當世其心抑又仁矣以是心而爲是學周禮一書其遂大明矣乎嗚呼使是書而果大明在上者以周公之心行三王之事則大平之路開禍亂之源窒豈空言哉予嘉大點之志故爲序于篇端而勉使益用力焉紹定五年閏九月甲戌建安真德秀書

周禮說序

葉適

周官晚出而劉歆遽行之大壞矣蘇緯又壞矣王安石又壞矣千四百年更三大壞而是書所存無幾矣詩書春秋皆孔子論定孟軻諸儒相與勸承世不能知而信其所從并列於遠衆酌佚焉惟其量爾故治雖不足而書有餘也孔子未嘗言周官孟子亦以爲不可得聞一旦驟至如奇方大藥非黃帝神農所名無制使服食之

五經翼

禮

卷十八

季本

法而庸夫鄙人妄咀吞之不眩亂顛錯幾希故用雖有餘而書不足也雖然以余考之周之道固莫聚於此書他經其散者也周之籍固莫切於此書他經其緩者也公卿敏羣有司廉教法齊備義利均等固文武周官之實政在是也奈何使降爲度數事物之學哉新昌黃文叔始述五官而爲之說疊疊乎孔孟之以理貫事者必相發明也惻惻乎文武之以已型民者必相經

緯也守天下者非私智也設邦家非自尊也養

民至厚取之至薄爲下甚逸爲上甚勞洗滌三

壞之腥穢而一以性命道德起後世之公心雖

未能表是書而獨行獨將合他經而共存也其

功大矣同時永嘉陳君舉亦著周禮說十二篇

蓋嘗獻之紹熙天子爲科舉家宗尚君舉素善

文叔論議相出入所以異者君舉以後準前由

本朝至漢遡而通之文叔以前准後由春秋戰

五經翼

禮

卷十八

季元

國至本朝沿而別之其敘鄉遂溝洫辯二鄭是非凡一字一語細入毫芒不可損益也

周禮集說序

陳友仁

周官六典周公經制之書也蓋井田立封建大
而軍國調度禮樂刑賞徵而服御飲食醫卜工
藝毫芥纖悉靡不備載六官之屬各從其長其
要則統於天官大綱小目截然有紀萬世有國
者之龜道也周家太平氣象不可復見愚於此
書竊有志焉然而諸儒訓釋甲是乙非無所折
衷學者病之余友雲山沈君則正謂余曰近得

五經翼

禮

卷十八

四

集說於雪手澤尚新編節條理與東萊詩記東
齋書傳相類其博雅君子之爲歟名氏則未聞
也一日到沈君家取而閱之如於金盃中得古
罍洗把玩不忍釋癸未秋與長樂拙存高君載
酒而往請焉則正樂善人也僉其請且止宿乃
曰風雨瀟瀟子之志固善矣時異事殊禮經焉
用析楊皇華未必不貽笑於時人也余復之曰
執此以往罔非所望居家讀之是亦志丈巾子

之所志也於是攜其書以歸是歲留于山前表
伯之西榻就而筆之訓詁未詳者則益以賈氏
王氏之疏說辨析未明者則附以前輩諸老之
議論越明年是書成非特可以廣其傳亦予之
夙志也姑敘梗槩於卷末

五經翼

禮

卷十八

四

周禮序

丘葵

周禮一書周公爲天地立心爲生民立命爲萬世開太平之書也後世之君臣每病於難行也何居樂水心謂周禮晚出而劉歆遽行之大壞矣蘇綽又壞矣王安石又壞矣千四百年更三大壞此後君臣病於難行然則其終不可行乎善乎真西山之言曰有周公之心然後能行周禮無周公之心而行之則悖矣周公之心何心

五經翼

禮

卷十八

聖

也堯舜禹湯文武之心也以是爲書故能爲天地立心爲生民立命爲萬世開太平也歆也肆也安石也無周公之心而欲行之適所以壞之也有能洗滌三壞之腥穢而一以性命道德起天下之公也則是書無不可行矣鄭賈諸儒析名物辨制度不爲無功而聖人微指終莫之賻惟洛之程氏闕中之張氏新安之朱氏其所論說不過數條獨得聖經精微之蘊蓋張程朱氏

之學周公之學也故能得周公之心而是書實

賴以明矣今聖朝新制以六經取士乃置周官於不用使天下之士習周禮者皆棄而習他經母乃以冬官之缺爲不全書耶夫冬官未嘗缺也雜出於五官之中漢儒考古不深遂以考工記補之至宋淳熙間臨川俞庭椿始著復古篇新安朱氏一見以爲冬官不亡考索甚當鄭賈以來皆嘗敘社退三舍也嘉熙間東嘉王大點

五經翼

禮

卷十八

聖

又作周官補遺由是周禮之六官始得爲全書矣葵承二先生討論之後加之參訂的知冬官錯見於五官中實未嘗亡而太平大典渾然無失欲刊之梓木以廣其傳是亦吾夫子存羊愛禮之意萬一有觀民風者轉而上達使此經得入取士之科而周公之心得暴白于天下後世則是區區之願也同志之士其亦思所以贊襄哉

古周禮釋評序

孫攀

蓋先王之易海內其鴻莫備於周而勒爲成書則周禮也六典建官雲龍而下倫要章矣中若九夫經埜則黃帝之井牧九畿分國則禹貢之弼服五刑麗民則禹舜之象刑大而天地幽而鬼神遠而微而昆蟲艸木無不爲之經畫卽焚鞠流棹之屬亦或有精意存焉厄經秦火至漢惠帝除挾書律迺有上周官五篇得之煨

五經翼

禮

卷十八

四四

燼之餘失冬官一篇河間獻王購以千金不可得其後劉向子歆遂以考工記補之鄭康成註五官唐賈公彥之疏因之六典竟弗備宋程朱大儒雖嘗亟稱然亦未有折衷臨川俞壽翁庭椿始著復古編謂冬官不亡雜出五官中耳永嘉王次點因之作周禮訂註元清源丘氏吉甫臨川吳氏幼清文因之各有考註國朝肝江何司寇復加易寅有周禮集註行世雖皆若干六

官無缺而互相甲乙未必皆聖經之初族也晉安柯氏又以地官遂人而下屬於冬官爲周禮全註釋原黜秋官若族氏剪氏赤姜氏嫫氏壺涿氏庭氏六官於考工記而考工記不入其書然鄉屬司徒而遂屬司空抑又諄矣考工記特以記語而諸君子不附於經則輪輿桃冶弓車廬梓諸人果可廢耶夫周禮者鄭康成謂周公致太平之跡王仲淹謂周公運用天理熟爛之

五經翼

禮

卷十八

四五

書唐太宗以爲真聖人作則無論冬官之逸與不而周公之心瀟可視矣王介甫誤用以基宋禍胡氏父子遂力詆周禮非周公之書豈非過歟我世宗皇帝嘗允輔臣之請命天下棘闥策士用周禮一道蓋欲俾之家傳人誦嫻習於儀軌也獨不可欽遵德意而究心矣乎宋朱周翰氏依鄭本爲句解猶有未備竊自忖固陋益成帙徧閱諸家黜者逆之還納者送之返釋

而許之便考鏡爾卽未能備一齒於周鼎而愚者千慮或有諒焉跼蹐之士倘不屑覲覲謂非羔鴈所急乎則以覆瓿亦宜

五經集

卷十八

果

古周禮缺冬官辨

徐常吉

周禮闕冬官漢儒以考工記補之蓋惜其書之未完而爲是綴緝之計雖不免續貂之謂而於聖人之全經猶爲無害近世俞庭椿乃以爲冬官特散見於五官之內而未嘗闕遂擬取五官之屬而用以補冬官之闕矣憑胸臆割裂聖經殆所爲周公之罪人夫周禮一書聖人用意深遠精密其設一官分一職卽如府史胥徒之賤

五經翼

卷十八

果

酒醴鹽醬之微好用匪頒之末分布縣屬靡不各有意義而欲於其中任意割裂以相補塞則此足而彼虧矜捉而肘見是昔猶冬官之缺而今則五官之俱闕也昔周禮雖缺而猶全而今則雖補而實亡也其爲聖經害也大矣曰然則何如愚以爲周禮者周公未成之書而冬官之缺不可補亦不必補也何以見周禮爲未成之書考之書傳周公一年救亂二年代商三年踐

奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七
年致政成王又周官序云成王黜商滅淮彝還
歸在豐作周官蓋周公自一年輔政而有流言
之變及鴟鴞之詩作金縢之書啟而後褒天東
歸始與厥斧缺斨之役管蔡平而卜洛以還殷
頑公於是遂有明農之志矣當殷頑弗靖之時
淮彝徐戎實相連結公之歸政淮彝尚未剋平
至成王卽政廵侯甸始伐淮彝則所謂滅淮彝

五經翼

禮
卷十八

聖

還歸在豐當在公致政七年之後至是而作周
官前此雖云制禮作樂而周家一代之典尚未
定也則所謂周禮者乃周公預擬之以待他日
之用若唐之顯慶開元禮初未嘗見之行事愚
故曰未成之書也所以九畿之制不與禹貢合
封國之制不與武城孟子合建都之制不與洛
誥召誥合設官之制不與周官合則以其未及
見之行事故耳不然使其已見之行事則何公

歸政之後成王乃又有周官之作也愚故曰周
禮周公未成之書也夫以公之所未成者而後
之人遽以已之胸臆補之慮亦妄矣僭矣

五經翼

禮
卷十八

聖

周禮集註序

何喬新

周禮一書周公致太平之法也非周公之法乃文武之法也非惟文武之法乃堯舜禹湯之法也堯舜禹湯文武周公距今數千載其致治之大本大法於今可見者書與周禮而已書載其道治天下之本也周禮載其法治天下之具也有志於唐虞三代之盛者舍二書何以哉秦火之餘書軼其半然諸儒無異論周禮固多錯簡

五經異禮

卷十八

五

諸儒論說何其紛然也甚者或以為戰國陰謀之書或以為漢儒附會之說嗚呼使戰國有是法則為三代矣使漢儒有是學尚可謂之漢儒哉獨程朱二大儒洞識聖心之精微以為非聖人不能作然亦論其大旨而已微辭與義未及論者幾章斷簡未及考正君子惜之夫冬官未嘗亡也何必以千金購之胡為以考工記補之至臨川俞氏壽翁始悟冬官散見於六官之中

作復古編以正漢儒矣補之非永嘉王氏次點

亦作周禮訂註以羽翼俞氏之說其後臨川吳氏清源丘氏各有考註喬新自幼讀是書沉潛有年以為四家之說備矣惜其得於此者或失於彼乃重加考訂每篇首依鄭本列其目存舊以參考也大則取四家所論定其屬正訛以從古也黜考工記別為卷不敢淆聖經也參考諸說附以憶見作集註以俟後之君子擇焉有天

五經異禮

卷十八

五

下國家者以書之所載立其本以周禮所載指諸用孰謂唐虞三代之盛治不可復哉世謂周禮不可行者以劉歆王安石用之而敗也嗚呼是非聖經之過也彼不識聖心而徒泥其文也唐太宗斟酌蘇綽之制以為建官授田制軍詰禁之法而貞觀之治遠邁兩漢況以聖人之心行聖人之法天下豈有不蒙聖人之澤乎

太平經國書序

高叔嗣

正德十四年予以增廣生被試策問周禮疑信相半之繇余方少竊聞其槩因以意對曰昔孔子之時周德方衰而對魯哀公以文武之政布在方策人存政舉之說及周益衰孟軻氏始言諸侯去先王之籍不得聞其詳彼所稱方冊與籍豈謂周禮耶孔子尚思與東周孟子則直勸齊梁以王當是時不但其籍亡雖有之固不可

五經翼

卷十八

聖

爲耶至荀卿之徒李斯佐秦遂取經籍一切焚棄之後世以爲皐然使始皇并天下爲周武王李斯有周公之聖其時欲行周禮能乎周之興也深仁厚澤垂十餘世聖后繼作禮樂法度莫不講明國以爲教家以爲學漸被陶融非一日也故周立爲天子頒其政式放于四海靡然信從事若畫一不埃強勉其來遠矣秦則不然以戰鬪爲功以干戈爲業法令已成習俗已定方

其烹滅諸侯而六合爲一也雖有周禮將安施之而况後秦者乎何也先王之法至周始備至秦始滅去此其會也後世直用秦爲古耳秦不復行周禮明後世之不可行必矣然則是書可盡廢耶何爲其然也三禮莫古于儀周公所親定者說文云禮之字從豆從曲從示示古神祇字蓋先王于遠豆神祇之間曲盡其意于是乎錄其升降等其隆殺故謂之禮此其跡也先王

五經翼

卷十八

聖

之意有不在是者周易觀之彖曰盥而不薦有孚顒若先王以其誠敬之心事神故下觀而化故傳曰聖人以神道設教而天下服矣今夫官名之設內外之辨崇卑之度多寡之數成周致治之具也而所以致治豈盡于是耶故善爲治者師其意而已若周禮者存之以考可也其畧云耳是時南原王先生督學優之其年叔嗣舉于鄉後三年得進士爲考功主事始好是書

人有異本不憚求之同縣人按察副使田勤甫
氏刊周禮集說讀其中往往引太平經圖可書
觀取恨不見其全他日翰林學士姚維東氏云
有之傳以脉叔嗣錄藏于家後十年而爲嘉靖
丙申上冬朔日刊于山西布政司

五經集禮卷十八

五十四

敘考工記

郭正域

民有四工居其一官有六司空居其一禮有六
冬官逸其一而考工記興焉其人則攻木攻金
攻皮設色刮磨傅埴其技則爲車爲量爲鍾爲
鼓爲圭爲侯爲弓爲矢爲筍簋爲管國爲溝洫
記之所爲工也夫上古之時黃桴土鼓土簋陶
匏而登無爲器械之用織悉瑣曰於王政何居
蓋器車神鼎見天巧焉而聖人之作無苦窳亦

五經集禮卷十八

五十五

無淫巧以全民用以彰軌物至于工執藝事以
諫則規萬之中尚有典刑人主豈敢縱縱其耳
目以爲邪心比于末世木虜玉虎雲梯威斗大
鍾刑鼎瓊弁金掌寶山銀海檜檠綵花爲奇爲
衰恣玩好而蕩心志則記之所爲戒也蓋考工
而古今不相及顯若可知矣夫以記而參五官
五官制事而記制物五官之文闡然而記斐然
五官爲經而記爲疏五官在方策之間而記爲

顓門之學五官在周而記在漢矣記果弗倫矣
乎然讀記之文而周之五格六玉形兮虛矢豆
匠釜鍾良工哲匠發矧引墨如幾見之符聲得
貌賦象班形至使殷倕握其指函治避其神離
朱謝其巧操觚之士不能賈其餘以自見記之
文焉可誣也世儒執邦土地利之說而謂於五
行無當也則以五官有越俎而當討有溢數而
當裁若是乎冬官不亡而記自贅疣矣夫先王
五經翼 禮 卷十八 至太

官而僅存猶當有如記記之者以標其微眇而
暢其疏節發揮事業揚翊治平而奈何更議討
也吾猶以記爲未盡而量田賦民和耦同成鑄
律作樂臯陶侈弁不覩先王之大全而奈何于
其幾希之存者而輕議廢也今土裂而出甌甌
泉湧而見鼎鼐博古之士目瞬心驚視如神運
鬼工莫可彷彿由此而談周漢而上工絕技而
文絕調記之所考吾能徵之矣冬官亡矣夫記

五經翼 禮 卷十八

至七

者當自衡行於世而於五官之真贋無論也

注釋古周禮序

耶兆玉

後世讀周禮者謂詳制度而遺道化嚴職守而
濶略於人主之身或以爲黷亂或以爲陰謀使
姬公精意泯沒千載余曰曷怪諸公之爲周禮
由唐之有貞觀顯慶禮也未見諸行事而豫擬
爲它日之用其間省文有之兼官有之舉其大
綱者有之詰師小生安皆非古宜邪不邪所言
爵服要會暨夫祭祀匪頒雖一時經制實萬禩
五經真 卷十八

五

典衡故其書非第點百家諸子之類而直補五
經爲六也不善用者之厭天下事又惡足爲公
病迨秦燔既烈綫繫滋恩微高秩弗邪斷簡是
琬則衆玄達融輩何所據以傳述無替乎若今
日學尚浮夸設臯比握鈴紫者一切典禮率夷
疣贅卽推考若君舉亦鮮其人豈昭代功令顧
弗逮歟余腐心久之迺廣泗達牒博撫羣咨并
考工之纖屑冥微罔所弗胥手披之下虞命兒

子糾譏釐舛以授教青竊自附于少慙仲師之
痴嗜而周官威儀與翼星日庶黷亂謬諸家
無爲後學訛也

五經真 卷十八

五

周禮注疏攷

陳仁錫

儒者多讀無用之書爛然芸耜而曾不比保族守關之漢儒古人所謂有書不讀良可惜也余不慧引東方朔飲酒法大畧東西周石秦漢斗晉魏以下不過二升陶然醉矣六經醇醴也其猶宗廟燕饗王及后世子諸有秩以式敘者乎若周禮則五齊三酒清醫漿醕共酒酌數入于酒府惟王詒詒之故周禮之於五經也如閔石

五經翼

禮

卷十八

辛

和鈞焉魯論宗一周周公監夏殷六百餘年孔子周禮在魯曰舍周何適矣粵邇禹會塗山王帛萬國湯黜夏歸商者三千周蓋千八百國會孟津八百及春秋冠帶十二未幾合爲七併於秦周諸侯盡矣諸侯盡而周亡周亡禮亡孟子周末人也公田私田說已不詳幸其書出于文景之代故四書者周禮之箋疏也吳臨川曰周官六篇其冬官一篇缺漢藝文志序列于禮

家後人名曰周禮文帝嘗召至魏文侯時老樂

工因得春官大司樂章景帝子河間獻王好古

學購得春官五篇武帝求遺書上藏于秘府禮

家諸儒皆莫之見哀帝時劉歆校理秘書始著

于錄略以及工記補冬官之缺歆門人河南杜

子春能通其讀鄭眾賈逵受業於杜漢末馬融

傳之鄭玄玄註行世宋張子程子皆尊信之王

文公又爲新義朱子謂此經周公所作但當時

五經翼

禮

卷十八

辛

行之恐未能盡後聖雖復損益可也冬官雖闕以尚書周官考之冬官司空掌邦土而雜卜地官司徒掌邦教之中今取其掌邦土之官列于司空之後庶乎冬官不亡而攷工記別爲一卷附之經後云愚按冬官非闕也或曰攷工記其遠古之書而周人輯之歟蔡氏之爲削也魯氏之爲聲也栗氏之爲量鍾氏之爲柶羽也其義不通於今古音也甌駝補兩庚豆皆垣也有虞

氏尚陶則河濱之物耳古俗也西北利用車東南利用舟上古東南不闢用車多用舟少舟制不傳也廬何以爲戈祕宣何以爲人頭也古語也以柯量車以疵量來古度也字奇而法辭富而鏗不與五官同古文也營國經野不與五官同者古與泐法也傳稱密須之敦闕鞏之甲允之弓和之矢此乃中古之制非太上皋陶臯臬之范也故攷工記遠矣辭薄商書銘埒商頌文

五經翼

卷十八

李三

采則虞書之繪緇尺度則禹貢之斤後之作者猶駢驥之逐日而馳遑乎其不相及矣故此書隸于周官可不隸於周官可不亡者劉氏力也補冬官助宋俞廷椿氏其後王次點氏丘葵氏吳澄氏何喬新氏繼之互有增損大都剝地官之以以補冬官大司徒之文十去八九小司徒則盡去之夫大禹相舜翁系司空故召康公以太保營洛仲山甫以冢宰城齊召穆公平淮

葬亦命營謝宋皇國父以太宰爲平公築臺而司城子罕以行朴春秋築城作邑無慮百千能者爲之未有專屬穆王命君牙作司徒敷五典和氏則矣而祁寒暑雨小民怨咨則安民固多

端詩不云乎乃台司徒俾立室家不廢土也王畿千里大司徒爲政內而六鄉小司徒鄉師以下主之六鄉之外爲六遂遂人遂師以下主之六遂之外爲都鄙王子公卿大夫之采地所謂

五經翼

卷十八

李三

畿內諸侯也大宰既以入則治其國六鄉六遂天子親擇官而治之所異者六遂之官爵每下六鄉一等耳柯氏作釋原割遂人以下四十職以補冬官較五家尤謬攷五家所輯如天官繕夫不離肆享人在庖而獻鼈之人游于他署內司服不出關縱人在室而絲枲玄黃不奉機杼掌舍掌次幕人後世之更衣湯沐也獸醫以納天子之馬夏采以待大喪之復而黜之他官春

官太史小史內史外史御史謂之五史故曰祝史示虔也內宗外宗內女外女使觀于王后之奉宗廟饗諸侯助王亞裸示敬也天府所藏宗器也治中也民數穀數也示虔也司服掌五禮之冕服示辨也冢人職天子之陵使墓大夫達于天下萬姓示威也馮相保章氏天子以登臺祇校書雲物示慎也曷爲外之牛人隸地官隼人隸夏官犬人隸秋官大祭祀大享鬼神示則

五經翼

禮卷十八

卒兩

司徒共其牛牲司馬共其犬牲司馬共其羊牲牧人無牲市于司馬故各異屬今槩以祭牲入諸禮官此益謬矣政官之屬司勳掌六鄉賞地法凡有戰功者銘于大常祭于大蒸司士掌羣臣之版司馬論進士之賢諸子掌國子之倅祭僕小臣密邇燕寢小子之職饗軍器屬師田斬牲以徇陳司燿掌行火之政令以出內火羊人共羊牲宦人以法則而宦諸侯擯人掌誦王志

職方氏掌地圖諸侯牧伯秘不得見形方氏制地域土方氏以土圭相宅訓方氏道四方之政事量人量軍壘軍舍州涂軍社山師川師以山澤之名物利害而頒之于邦國原師辨天下之地名而封國立邑司弓矢橐人繕人弁師掌戎服節服氏職衾冕皆有秩于司馬不可闕也大行人以下九職舊隸司寇冥行人以立于司寇之間隱然王鈇之不犯今盡取其九職入之春

五經翼

禮卷十八

卒五

官何居司隸五隸之長罪隸郡國之倅四隸四隸之倅大司寇以隸處之以法繩之而後之櫜櫜之間曷爲入于司馬乎以全經言之亦有可疑者墨罪五百劓罪五百剕罪五百宮罪五百太平之世殘刑刻膚赭衣非屢交臂歷指而塞路疑一也泉府之職官與民市更不能皆才民不能皆愿吏橫則欺民民猶則欺吏疑二也周家祭祀莫詳於頌昊天詩郊祀無分祭之文

般之詩望祀四嶽河海四望與山川無異祭之
文既右烈考亦右文母之詩妣與祖無各祭之
文其作樂亦未聞有用歷代之奏以分祀之禮
疑三也周西都今關中也東都今洛陽也關中
距北鹵二百里封地不加益且以千八百國計
之公五百里侯四百里伯三百里子二百里男
百里而海內之地方千里者九何以封疑四也
又如以期會男女調人和萬民致珍異之物國

五經翼

禮
卷十八

本六

服爲之息或竄補或誤解善哉乎鄭氏玄之言
也其註小司馬之職曰此下字脫滅札爛之闕
漢興求之不得遂無識其數者蓋當時僅除挾
書律漢武詔求亦晚說卦河內女子始出卦圖
書圖占法樂經笙詩六篇皆亡附會間有人謂
此書出于劉歆歆嘗學奇字于楊雄故字多誕
然何累于全經歟鄭氏嘉石註云嘉石文石也
使民思其文理而悔過焉則煥燁之瑪瑙汝泗

之琳琅不充善乎肺石註曰赤石也則黃白之
石不可用于邦內者奸民乘上隙而激衆以倡
亂如水之激而逆行也今注云內如斟酌之酌
乎鈞金束矢非貧民可辦履肺石而號掘路鼓
而鳴先王故不以鈞金束矢而終困苦之矣雖
然不猶愈五家耕無主之田而自畝治也哉王
安石不善讀周禮胡致堂不讀周禮正不知作
何分別大抵學者始失于過信究失于過疑過

五經翼

禮
卷十八

本七

信則無書不可讀過疑則無書足讀此千古讀
書之鑒也五家本何氏最後爰書具而報當故
以何氏本行之仍吳興訓雋之舊余乃句爲之
解自外屬隸本屬書舊隸某官自本屬黜外屬
亦書舊隸某官補冬官者凡目之下各書其出
而古本瞭然宜復若夫陳諸黼坐詔諸學官前
賢論列詳矣

周禮合解序

張采

周禮廢興賈氏序之詳矣其後陳俞諸家取大司徒之半復盡小司徒以補冬官夫冬官卽匪考工記可塞然使裂裂五官以示完備何啻斷鶴頸剝琴紋貽議有識故有謂冬官不亡散見五官者其說爲傳疑然使冬官旣亡守茲闕文亦可無愧鄭杜而今制不列學官科舉之士無屬悠悠漫漫未得專說余擬合鄭註賈疏嚴定五經翼

卷十八

宋

起舍其後儒誤述雖意見紛紜亦豈盡無裨益則以次輯綴彙爲全編而歲月因仍忽復不果所以然者從來用周禮亂天下者無過王安石彼嘗著新經周禮義二十二卷熙寧中設經義局自爲周官義十餘萬言而楊中立先生亦有周禮辯疑一卷以攻安石此二書者邪正治否判若蒼素得此以供採錄則紫陽先生所謂周禮廣大精審不可遂云無與心性事也廼家乏

藏書此二書杳無從索借則又恥爲經生章句

聊爾姑實適賈人以友人所纂周禮註疏相示

余旣卒業而嘆曰嗟夫周禮爲諸儒裂裂幾令

人不復見古本節目今是書也行康成之學將

還舊觀且其于諸儒移置者仍爲標指以著訛

謬則益令正經顯白但於漢唐註疏外有參攷

衆家釐益整散者則不得直名註疏因題曰周

禮合解亟勸廣布使通經之子知古本所繇更

五經翼

卷十八

宋

約略易習功及來俊矣曰然則冬官其遂亡乎曰賈氏引秦禁挾書而其政酷烈與周官反疾惡特甚欲滅絕之故周官最後出余以爲冬官之亡又不盡繫秦禁孟子曰諸侯去其籍今按冬官所屬皆應經理畝澮度地量居則當井田不行冬官已先沒沒蓋戰國時固不可詰況於漢武之世又況於今日乎然別書載沅州劉有年洪武中爲監察御史永樂中上儀禮逸經十

八篇一云永樂初太平守劉有年進逸禮則知
初唐所亡之書國初猶有表獻者而今問之中
秘復云無有然則古文與廢豈人所能主而欲
強生填續陋矣故予謂闕冬官以安古本猶之
春秋紀夏五無怪也

五經翼

禮

卷十八

七十

五經翼卷之十九

北平孫承澤纂

驚湖艾陵

同校

秋浦劉廷鑾

周禮舉要

天官篇

三代治天下者法也然不謂之法而謂之禮蓋

禮者法之原也故殷不因夏之法而因夏之禮

五經翼

禮

卷十九

一

周不因殷之法而因殷之禮惟謂之為禮不獨

制度文為是禮即兵刑錢穀皆禮也此三代之

治所以遠邁後世也

士君子之治世也猶醫人之治病也古方固不

可治今病然使外古方而自創一方鮮不殆矣

治天下之古方周禮是已其書條理精密規模

宏遠經國之道備焉後人師其意而不泥其迹

措一世于熙隆猶反掌也

朱子戊申封事曰周公天官冢宰一篇乃周公輔成王垂法後世用意最深切處欲知三代人主正心誠意之學於此考之可見其實余反復讀周禮一書見當日挈治平之道付之六官又挈五官分任之職付之冢宰一官綱舉而目斯張領挈則襄自顧有志于世者惟熟讀冢宰一篇思過半矣

王莽王安石俱行周禮而收人遂以周禮不可五經翼

禮

卷十九

二

行非周禮不可行行周禮者非其人也其書立制甚繁而實簡立法甚嚴而實寬無大無小無不有精意存于其間官雖設矣而多兼焉任既分矣而又聯焉鉅細相維本末互舉使天下人無不盡之才使天下才無不盡之用以神氣震厲一世又以元氣固結一世微至聖孰能與于斯

六官皆載其職獨無三公三孤之職蓋三公論

道經邦變理陰陽三孤貳公弘化寅亮天地弼予一人不可以職言也載其職是臣之也不載其職示不敢臣也然公孤下兼冢宰尊之隆與任之事俱見焉

天下大務統于六典太宰所任者治典耳舉教典禮典政典刑典事典而又總統焉權不斬重與蓋朝廷有重臣而天子始尊不忌其重也太宰之下有小宰焉有宰夫焉太宰扼要于上小宰宰夫戒飭震屬于下使百官惕息匪懈以事一人小宰宰夫之權重而太宰亦尊矣易曰卑高以陳貴賤位矣此所以言禮也

五經翼

禮

卷十九

三

制官之道有分有合分之則各任其職不相侵故無不盡之功合之則互聯其事以相濟故無不通之法此官府所以有六職而又有六聯且曰小事無不聯也

所謂聯者凡祭祀賓客喪荒軍旅田役飲弛之

事六官皆與其議如一祭祀也屬之宗伯而太宰贊玉帛司徒奉牛牲司馬養魚牲司寇奉明水火又如司徒掌教而起徒役司馬掌兵而論官材大宗伯掌禮而教導學校又如內則爲六卿在外則爲六卿之大夫國家有警則爲六軍之將彼此相濟精神互通故天子但任一冢宰冢宰分任小宰宰夫稽核百官而天下已不勞而治矣

五經翼

卷十九

四

太宰而統細務者何也設官之意誠慮侍御僕從之臣備奔走使令之職人主燕私之際與之同焉倘無以統之則或轉移其心志變易其耳目窺伺以知其旨奢靡以中其欲人主一墜其衝則亦何所不至此天官所以兼統宮闈自宮正膳夫酒正內宰無不總統者內外朝廷一體也

太宰兼統外府內府王府職內職等及會計

小職者何也有司微職惟人主是從何敢與天子論當否爭是非持予奪天子知其供而不知節是以侈心生費用大撙取者廣矣是以悉領之冢宰得以節制其間使上無私費下無擅供王后世子不敢過取此冢宰所以兼制國也

太宰制國用然王后世子膳飲裘服不會者何也夫以一人而享四海九州之奉其用度易以侈私欲易以縱苟非會計之任各有主掌則皆

五經翼

卷十九

五

爲天子之私財矣而謂王后世子不會可乎當日用度多寡有九式之規焉供用職之有司式法持于太宰所以不必會也

王之膳服取給于闔市之賦古闕議而不征市廛而不征其歲入眊地賦至薄也而又禁國君至夫人世子命婦過市皆有罰蓋恐淫巧之悅目而敗其恣侈之心凡所以成人君節儉之德也

周禮理財居半賜用之數驗之以書辨督之以
要成證之以貳會攷之以參互制之有式辨之
有類執之有總小數之則乖大數之則會職歲
所敘職幣所振雖餘財猶加肅焉

奢侈常生于有餘節儉常生于不足漢武帝因
貫朽粟陳而用度無藝唐玄宗因左藏充溢而
賞賜無極周禮所以覺啓餘賦甚嚴防人君之
侈心也

五經翼 禮 卷十九

六

楊龜山曰先王所謂理財非盡籠天下之利而
有之其取之有道其用之有節而各當于義之
謂也故周禮以九職任民而後以九賦斂之而
太宰又以九式節之下至芻秣工事匪頒好用
之微咸有式焉雖人主不得而踰也歲終制國
用則量入以爲出此之謂制度有不如式則太
宰得以均節之所謂王及世子不會者特有司
之事耳世以謂至尊不可以法數制之非正

論也

掌財之官周之外府若漢之司農以入軍國大
用周之內府玉府若漢之少府以入王之私藏
大府則兼總之漢無大府故財賦無考

王宮九嬪女祝女史皆有數世婦女御則無數
昔人謂君子不苟于色有婦德者充之無則闕
所謂官不必備惟其人王者治內猶治外也

人謂周禮設官太多而不知皆兼官也多則尊

五經翼 禮 卷十九

七

朝廷之體兼則盡幹濟之才如當時所重者六
卿也周公以三公兼冢宰召公以三公兼宗伯
蘇公以三公兼司寇畢公毛公以三公兼司馬
司空又如二鄉則公一人是以三公兼鄉老一
鄉則卿一人是以六卿兼鄉大夫且軍將皆命
卿是六卿又兼六軍之將又太公以太師而兼
兼司盟蘇公以三公而兼太史是其大者無
不兼而百官羣有司可知矣

周禮兼官實祖唐虞如禹以司空而兼百揆羲和以二子而兼四岳及舜二十二人之治則四岳實一人兼之故曰官不必備惟其人有其人則脩無其人則兼

官既設矣使無以督責之猶之無官也故月有要時有考歲有會所以行其督責也太宰勵之以八法馭之以八柄歲終詔王廢寘三歲大計而誅賞以至小宰之職不用法者國有常刑又

五經翼

禮

卷十九

八

曰其有不共則國有大刑宰夫治不以時舉者以告而誅之凜凜乎其嚴惟恐或敗我事也太平經國書曰獨不見祭祀以馭神乎順成之方八蜡乃通有功者無不報也犧牲既成粢盛既潔旱乾水溢則變置社稷無功者無不奪也彼其幽而無形深而不可攷曖昧恍惚而難及以政者先王不敢不致其詳焉而況爲吾之官吏乎

周禮于養飧田畧薪蒸之事醫藥之事酒漿之事輿帑次舍之事極煩瑣卑辱者皆用命士爲之皆領于冢宰至宿衛非官正之羣吏則宮伯之士庶子所謂執矛戈立階陛皆冕衣裳者非

若後世但以兵衛也昔周公立政汲于用賢而以虎賁綴衣趣馬攜僕列諸左右常伯三事之下常伯三事皆大臣也視趣馬綴衣至不等而周公一槩言之誠以大臣進見有數敷奏有常

五經翼

禮

卷十九

九

而朝夕與王燕者則斯人也可不以士人爲之與以士人爲之而簡除攷課一出于太宰則匪人自不得側足于其間此爲政之大關鍵也書曰昔在文武侍御僕從罔匪正人以旦夕承弼厥辟由此其選也

醫卜祝史後世視之甚微而亦必領于太宰蓋先王之世醫卜祝史世守其官而皆文學之士醫以十全爲上過誤而殺人者有誅有大事則

謂之卜有疑事則決之卜而吉凶軍實嘉凡有告于鬼神者必祝史宜其意然後主事者得全其精而與神明交原非細事也

考內宰下大夫二人命士十二人自內小臣奄宦凡將命灋掃之人自九嬪至女御女祝凡內官自典婦功織紵衣服凡掌內之事皆屬于內宰而隸于太宰蓋內宰教嬪御之官也古者男子有教婦人亦有教官中設有師傅保母民間五經翼 禮 卷十九 十一

亦有女師是故祭祀賓客禮也闕離所稱琴瑟鐘鼓樂也國風諸篇詩也彤管所記書也非學何以能之惟其如是故古昔女子之盛德高識若敬姜孟母史不勝書無忝于男子蓋其得之學也意當時內宰之教傳其學于師傅保母而教之亦有齒尊德邵如昭帝后之親受書于夏侯勝者矣然有太宰考核于上內外嚴密自無交結賁緣之患此制之善者也

成周盛時內小臣闈人寺人之屬悉統於太宰故周無奄人之禍由此道也西漢以內臣屬于少府佞幸如鄧通一有細過丞相申屠嘉得名而欲斬之且其時內臣參選明經之士咸拜議郎更宿王官以備顧問如楊雄之位執戟孔安國之掌唾壺是也東漢則不然議郎不在宿直中常侍盡奄人爲之禍自此烈矣以其三公無擁虛位不統領九卿之職而宦者專柄三公無由而制之也周禮豈非萬世治平之書哉

凡有府則有胥皆以士人爲之皆有恒祿設胥甚少則其祿易給胥有祿則人知自愛法之善也漢人猶倣此意佐史有斗食之秩長安游徼更有百石之秩左馮翊有二百石卒史張敞爲膠東相吏追捕有功者得一功此三輔尤異故當時有賢人君子往往出其間後世自鄉差之法變爲加納天下之事付之游手之民而又新

其縣遂令弊實百出不可窮詰天下何由而治哉
天官六十屬官序次自宮正以下至夏采六十
屬隨事緩急爲先後故自宮正至宮伯二官主
宮室之事安身先須宮室故爲先也自膳夫至
膳人皆供王膳羞飲食俎具之事人之處世居
以安之食以養之故食次宮室也自醫師以下
至獸醫主療疾之事有生則有疾故醫次食饌
也自酒正至宮人陳酒飲肴羞之事習治既早
五經翼

酒食和之故次酒肴也自掌舍至掌次安不忌
危出行之事故又次之自大府至掌皮金是府
藏會計之事既有其餘理須貯積或出或納宜
計會之故相次也自內宰至屨人陳后夫人以
下內教婦功婦人衣服之事君子明以訪政夜
以安息故言婦人於後也夏采一職記招魂以
其承事故于末言之也

周禮設官次序爲治莫先於教化故冢宰之後

司徒次之教化莫先於禮樂故宗伯次之教之
化之而猶有不率則大者加之以甲兵小者加
之以刑罰不得已也故司馬司寇次之暴亂去
而後民得安居故以司空次之居民終焉

地官篇

大司徒職佐王安擾邦國曰地官何也曰安擾
地道也地道大生虞司徒至五典教百姓于親
遷穰教稼穡虞若上下草木鳥獸周官創制合

之於司徒盡五地十二土之物生阜成之合治
教禮政刑事爲教典而播之以作人徒以阜百
物以興民行民事而安擾之具地載之道焉故
命曰地官而卿配天也

舜命羿曰汝作司徒教敷五教在寬孟子曰使
羿爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦
有別長幼有序朋友有信王制曰司徒脩六禮
以節民性明五教以興民德齊八政以防淫一

道德以同俗穆王命君牙爲司徒亦曰弘敷五
典式和民則未聞以司徒治財賦任土地也今
司徒之屬如鄉大夫州長黨正族師閭胥比長
與師氏保氏司諫司救調人等官無非教民之
良法美意故教民爲善莫切于財利相交之際
是必有以禁其非而導之於義者故司徒兼焉
後世以泉府之在司徒遂以爲財賦之任又以
地官宜掌土地遂以爲經理之任卒使司徒之

五經翼

卷十九

十四

職不明而所謂掌邦教者殆爲虛語矣

地官一篇設官繁雜實爲難讀俞詩翁欲裁遂
人以下之官以補冬官吳幼清欲裁小司徒以
下之官以補冬官予初意亦然之既而山隱再
四詳譯見設官雖似繁雜而實井井有條蓋大
司徒掌邦教爲王安授邦國統其大綱小司徒
如天官之少宰貳大司徒以佐邦教者也百里
之內有六鄉二鄉則公一人每鄉則卿一人下

此如鄉師鄉大夫州長黨正族師閭胥比長封
人鼓人舞人牧人牛人充人執師閭師縣師遺
人均人師氏保氏司諫司救調人媒氏司市質
人廛人胥師泉府司門司關掌節以上之官皆
屬于鄉師分理六鄉之教治者也百里之外有
六遂遂不設卿重內也自遂人而下如遂師遂
大夫縣正鄙師鄒長里宰鄰長族師稍人委人
土均草人稻人土訓誦訓山虞林衡川衡澤虞
五經翼

卷十九

十五

述人邠人角人羽人掌鳥掌獸掌荼掌
蜃國人場人舍人司祿司稼春人儒人察人以
上之官皆屬于遂人分理六遂之教治者也鄉
遂二職猶小宰之下有宰夫也如裁小司徒是
太宰之下無小宰矣裁遂人是小宰之下無宰
夫矣可乎哉

比閭族黨州鄉鄰里鄴鄴縣遂者鄉遂之制也
鄉大夫士者鄉遂之官也鄉遂雖有官而非在

職之選也今考司徒設官鄉遂而下有爵秩各位而無府史胥徒者皆鄉遂之民差其等正其位職其教者也無官府之設故無府史胥徒之役設官府以治鄉遂者惟鄉師遂師以治六鄉六遂載師閭師則居鄉遂之中縣師則居于都鄙而專治焉故鄉遂之中惟此四官各有府史胥徒爲受命于天子操刑政之權以治民事之正官自鄉大夫至此長自遂大夫至鄰長皆鄉

五經翼

禮

卷十九

十六

遂之民各爲保伍各相教治異其爵秩別其貴賤謂之教官謂之鄉吏不受命天子皆官府自爲辟除者也故官雖多不冗也然則其祿何如比長雖統五家卽上農也閭胥受二家之田地爲二十五家之長族師雖統百家亦受四家之田又有士田以益之也此皆農人之中德行才能足兼五人二十五人百人以上者爲其田以處之爲其秩以等之所謂上士卽上農中士倍

之上士又倍者亦令其子弟所受之士田令其自耕以供一家之衣食耳固不如在職之上中下士食民賦稅以爲治也黨正州長鄉大夫則已嘗爲大夫者其家既受田矣別有宅田官田以賦其祿或又有賞田牛田牧田以益之乎賢者以次而升不賢者以次而降升者加其爵秩益其田祿降者下其爵秩減其田祿此小司徒所以歲終則考屬官之治而誅賞大比則平教

五經翼

禮

卷十九

十七

治正政事考夫屋鄉師歲終則考六鄉之治以詔司徒廢置大比則考教察辭僭器展事以詔司徒誅賞是以古者之民貧富貴賤常與人之德行才能相稱故俸民不得逞而奸民不得肆朝夕孜孜惟勤其事盡其職敘其行以聽上之旌舉也此成周之治其根本盡在於此按古之黨正族師卽後之里正閭胥比長卽後之保長其下大夫上中下士皆里中之賢者民

自興舉而出餼以供之也漢之三老嗇夫亦皆里選魏之州縣鄉官悉由吏部唐之里正村正皆以勲品宋以後則胥吏爲之里選之法廢賢者羞爲之故治不逮古

成王立三公三孤周禮無其職惟地官司徒中有鄉老二鄉則公一人彼時有六鄉蓋三公也在朝則稱公在鄉則稱老然亦不敢煩之以職故不設屬惟大比與賢能則與焉尊老重賢之

五經翼

卷十九

十八

意于此胥見矣

大司徒掌教其教之要則鄉三物是矣教首德德者得也得其本心之謂也有六焉曰知仁聖義中和大六行德見之身爲行也有六焉孝友睦姻任恤大六藝德指之事爲藝也有六焉禮樂射御書數其教之日則十二教是矣教首禮禮所以敬敬蓋祭祀者追遠繼孝也威者尚敬則生事其親者不敢苟也陽禮敬讓鄉飲爲陽

禮其事尚齒五十者堂下六十者堂上皆以齒讓而無爭也陰禮教親昏姻之禮以陰從陽故曰陰禮也男女異居寃而迎之親之也而民無所怨曠矣樂禮教和禮不和不安房中之樂宵雅之笙歌用之黨序用之州鄉燕射而民親讓不乖也以儀辨等儀者禮之辨辨矣而民知貴貴尊尊而不越也以俗教安俗者土之安也順民之性以美其俗使之教睦不遷于物而倫也

五經翼

卷十九

十九

以刑教中如鄉之八刑以弼教使民協于中而暴戾不作也以誓教恤如軍旅之誓使憂忠相救而不懈怠也以度教節蓋人欲何窮不知足卽貪冒伎求靡不極矣故之度使少欲而知足也以世事教民使士農工賈各守其業以有恒庶不失職也以賢制爵以庸制祿蓋以上皆謂之教教之常也而聖人不徒教也以賢制爵則不賢者莫不愼于德以庸制祿則無功者莫不

興于功是二者聖人奔走天下之權而人之激
勸所係故不言教而列之後焉以三物舉其要
以十二教列其目而教民之事盡于此矣

大司徒既有以教民矣然無以安之無以養之
則教不弘也故有土宜土均土圭之法以分地
治奠地守制地貢而頒職事焉凡以阜民也而
荒政以彌其缺保息以敦其厚本俗以彙其心
蓋盡九土之民而安之養之教養之所以弘教
也

五經翼

禮

卷十九

二十

大司徒既有以教民矣使無以興之則教不章
也故有賓興之典三年大比鄉大夫鄉老與其
賢者能者以賓禮禮之其禮鄉飲酒之禮也設
四面而坐成獻酬飲酢者潔敬尊讓之節賓之
也賓之也者興之也厥明鄉老及鄉大夫獻賢
能之書于王王再拜受之拜之重之也登于天
府明受之于天且薦之天也重之如此所以章

教也

大司徒既有以教民矣使無以糾之防之則教
不肅也故有八刑以糾之又以五禮六樂以防
之凡不服教使之麗于士師之刑焉其嚴如此
所以肅教也大司徒之所以教民者備矣

小司徒佐大司徒掌教法而其職稽夫家九比
之數何也辨貴賤老幼廢疾之弛舍凡祀祭飲
食喪紀之禁令教貴貴教老老教幼幼教敬讓

五經翼

禮

卷十九

廿一

教莫率於為教至大也

小司徒卒伍之法蓋古者寓兵于農居則為此
閒族黨州鄉之民出則為伍兩卒族師軍之兵
司徒掌力役者也故因民之卒伍而行之征伐
之時起之以為軍旅四時之中作之使趨田役
寇賊之警比之使任追行閒暇之時令之使出
貢賦管子書因內政寄軍令蓋取法于此也
小司徒片牧之法衍沃之地則為井闢臬之地

則爲牧衍沃可井而助陽阜不可井而自賦蓋
野外之田不無美惡肥磽之差豈必盡如寧之
平基之畫哉惟有井有牧比折而行牧所以輔
井田之窮也周禮一書通率言之楚蕩掩所謂
畫土田度山林鳩藪辨京陵表浮藪彈潦規
堰潞町原防牧陽阜井衍沃卽成周之遺法也
所謂井九百畝者非必皆平土之上地也因
地

五經翼

卷十九

廿二

井田之法始于上古而大備于成周賴設司徒
以經理之也

小司徒之下有鄉師焉與鄉大夫分治六鄉之
教者也五家爲比比有長使各掌其比之治族
之有師也黨之有正也州之有長也各掌其族
其黨其州之教治正月之吉州長屬其州之民
而讀法諸六德六行六藝其頒之司徒者法也
讀而辨之既讀而考其德行為察其道藝焉察

其能有徵於書乎否焉而祭舉始此也歲終致
事正歲而復之已考法而憲之州長又屬而讀
之春秋祭社又讀之考其德行道藝出入不悖
所聞者而勅之糾其悖所斲者而戒之而祭舉
以密也乃黨正之讀法於四孟之月吉於春秋
祭樂亦各於其正歲族師各於其月吉閭胥讀
無時比之斯讀之矣讀之斯糾戒之矣其有孝
弟睦姻有學者若其敬敏任恤者衆頌其舉之

五經翼

卷十九

廿三

舉之斯書之矣蓋讀之肄之勅之糾之如此乎
其密也故比之五家相受相和親不以小害而
遺也有皐音褒不以隱惡而寬也故當時朝無
否德里無罷民以其教之有此具也

吾又於此見周家作人之法詳且悉也五家爲
比比有長初未有可書之事不過防其奇表而
已五比之閭則書其敬敏任恤是於六行之中
可書者二閭之族則書其孝友睦姻是于六

行之中可書者四五族之黨書其德行道藝皆全然書之而未考之五黨之州又從而考之考之而未能賓興之五州之鄉于是賓興之以見人材之成也書之詳考之悉野有遺賢乎朝有倖位乎按科舉初制原徵周禮如里長保長擇民之俊秀而無衰惡過失者舉之于有司有司考之付之教官以教之如周禮六鄉之師氏保氏是也又設督學巡問而觀察之如周禮六鄉

五經翼

禮

卷十九

廿四

之司諫是也三年大比有司以經明行修者舉于方伯方伯聘官試其道藝賓興之如六鄉之大夫是也此猶仍成周作人之法也後乃授導徒設觀察備員大比不問德行而問文章賓興不憑方伯而遣京官良法美意蕩然無存朝廷所與共天下事者惟此文墨之士而已矣先儒曰鄉大夫之教曰道藝欲藝進于道成其始保氏之教亦曰道藝欲藝深于道成其終古

之教者合道與藝而言之故其教達天今之教者離道與藝而言之故卑者溺於技高者廢應務而蕩于虛

吾觀六鄉中之有遺人而嘆王者之不盡用其財也後人撻餘財于帑成周積餘財于鄉遺人設焉國用之餘少曰委多曰積王者不盡取之自六鄉里里以達于門闕郊野縣鄙之委靡不遺也自民之艱阨老孤羈旅凶荒以至于賓客

五經翼

禮

卷十九

廿五

之會同師旅靡不待也十里有廩三十里有路室五十里市有候館而具無不豫也于是乎王之患于此畢洽而德無不施也王道蕩蕩于處餘財者不益見乎

男女婚姻禮之大也媒氏設焉媒主合而曰掌萬民之判重別也男女之別王教之始也自成名而上皆書年月日名焉此娶而嫁也亦具書惟具書而當年擇偶以行媒知名畢可得而書

也中春月令民會男女於時奔者不禁奔言乎其爲矣也六禮不備而昏焉之謂奔止于中春行之非中春猶禁也凡會男女必時無故而不用令者罰之司男女無夫家者會之欲及時也凡娶嫁入幣無過五兩其幣用純色以五兩爲一束兩匹也倍丈謂之端倍端謂之兩何其簡也恐過費以失時也中春之訟聽之勝國之社國之亡必始于男女之無別故就而聽之惕之

五經翼

卷十九

廿六

也又勝國之社屋之以是爲不可暴不可導且敗亡之本也教之至也司市之設其官特詳蓋慎之也蓋先王之立市也不使褻于閭里恐其亂教也不使士農爲之以商賈之人持心近薄恐其亂俗也設于朝之後國之陰而主之以后祭以陰禮其先義後利之制可見矣故令國君夫人世子命夫命婦皆不得過市過則有罰昔者晉之富商韋藩木健

以過于朝而曰雖有澤車華服不敢與士君子齒則周公之遺化猶存什一於千百也後世立市無法士農雜而爲之是以人皆驚於利士君子而有商賈之行聖人以道治天下之意無復存矣

鄉師之後有遂師焉與遂大夫分治六遂之教者也考六鄉在國國多士故鄉大夫之屬主邦教經具言教治是于教中兼農也六遂在野野

五經翼

卷十九

廿七

多農故遂大夫之屬主野治經具言農教是于農中寓教也蓋王教重田功均視內外故遂人遂大夫掌地教掌民徒征役掌與畔一視鄉大夫而統屬于地官爲不可少之職也

六遂有稍人掌丘乘之政今四邑爲丘以地言也四丘爲甸出車一乘以賦言也其法始于黃帝而詳于成周按四丘爲甸四甸爲井凡六十有四其爲夫者凡五百七十有六以五百七十

六夫而使之共出革車一乘甲士三人步卒七十二人其軍制六只用七十五人何也四家出一人爲正卒此徒役之大數旬出革車一乘此出軍調發之數每次調發則五百七十六家共出七十五人并一革車其餘未調發者可以應八大調發之數所謂萬二千五百人爲一軍者六鄉法也鄉有比閭族黨州鄉之名故軍有伍兩卒旅師軍之數今諸乘爲一軍而亦有伍兩

五經翼

禮
卷十九

廿八

卒旅師軍者蓋居鄉則有寓兵之制出軍則有部伍之數古者軍國異容不明言之六遂之間既以伍兩卒旅師軍爲萬二千五百人之聯及其用亦以萬二千五百人而統之以伍兩卒旅師軍之法使其戰陣行列無異乎平時統率之義此丘乘之善制也

讀周禮大司徒一篇而知王者之惠民者深也制爲常產典之相生相養之具足矣以爲未也

而必爲比閭族黨州鄉鄰里鄒鄙縣遂溝洫澮川畛涂道路徑術以相其居教之以耕鑿種藝稼政女工飲食醫藥喪紀祭祀刑妻入子畜牧財用以安其生如此足矣猶以爲未也老弱廢疾孤窮則有恤養之政糴阨凶荒札瘡則有賑救之法巡稼移民合耦耄耕以裕其力通貨放滯賁貸以周其匱如此足矣猶以爲未也懼吏之侵牟則爲之大比以周知山林川澤器械六

五經翼

禮
卷十九

廿九

畜之數懼其役之不均爲之稽其夫家以歲之上下爲之久近事以民立而無長事官以事建而無美官思慮周密纖悉不遺既措之安樂溫飽之地而後身與享焉民樂而歌詠之相與輸其天育地產典已力所致之物以供王之飲膳器物匪頒賜予賓客喪祭以充府庫以供祝好而先王不以爲當然粒粟寸帛籍之有司要會均考不致私焉少有不登則惕然受色而身與

士大夫損膳而敬樂矣蓋其生財有道取財有義用節有禮朝廷之上無刻不以民生爲事也此周禮一書足以垂法百世也

五經

卷十九

三千

五經翼卷之二十

北平孫承澤纂

蕩湖艾陵同校

秋浦劉廷鑾

周禮舉要

春官

大宗伯掌禮樂之官也宗尊也伯長也不言司者尊之也何以謂之春官也春天地人之所和

五經翼卷二十

同也春於天爲德元於令爲人統於地爲廣生故天氣下降地氣上升產萬物以成其爲春同天覆燠同地持載體萬物以成其爲人故春於人爲仁吉禮所以仁鬼神也凶禮所以仁死喪也賓禮所以仁邦國也軍禮仁師田封後大均也嘉禮仁邦國萬民而親之也記曰宗伯之官以成仁此之謂也

問天神人鬼地示之義曰天以神道變化曰神

神之言伸也人反本復始曰鬼鬼之言歸也地
載元氣流示發形曰示示之言示也祭所以神
天之道昭地之德揚鬼神之情而事之教之至
也

問祀天神之禮冬至物生之始祭於圜丘陶匏
蕡秣掃地而祭日月星辰必以氣臭而達之實
牲燔柴氣臭上達司中三台星也司命文昌星
也極師箕星也兩師畢星也三祀皆積柴實牲

五經翼 禮 卷二十

二

體于上或有玉帛燔燎而升烟所以報陽也
問祭地示之禮地道有幽陰之義故求之以血
社祭五土之神稷祭五穀之神五祀中雷井門
戶竈山林之牲埋之川澤之牲沉之澤岸而燔
之辜制而燔之此蜡祭也合聚百物而祭事之
先壽一也司壽二也農三也郵表畷四也獵虎
五也坊六也水庸七也昆蟲八也記曰三不願
成八蜡不通是也

尚饗人鬼之禮宗廟之祭始則灌鬯以求神既
灌則獻饌以薦腥既獻則解牲體以薦熟既獻
則薦黍稷以饋食春物生未有以享故曰祠夏
陽盛以樂為主故曰禘秋物成可嘗故曰嘗冬
庶物盛多故曰烝祭則有受福之義故統謂吉
禮也

胡氏曰世儒論天地之禮于天則曰昊天上帝
有五方帝有感生帝夫土不可以二王而天可
五經翼 禮 卷二十

三

以七帝乎於地則或立方澤或立方丘或立北
郊與天敵體是猶家有二主也且子事父母父
在為母齊衰期不敢見其父者尊無二上故也
王者父天母地而可崇地以敵天乎故兆于南
郊掃地而祭者昊天上帝而已社祭土所以神
地道也王者祭天語其精神則謂之禋語其感
格則謂之類語其方兆則謂之郊其實一也郊
也而祭謂之天祭于屋以神祇事之謂之帝故

郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝
天與帝一也元人黃澤力取此說余以爲地不
可與天敵千古正論

虞書巡狩修五禮至命官則曰有能典朕三禮
蓋五禮兼神人三禮則事神之禮也故宗伯首
言天神人鬼地示之禮則所謂典三禮也次之
以吉凶軍賓嘉則五禮也成周之禮蓋祖述虞

夏幼清曰肆獻裸五年之禘也饋食三年之祫

五經翼 禮 卷二十

四

也程子言天子曰禘諸侯曰祫皆合祭也禘者
禘其所自出之帝爲東向之尊其餘皆合食于
前此之謂禘諸侯無所出之帝則止於太祖之
廟合羣廟之主以合此之謂祫

夫禮莫嚴于鬼神莫威于軍容莫威于歲喪莫
大于聘覲而終以嘉禮和之此先王制禮之善
經也先儒曰觀乎大雅小雅正變之所存則周
之所以興莫不自于五禮也周之所以亡亦莫

不由于五禮也邦國之根本安危之所係其有
大于是者乎嗚呼有天下其可忽禮哉

夫五禮備矣九儀六瑞六贊六器皆禮之儀文
度數耳而聖人莫不一一致詳焉何也蓋六瑞
六禽人道之所交也六器牲幣人神之所交也
禮以和同天人之際故如是其詳也

黃大宗旨篇至以天產作陰德以中禮防之以
地產作陽德以和樂防之而嘆聖人制禮作樂

五經翼 禮 卷二十

五

之意精而其功用鉅也先儒言成萬物者地也
陰非陽不生天陽也日月星辰風雨霜露屬于
天者皆天產也有寒有暑有散有濡然後萬物
以成非以天產作陰德乎生萬物者天也陽非
陰不成故必有地產以作之地陰也山川丘陵
原隰田野屬於地者皆地產也以動以植以飛
以潛然後萬物以成非以地產作陽德乎此天
地生成之道也然陰陽天地之氣也氣偏勝則

爲裁爲沴而贊天地化育則有聖人在天產陽也陽勝故聖人以中道而防之蓋禮由陰作也禮者有所止則陰陽得中矣地產陰也陰靜也靜之過則閉固窒塞或愆于和是陽反爲陰所制故聖人以和樂防之蓋樂從陽來也樂有所鼓盪則陰陽得其和矣此聖人裁成之妙也禮樂其其中和其官與天地萬物往來流通而無間以事鬼神而格以諧萬民而和以致百物率舞而畢至聖人之制作何其精而功用何其鉅哉

禮記卷二十

小宗伯大宗伯之副貳也禮之大綱統于大宗伯其節目次序小宗伯而下分掌之如管樂師和司尊等尊彝几筵管鋪設太府管收藏之類禮重事也故不厭繁耳其敘官不以尊卑爲先後緩者後之急者先之如祭祀宗廟先灌灌用鬱故鬱人先焉此可類推矣

春官之屬首天府蓋祖廟守器之藏國鎮玉國宗器在焉然不獨此也官府州縣都鄙之治民數較數賢能之書皆藏于此焉故爲國之重事也是知聖王之時以政事爲寶以人民爲寶以民食爲寶以賢能爲寶不獨赤刀天球兂戈和弓之爲寶也賢能之書登於天府文見於都大夫而此不見互文也

五經異義卷二十

七

典瑞典命司服中車典路車僕司常各官所掌節瑞命數服飭車旗之用所以表章尊卑而寓之數皆典禮之大者也漢制車乘主于太僕符璽屬于少府瑞止璽印佩止綬縫服物車旗之章亦多依戎事務便利而太常特爲儀不與政通矣自北齊置主爵秩命歸於吏部魏晉置駕部車駕屬於兵部自隋置殿中監而尚輦又別領于內省是併漢制而失之烏知所謂禮也內司服掌王后之六服隸天官矣司服掌王冕

服弁服若凶服之名物用事隸之春官何也豈
內司服從宮正隸王宮爲天官作服爲章禮之
大者故禮官職之與

九嬪掌婦學世婦掌祭祀賓客喪紀之事與女
御女祝女史屬天官矣世婦與內外宗次典祀
隸夏官何也豈天官掌政嬪婦主宮政春官掌
禮賓祭事世婦掌內外宗聯事主宮禮分隸之
與

五經翼

禮

卷二十

八

讀周禮至家人墓大夫之設而見其仁厚開國
也蓋天子旣以其貽穆而附葬矣而諸侯羣臣
亦各以其屬附葬焉至于萬民之衆亦令族葬
而治以王官蓋其生也爲君臣爲親屬而卒也
葬以類從有以見貽穆之序焉有以嚴尊卑之
分焉有以褒崇其功德焉有以不廢其拜掃焉
其親疎如戚稽遠如近孝敬以存人心以萃出
是也自後世惑於術士之邪說天子旣已異處

而臣僚不復附葬小民亦且借靈地利矣希官
貴備侈爭訟靡所不至而後知聖王之立制厚
而遺慮遠也

春官之屬有大司樂合樂于禮何也蓋禮官之
職佐王和邦國樂所以和也易天澤爲履履而
泰然後安雷出地而奮曰豫元春三陽交四之
日雷乃發聲天地之所以和同也

咸均五帝之學以五帝之學政合國之子弟而

五經翼

禮

卷二十

九

教之自舜合夔典樂教胄子以此知五帝之教
政無不自樂始古人惟陶冶之功最深動盪鼓
舞優游浹洽使自得之舍樂其奚以乎

周之時干戈羽籥在東序絃誦興禮在瞽宗書
在上庠以言學者之事始于書立于禮成于樂
而舞又樂之成焉故大司樂言樂德樂語而終
于樂舞樂師言樂成告備而終於皐舞孟子言
仁義禮樂之實而終于不知手之舞之足之蹈

之記曰詩言志歌永聲而終於舞動容此舞所以爲樂之成也由小學之書以進於瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞則周之效法可知矣

夫雲門大卷大咸大韶古帝之樂也大夏大濩盛王之音也大武武也樂象功亦彰德帝王天地統體之全洋洋乎斯備也分以配祀故以祀天神而降以祭地示而出以禮人鬼而饗以賓

五經翼

禮

卷二十

十

邦國而治以諧萬民來遠人而說極之而羽翮鱗介震動之物畢可得而致也故樂其大也夫子告顏子以爲邦而終之以放鄭聲蓋聲音之道最足移人民風世運於此繫焉故建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲所以尚中正也王者之所宜兢兢也

記曰樂正司業太師司成則大司樂樂師其人也而何以又有太師也蓋太師專任和合樂聲

蓋樂貴其合故夫子語太師樂首曰翕如言其合也繼曰純如敔如繹如合之而和也總在翕如中也

太師掌六律之陽聲六同之陰聲以合之矣而典同又曰掌六律六同之和何也蓋太師既合其聲然後付之典同以制器故典同亦曰掌其和如磬鐘笙簧而下各專其一器者也

宗伯之屬有大卜蓋卜大事也先王成天下之

五經翼

禮

卷二十

十一

壘壘定天下之吉凶莫大於蓍龜而名官獨曰大卜者以龜爲主也左傳所謂筮短龜長不如從長者是也

古制王前巫後史卜筮宗祝皆在左右而王中而後能心無爲守正以自復於禮故俱隸于宗伯焉

何椒丘曰先王之世王道明邪說息安有巫史祝詛之事而周公設巫祝若是其冗何也蓋史

乃冊祝見于書用史巫紛若見于易巫史祝詛
古有之矣古之巫史非若後世之巫史也春秋
國語曰民之精爽不携貳者而又能齋肅衷正
其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光
照之其聰能聽徹之如是則神降之是豈後世
淫巫左道治符水厭勝之術者哉而其所用大
早則用之大哉則用之歲時祓除則用之又非
後世淫祠諸祭無所不至者也巫史之設又何

五經異禮

卷二十

十一

疑哉

太史掌頒告朔于邦國大祭祀則與執事卜日
大師則地天時又藏六官之所登馮相保章皆
占星象則屬于太史之下其職蓋述紀國事及
星曆卜祝故凡郡國計書及天官星曆諸事皆
藏于此晉韓宣子適魯觀書于太史見易象春
秋則知當日秘書皆其所藏故得以紀成敗占
災異而爲國重務也

馮相氏考諸曆數以知天道保章氏占於天象
以察時變王者所借以和同天人者也

內史之職掌王八柄之法以詔王治凡命諸侯
及孤卿大夫則策命之外史掌書外令御史掌
贊書王者有命以書致之則贊爲辭漢時制詔
屬於尚書掌之卽其官也武帝與淮南王爭能
每爲報書及賜賞名司馬相如等視草乃遣自
後從事文章改尚書爲中書謁者東漢有蘭臺
述作之事唐制待詔翰林院百工技藝皆居焉
其後設學士而體始隆重自宋以後皆因之以
知制誥帶銜焉

五經異禮

卷二十

十三

都宗人家宗人之設主祭也公卿王子弟所食
采邑謂之都大夫所食采地謂之家二者之邑
有社稷焉有五祀焉有先君焉有名山大川焉
有因國之在其地而無主後者焉王頒祀以叙
其神立宗人以典其祀命之祭然後祭又必反

命焉不獨重祀典亦所以杜僭亂也如季氏之
旅太山秦襄之作西時敢見于盛王之世哉
或問春官一篇獨不言象魏何也蓋五官皆法
之所在也春官所掌者禮故不可垂之象魏所
謂民可使由之不可使知之也

春官節目雖多而其大者無如祭祀賓客太平
經國書云周之先王知幽明之無異禮也故凡
宗廟之事則一以人道處之忽焉如在其上如

五經翼

禮

卷二十

十四

在其左右事如事生事亡如事存朝事之豆
籩以象朝時事親之所進饋食之豆籩以象食
時事親之所進無非以人道爲用焉謂不如是
則必至於慢冗賓客之禮則一以神道行之相
朝於庭廟相見於阼階几設而不倚酒盈而不
飲肉乾而不食樂之有相宗廟則然而賓客亦
如之微之有歌大祭祀則然而大享亦如之太
羹鉶羹致美味而彼此無異用監鹽形鹽致多

品而幽明無異儀享之用裸而賓客亦有裸胙
之用俎而賓客亦有俎無非以神道爲用焉謂
不如是用之類牲膳醬羞之品備羹致羹之享
贊裸酌獻之儀典之大宗伯而散之三百六十
官者無一事之不同焉故先王之與賓客並言
於典瑞大享之與祭祀並言於大司樂以致春
祠夏禴秋嘗冬烝卽其廟親宗遇之儀也上公
再裸諸侯一裸卽其灌地求神之味也洞洞之

五經翼

禮

卷二十

十五

敬屬屬之忠卽其濟濟之文肅肅之嚴也人徒
見鬼神之道茫昧而不可知恍惚而不可見而
賓客之事粲然有文歎然有恩則以爲幽明有
異塗而不知其未始有異也

夏官篇

司馬何以稱夏官也夏整齊萬物司馬掌戎政
至六軍以正諸侯建命不正者亦所以整齊之
也先儒曰冬官法水德取其藏以爲富夏官法

火德取其明以為政政者正也遏亂略于微止
危機于萌伏至險于大順此所以取法於也朱明

東萊呂氏曰自夏后氏命胤侯掌六師舉政典
以誓衆則邦政之掌於司馬舊矣國之大事何
莫非政獨戎政謂之政何也天下無事寓兵於
農然後賦役百為始有所施是固政之所從出
也天下有事舉兵討亂邦之存亡安危係焉其
為政之大又不待論矣此戎政所以獨謂之政

五經翼

禮

卷二十

十六

也統六師而謂之平邦國則王者用師之本旨
特欲平邦國之不平者耳非有他求也非濟貪
忿而誇武功也所謂天討也

大司馬佐王平邦國而首制畿封國何也中天
下以為王畿為邦國立極矣乃其外方五百里
為侯畿又其外區分之為男畿為采畿為衛畿
為蠻畿為夷畿為鎮畿為蕃畿而萬邦九有鼻

畢分畫如碁布故封建者公天下之大

端也既胙土矣于是設九儀之命以辨公侯伯
子男之位以等之而邦國有倫也既正位矣于
是有賢進之有功與之使勲賢有列而邦國畢
明作以奮也九州建牧伯以為之長列國立王
官以為之監而邦國綱維指臂之形成矣於是
乎制王國六軍大國三軍次國二軍小國一軍
以糾之刑暴亂俾一之於正而不敢犯也乃施
九貢分九職以任之焉稽民之數簡民之徒以

五經翼

禮

卷二十

十七

用之焉均其地守平其法則以安之焉而後軍
制成于是乎大國比小國以恩小國比大國以
禮而終和以安也此先王家天下人中國兵設
而不用而邦國自為正之具也吳幼清乃謂司
馬掌兵之官而司制畿封國設儀辨位進賢與
功建牧立監非其事且將帥握閫外重權仍更
擅周九法不名僭叛之禍乎不知以上大政皆
王之政而使夏官掌之故曰佐王也且建威消

萌使邦國不用兵而自平此順治威嚴之善道也幼清猶然後世制軍詰戎之見也

九伐曰法何也天討以正法也先王之時其所封建以爲諸侯者莫非賢也邦國之君又安有罪惡如九伐之法所正者乎蓋法立而人知有所懼法定而世有所守俾無有悍焉而肆行者世世凜天威之在上焉則九伐之昭垂固儼然朱明之章光而炎烈也盛王之立夏官思深哉

五經翼

禮

卷二十

十

以九畿之籍施邦國之政何也政詳略視地遠近也內治欲詳以周外治欲簡節疎目而統于一也

以地與民制邦賦何也賦給軍用者也令賦以地之美惡民之多寡爲制不病民也司徒主民治者也故曰起徒司馬主軍政者也故曰令賦蓋軍寓之民也其法一也

司馬四時教閱之法春曰振旅夏曰茺舍秋曰

治兵冬曰大閱何也蓋著四時之大順也夫禮陰陽異道不得相干兵陰事春陰所入也故教振旅振之爲言收也夏陰所伏也故教茺舍舍之言止也兵于夏爲夜習夜軍示勿用也秋陰始作教治兵冬陰大肅教大閱終不以陰道干天地之盛德教之至也

先儒曰兵者不祥之器不得已而用之若無故而習是習殺人也非示天下不復用兵之意也

五經翼

禮

卷二十

十九

故用春蒐夏苗秋獮冬狩而教焉鳥獸魚鼈皆雨血氣若無故而殺之是暴天物也作禽荒也故因祭社享禱祀祊享烝而行焉明非好兵焉爲田獵也非好田獵也爲祭祀也外以彰事神之禮內以作不虞之備聖人于兵事慎密如此成周立丘乘之法居則爲比閭族黨州鄉出則爲伍兩卒旅軍師之制天子無事歲三田名曰以祭祀賓客充君之庖而已其事若緩而不切

者而王執路鼓而下親臨教戰以坐作進退疾徐疏數有若不用令者則刑戮隨之其教習之嚴如此所謂伏至險于大順民可使由不可使知也

小司馬之職掌不書軍司馬與司馬行司馬皆不備官者先王立法以明示民獨于軍旅之制曲爲隱諱習戰謂之田軍政謂之禮大閱謂之教設其財於九賦雜其書于儀禮謂之司馬法

五經翼

禮

卷二十

二十

而別藏之故夏官之中于小司馬不具掌職于軍司馬三官僅見其名焉隱之也示不欲觀兵也

司勲等功有六而獨後戰功何也功不列于王國庸不効于民事而勤民于戰非王道所右故後之也蓋天道後陰王者所以法天也

夏官之有掌固司險不列于司徒而屬于司馬何也蓋司馬統軍旅之重而要害之地皆攻守

之大計也險固之地皆有守者則邊境屹然金湯矣而至於掌疆侯人之職設之不厭多焉蓋藩籬固則堂與安此守國之要道也

射人主賓射大射之儀者王大射則張三侯何也蓋萬乘之尊下與諸侯羣臣射射有中否則有勝負使人主有爭勝負之意則不可故特設三侯于九十弓之地一侯高一侯其侯又廣其弓又良又有相助之者則易爲中難以優至尊

五經翼

禮

卷二十

廿

乃所以養人主不爭之德也

太僕掌受臣民之復逆所以通上下之情如漢之公車宋之登聞鼓院也楊于司馬者何也軍機貴提防壅蔽如秦將軍章邯使長史欣請事咸陽留司馬門三日不得見邯遂降楚趙充國六月戊申上奏七月甲寅璽書報自極邊至京師往還總七日漢果以成功使太僕掌復逆司馬不能令之緩急能無虞乎

成周養馬之政設馬質以相之設校人以視之
設趣馬以趣其養設巫馬以治其病設牧師庾
人圉師圉人以分其寄而馬政無不備矣蓋其
馬養之井牧賦之丘乘先以馬質量之以三物
平之以二價任之而後受受之而後書旬償其
直任過其用是其所質無非良馬也至于房為
天剛祭之以敬其祖辰為龍蠶禁之以時其浴
淥泉豐艸涼茅淺濕交頸相馴及衡而勢則又

五經翼

禮

卷二十

廿二

有以宣其性攻駒教駢滅僕講駉刻之數之羈
之則又有以就其才至于相墨而藥發疾而步
善于連治禁其終成則又有以擇其巫此其制
詳細委曲如是則四牡業業宜其一日而三捷
也四駉翼翼宜其車攻而復古也

職方氏掌天下之尚以掌天下之地是大司徒
掌建邦之土地之尚而職方氏掌其尚又掌其
地非特圖而已昔戰國策士每言窺周室則可

以按圖籍爭天下漢大將軍王鳳亦云太史公
書有地形阨塞不宜在諸侯王然則古之圖志
雖司徒營之而藏之司馬秘不得見所以弭奸
而防患也

都司馬之職以學法掌其政學蓋古者國之子
弟無時不知教無處不有學退在學校受教於
司樂進在王朝受教於師保入而宿衛有宮保
按其在版者而教之出而守禦有都司馬掌其

五經翼

禮

卷二十

廿三

正學以教之出入進退教未嘗不行其間非若
後世之教止于庠序而已

吾讀夏官而見周制兵之善也因農事以寄軍
令文教武事皆出乎其中射馭寓於禮于威寓
於樂會什伍而教道藝無非軍政也因田獵而
選車徒無非軍士也若則聯其家而為此閭族
黨州鄉出則聯其人而為伍兩卒旅師軍故六
鄉之官皆折衝禦侮之人六鄉之士皆仗節死

義之士左之而文無不宜右之而武無不有方
其奉章峨峨髦士攸宜其不敢怠者皆鄉大夫
之才及其涇彼涇舟烝徒楫之其能濟難者皆
將帥之職此所以為將為帥為卒長伍長之屬
皆取於鄉大夫而足矣先王之時所以守則固
戰則克德足以柔中國刑足以威四方用此道
也

秋官篇

五經翼

卷二十

廿四

司寇掌邦禁曰秋官何也曰秋陰中萬物之所
成也天以陽生萬物以陰成萬物陽中仁也陰
中義也王者法天建宗伯之官以成仁建司寇
之官以成義其掌邦刑也人之出于禮者入于
刑刑者側也側者成也所以成之也

刑稱典以其有常也何以新國平國亂國之不
一也蓋刑罰世輕世重隨其時而無心焉新國
輕其典也平國中其典也亂國重其典也洪範

三德歸于平康而不廢剛克柔克之時用司寇
三典注子用中而不廢輕典重典之時施以為
必輕重時措而後能用中也此所謂典也
先儒曰典常也法也民失其常則立法以治之
使復于常乃謂之典也苟失其常諸侯則治之
以三典萬民則治之以五刑一天下於禮樂致
萬民于中和大司寇之職也

五經翼

卷二十

廿五

觀圜土之設而知王者之愛民深也國有罷民
焉不能自強于為善而有過失以害人者刑之
則過重舍之則不可聚之圜土而教之既施其
所能職事以困之又書其罪惡以辱之其能改
者復之然且三年不齒也其不能改而逃逸者
始行殺焉止惡于萌防俗于忽仁之至義也
大司寇以兩造禁民訟以兩劑禁民獄以嘉石
平罷民以肺石達窮民其心惟恐民之陷於罪
也故有市之官禁殺戮禁暴氏之官萍氏之

官以禁其邪心察其奸偽憲其刑禁明其號令
使民知刑戮之可畏罪戾之可恥而相率爲善
是聖人之所欲也

兩辭俱至必有一直使之入矢所以自明其直
兩齎券書必有一實使之入金所以自明其實
不直不實則沒入其金矢所以禁止其獄訟也
或疑束矢鈞金非窮民所能辨則民之不能達
者多矣然履肺石而號者非窮民乎撻路鼓而
鳴者非窮民乎先王固不以束矢鈞金終困民
矣

五經翼

禮

卷二十

廿六

司寇於縣刑象之後而以邦典邦法邦成定諸
侯卿大夫庶民之獄訟者六典所以爲邦國宗
也八法所以爲官法守也八成所以爲萬民紀
也於典法成合乎直之於典法成違乎弗直也
有一定而不爽焉司寇所以奉天憲也至于大
司寇不備書其聽刑之道而所謂盟約祭祀賓

喪軍旅則詳紀之凡所以先後乎刑而期于無
刑也典之大者也

小司寇秋官之貳也有本職焉而先之以掌外
朝詢萬民之事何也急重務也天下之大事無
踰于國危國遷立君羣謀之集忠邪分焉而大
事安危係之矣非得刑官以司其事何以肅衆
志而起忠國乎以衆之謀輔王之志而王弊之
弊斷也刑秋官屬金亦斷之義也不屬大司寇
而屬小司寇者正卿或三公兼之在所副之中
且不便爲簡以敘進此小司寇之職也

五經翼

禮

卷二十

廿七

聖人既立五刑墨劓剕宮大辟之法以治民矣
然必求之以五聽麗之以八議三宥以恤其非
意三赦以異于全人猶恐聽有所不聞明有所
不見下情有所不達議法有所不平於是立
朝之法以詢于衆必羣臣羣吏萬民之意同然
後刑殺焉所謂國人皆曰可殺慎之至也仁之

至也此周以仁厚開國延年八百蓋有以也
國之大禮一在貴貴一在親親爲上者而能重
之而在下者益知一人之足貴大君之足親也
故獄訟命夫命婦不躬坐貴貴也王同族有罪
不卽市磔于甸人親親也于刑之中而見禮焉
故曰爲國以禮所以勸也

毋嘆漢之霍光擁昭立帝其功大矣子有反謀
而家無子遺崔浩運籌決策其能著矣一觸忌

五經翼

禮

卷二十

廿八

諱而遽爾赤族况光受顧命浩亦累世舊臣八
議不聞三刺不舉後世痛焉此漢所以中衰而
魏隨亦不祀刑罰之所闕者大也

小司寇司祭祀賓喪之事何也昔伯夷降典折
民惟刑失禮則入刑禮刑一物也又登民數圖
罔用者何也重民也使王知民之爲重肯輕戕
其民乎所以佐王之慈仁見刑官不專以入祿
爲職也司民天星也孟冬祀之見民之多寡天

實司之獻民數而王拜之所以答天也因首國
用而制之不使民之困窮以犯法以負天生生
之心也

正歲觀刑象御木鐸表憲五刑五禁者以時當
陽春除舊布新之際體生生之意警民之耳目
而惕其心志務使之不陷于法也故歲會各司
行之于歲終獨司寇行之于正歲所以謹其始
而彰春生之仁也

五經翼

禮

卷二十

廿九

士師之職以五禁左右刑罰以五戒先後刑罰
何也禁禁之於未事戒戒之於將事民生無知
禁之戒之或左或右或先或後無使罪或麗焉
失師之愛其子弟不過如此矣

觀司刺之設而歎民之生于成周者何其幸也
其早已定矣然不遽辟也一刺諸公卿大夫二
刺諸府史三刺諸國人衆議僉同矣又三宥焉
曰豈其人之不識乎豈其人之過誤乎豈其人

之遺忘乎又求之于心而三救焉曰其人年小而微弱也其人年老而昏耄也其人顛愚而無知也有是三者不止于宥而救之焉凡所以求中也嗚呼斯時斯民何其幸哉

司約司盟之設亦已禍亂於豫也夫民之有訟也以約劑不明也大者書于宗廟之六彝小者書于官府之丹圖訟之端杜矣其邦國有疑會同萬民有犯約又北面詔明神而盟之而詛之

五經翼

禮卷二十

三十

既盟又求之則禍亂之端杜矣先儒云先王之時信民以忠信誠懇之心維邦國以此小事大之禮然盟詛之未嘗不弛於天下使人明則知好惡幽則知信畏然後有同德而無離心則盟之輔于教其可忽哉

至雍氏之設隄防以止水也萍氏之設恐川游以沉水也金及于幾酒誼酒酒之沉溺猶水也司寤之設嚴夜禁也脩閭之設以謹出入也街

枚之設以嚴喧譁也凡此者皆禁也使民不麗于罪也

王者之于民也禁之戒之期于刑措而不用然刑可廢與曰不有八成乎凡有犯者罔敢寬也一邦洵謂刺國幾事二邦賊謂爲國殘賊三邦謀謂爲國內間四犯邦令五橋邦令六爲邦盜七爲邦勿八爲邦誣皆大逆無道不赦而誅者也故設掌囚掌戮司隸諸官分職而司之而朝

五經翼

禮卷二十

三十一

士之法凡盜賊軍鄉邑及家殺之者無罪於以懲奸緝暴何其嚴也且下至猛獸鷙獸猛鳥天鳥若蟲若蠶若狸諸物俱設官以除之王者仁之至義之盡也凡所以成民也

職金一事疑宜屬大府而乃屬秋官何也先儒言之矣秋盛德在金其爲德利而能斷又金衆之所利刑之所始也且金罰貨罰入焉聯刑官者多也

伊耆至息老者蜡氏王掩骼埋胔者于秋令中見仁敬之德焉

宗伯以賓禮親諸侯以九儀辨諸侯之命而等其爵則大行人其官也而何以隸之秋官蓋秋官掌刑以齊天下而使之未禮蹈樂以歸于中和否則大有司馬之政小有司寇之刑所以憲天王之法也故分六服以齊其遠邇當朝者不敢不至矣封五等以齊其大小當踐者不敢不行矣至于圭玉繅藉冕服旂常纓就車乘介牛朝位步立前後幣享等差裸酢獻舉積數問勞莫不爲等級一其儀則者所以辨上下之分定諸侯之志使人安其位守其職不敢僭於上凌於下遵王之猷以建其極則中和之道達于天下矣禮之見于大行人者何其備也朝覲宗遇會同諸侯適天子之禮也巡狩天子適諸侯之禮也莫不各有一定之儀凜天威之在上焉

五經翼 禮 卷二十

三

乃其間治禮政刑之有順逆也萬民之有利害也諸悖亂逆猶犯令孽作之自人也札喪凶荒

厄貧殃降之自天也康樂和親安平之爲吉祥善事也是邦國之所必有后王之所宜周知也具爲書以復俾王脉天下於指掌則又周爰咨謀詢諏之道也乃其禮見之宗伯其事掌客掌訝野廬脩間行夫掌交各以其職將之諸九稅之利九禮之親九牧之維九禁之難九戎之威

五經翼 禮 卷二十

三

行掌交焉使天下使君德之足感國憲之足畏也此以大行諸職屬於秋官之意也楊龜山先生曰孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格夫禮樂刑政四達而不悖而王道成矣先王非用政刑也書曰德惟善政則以德爲政伯夷降典折民惟刑則以禮用刑有德禮則政刑在其中矣茲其所以不悖與按龜山先生有周禮辨疑一

卷以駁王安石今其書不可見此條或書中語
與宋人以忠厚開國至王安石誤用周禮爲理
財之書遂至賦急刑繁災害金至而宋乃衰鳴
呼從來寓刑于禮則爲周祚之八百幾禮任刑
則爲嬴秦之不世刑之所闕大矣哉

冬官六官中之事典也所闕于王者重矣寧
獨考工一事而已哉漢人嘗懸千金求之弗獲
河間獻王乃以考工記補之亦不得已之極思

五經翼

卷二十

三

八

也至後人欲割裂五官中事屬田土者以補之
不知周禮設官有專有聯田土之見于各官者
以其聯也如制而補冬官冬官未必完而各官
俱已闕矣可乎哉考工記另爲一書冬官仍闕
之可也

癸卯著於西山水源頭草亭時

退翁年七十有一

五經翼序

曩時海內藏書家稱汴中西亭
王孫余宦汴時西亭已歿與其
孫永之善因得盡窺其遺籍約
十萬餘卷尤重經學中多秘本
世所鮮見余雖困頓簿書日借

五經翼序一

其經學一類課兒輩抄錄之携
歸京師壬午河決王孫之書盡
沉洪流中賴余家猶存其十一
至甲申之變余家玉鳧堂積書
七萬餘卷一時星散無復片紙
存者是歲秋冬僵卧城東魚藻

池上書賈荷書來售多余家故
本印識宛然泫焉欲涕又中秘
故藏狼藉於市間質衣物收之
病廢之餘猶取諸書有裨經學
者或錄其序跋或錄其論說久
之成帙數年以來朝焉夕焉饑

五經翼序二

當食寒當衣孤當友病當藥石
者惟此是賴禹航嚴子顥亭省
母南還別余退谷因託而梓之
以公同志老病餘生名根久斷
非敢以此侈該博也古人遺書
日就銷滅經學之書存世者尤

鮮嘗一臠而知全鼎則經翼諸
篇誠窮理者之所必資也顥亭
之意與余相同而余更識其聚
散之感如此

北平孫承澤識

五經翼序三

五經翼二十卷

原任工部侍郎李友棠家藏本

國朝孫承澤撰承澤有尚書集解已著錄是編雜取前人諸經序跋論說以類相次得易四卷書二卷詩四卷春秋六卷禮記二卷餘杭嚴沆益以承澤所作周禮舉要二卷共爲一編刊之其書採摭未備不及朱彝尊經義考之淹洽至周禮舉要備舉五官大義亦頗有所發明然議論多而考證少亦異於先儒專門之學王士禎池北偶談記康熙辛亥與承澤論經學承澤自言五經翼是十五年前所撰不過集諸經序論耳無當經學也是承澤亦有自知之明矣

朱子六經圖十六卷

〔清〕江爲龍等輯

南京大學圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·六經圖十

六卷》提要

叙

經世之學經史尚矣顧史自
典謨而後極下成書汗牛充
棟即諸家節本動盈尺許學
者遂望而生畏鮮能卒業

素叙一

余向有史學感蒙一編揭其
大凡約一部十七史於尺幅
中為和服握要領也至六經
則列聖精神所注言近旨遠
辭約意該瀾六合亘古今乾

坤之奠麗陰陽之翕闔於以
昭焉神聖之心傳帝王之統
緒于以紹焉歷代之禮樂政
刑文章制度于以脩焉四方
之治亂貞淫剛柔邪正于以
著焉而且朝野吉凶有其儀
尊卑上下有其分出入起居
有其節皆於是乎範而且山
川疆域之遷飛潛動植之羈
人官物曲之繁且賾皆於是

乎載學者所當朝稽夕考探
其奧窮其源俾上下古今之
故了然心目間於以揮挺萬
有庶不愧為聖人之造而自
晉唐迄今通經之士不少概
見何哉意者聖心異質也古
今異宜也中材以下心思多
所窒耳目多所窮耶審如是
則萬殊之理蕃變之故執一
求以求通而欲其無扞格焉

難矣

考亭夫子爰起而為之圖凡六
經中之度數名物其義意深
遠形器罕見者一以圖之或
疏其義或象其形而於儒宿

卷四

學終身莫解之終始圖而索
綱舉目張瞭如指掌固不必
誦全經之文而乾坤之真蘊
陰陽之翕闔已洞然矣神聖
之心傳帝王之統緒已燦然

矣歷代之禮樂政刑文章制

度四方之治亂貞淫剛柔邪
正典文朝野吉凶之儀尊卑
上下之分出入起居之節及
山川疆域之遙近潛動植之

卷五

駁人官物曲之繁且賾莫不
豁然矣振衣挈領舉六經之
大綱大目悉範圍無遺焉誠
學者之終南也圖舊勒石於
信州類宮以摹印維難致其

傳不廣且碑碣參伍位置錯
綜加以裝潢家割裂倒亂不
便觀覽余同表兄硯崖江
先生彙次成帙條分縷析因
類屬編更益以四書圖共得
十六卷繙閱較易中有各經
互見體式泛同者則不重出
有互見而體式不合必周禮
九畿之制不與貢禹合封國
之制不與武成孟子合建都

之制不與洛誥召誥合設官
之制不與周官合之類則各
存其體式之一二以俟博雅
叅攷但向時墨刻自宋迄明
石凡數易點畫磨滅魯魚亥
豕寧無沿誤茲本悉遵舊文
闕者仍之不敢妄加增省竊
附於疑以傳疑信以傳信之
義學者得是圖而稽之並取
咸蒙一寓目焉其於經史之

學思過半矣

肯

康熙四十有八年歲在己丑

春五正月樅江葉涵雲長

山父書於西江之宜春花

葉叙入

署

叙

六經四子書人無不童而習之也童而習之果能一一悉之辨之而無有或疑乎學者
深求義蘊遑遑於天人性命之旨危微精一之傳討論務極其至而於其中所載日月星辰風雨之徵山川土田疆域之界侯王公卿之等殺以及朝廟衣冠鼎彝尊壘之屬五玉三帛之禮昭德象功之樂與夫兵戎韞韞旗旐弓矢

車馬之類貴賤居處飲食動作器用之具多略而不講古聖人仰觀俛察制器尙象一事一物之微莫不有精意存乎其間誦習終身所學何事循名究實願可令其茫然莫

江序二

解耶乃或者曰此非盡讀書者之過毋亦勢使然也自虞夏商周以迄於今時移地殊或一事而古今異名或一物而前後殊制世遠代湮考稽無據父師之昭示子弟之講

求大都如陶元亮所云不求甚解而已嗟乎一事不知儒者猶引爲耻矧以總角象勺所誦習之文積至皓首龐眉卒莫能考其制審其象究其義是可慨已余自成童以來

江序三

每遇經書疑義輒博覽考核以求其故必使瞭然胸中而後已幾欲廣搜備攷滙爲成書以告來學乃始束縛於帖括家言已而挾策走四方通籍後復執掌於簿書歲月悠

忽虛願莫酬戊子小春豫章
廣之永豐周生子用爲余乙
酉分校所得士過從宜陽官
舍攜朱子六經圖以贈披閱
之下見其繪象圖形窮原竟
委凡經學之淵源繁賾莫不

江序四

燦如指掌

考亭夫子啟廸苦心足開萬世
之聾聵宜乎家各一編舉經
書之興取之案頭裕如矣乃
自有此圖已歷數百年而所
傳不廣者何哉聞之周生曰

是圖勒之石碣藏之學宮以
印摹維難致流傳不廣嗚乎
考亭啟廸苦心竟使後之學
者不克盡蒙其澤耶但歷時
久遠其圖書字跡洵多缺損
漫漶乃於涖事之餘焚膏繼

江序五

晷細加考核校正彙次成帙
以便觀覽復取四書圖斟酌
損益互爲參考同者去之異
者存之以附于後共計十六
卷付剞劂氏公之當世俾天
下之凡讀六經四子書者其

於日月星辰風雨之徵山川
土田疆域之界侯王公卿之
等殺以及朝廟衣冠鼎彝尊
壘之屬五玉三帛之禮昭德
象功之樂與夫兵戎韎韐旗
旄弓矢車馬之類貴賤居處

江序六

飲食動作器用之具習聞其
名胥得進而究其實卽淡求
義蘊討論乎天人性命之旨
危微精一之傳者亦得備觀
其圖象熟悉其源流庶幾經
義昭著於天下將 考亭夫

子啟迪苦心流傳千萬世而
不朽今

聖天子倡明經學研發性理蒐羅
典籍加以刪訂纂修刊布中
外昭當世而垂來茲其闡述
聖賢以弘教澤于靡窮則 爲

江序七

龍

碌碌簿書急爲是圖之次
也實用以仰答

高深之萬一乎

皆

康熙四十有八年歲在屠維
赤奮若臯月旣望龍眠江

爲龍書於豫章宜陽官舍

汗序八

朱子六經圖總目

卷之一

詩經圖上

卷之二

詩經圖下

卷之三

尚書圖上

卷之四

尚書圖下

六經圖總目

卷之五

周易圖上

卷之六

周易圖下

卷之七

周禮圖上

卷之八

周禮圖下

卷之九

周國名南方諸侯之國也周國本在禹貢雍州境內岐山之陽后稷十三世孫古公亶父始居其地傳于王季歷至孫文王昌辟國寢廣於是徙都于豐而分岐周故地以爲周公旦召公奭之采邑且使周公爲政於國中而召公宣布於民於是德化大成於內而南方諸侯之國江沱汝漢之間莫不從化蓋三分天下有其二焉至于武王發又進于鎬京而商而有天下武王崩子成王嗣立周公相之制作禮樂又文王之世風化所及民俗之詩被之竟終以爲房中之樂又推之以及于鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而後世之脩身齊家治國平天下者皆得以取法焉蓋其下世之中者雖以而國之詩而謂之周南言曰天子之國諸侯之國被於南方而不敢以繫於天子也岐周在今鳳翔府岐山縣豐在今京兆府鄠縣終南山北南方之國即今興安府京西湖北等路諸州鎬京在東二十五里小序曰周南之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也周南之德諸侯之風先王之所以教民之召公新言得之矣

魏	齊	鄭	王	衛	鄘	邶
<p>魏國名本少昊時爽鳩氏所居之地在禹貢爲青州之域周武王以封太公望姓本四岳之後既封于齊通工商之業使魚鹽之利民多歸之故爲大國今齊齊離德棣等州是其地也魏國名本舜禹故都在禹貢冀州雷首之北析城之西南周初以封同姓後爲晉獻公所滅而取其地今河內中府解州唐之商猶鄘邶之於衛也今按篇中公行公路公族皆晉官疑實晉詩又恐魏亦嘗有此官蓋不可考矣</p>	<p>齊國名本少昊時爽鳩氏所居之地在禹貢爲青州之域周武王以封太公望姓本四岳之後既封于齊通工商之業使魚鹽之利民多歸之故爲大國今齊齊離德棣等州是其地也魏國名本舜禹故都在禹貢冀州雷首之北析城之西南周初以封同姓後爲晉獻公所滅而取其地今河內中府解州唐之商猶鄘邶之於衛也今按篇中公行公路公族皆晉官疑實晉詩又恐魏亦嘗有此官蓋不可考矣</p>	<p>鄭邑名本在西都畿內成林之地宣王以封其舅友爲宋地後爲幽王司徒而於犬戎之難是爲桓公具子武公掘突定平王於東都亦爲司徒又得說檜之地乃徙其封地舊號於新邑是爲新鄭成林在今華山鄭縣新鄭即今之鄭州是也其封域山川詳見檜風</p>	<p>王都名本在成周洛邑王城畿內方六百里之地在禹貢豫州太華外方之閒北得河陽瀨冀州之南也周宣王之微文王居豐土中四方來者道里均故也自是謂豐鎬爲西都洛邑爲東都至幽王嬖褒姒生伯服廢中后及太子宜臼奔申中侯怒與犬戎攻宗周紂幽王于戲晉文侯鄭武公迎宜臼于申而立之是爲平王徙居東都王城於是下室遂卑與諸侯無異故其詩不爲雅而爲風然其王號未替也故不曰周而</p>	<p>衛國名本在衛州衛縣西二十二里所謂潁水之北百泉之南其後不知何昔并得鄘邶之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂潁水之北百泉之南其後不知何昔并得鄘邶之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝名府界皆衛境也但鄘邶地既入衛其詩皆爲衛事而猶繫其故國之名則不可曉而舊說以此下十三國皆爲變風焉</p>	<p>鄘鄘衛三國各在禹貢冀州西阻太行北通衛章東南諸河以及兗州素土之野及商之季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之鄘南謂之鄘東謂之衛以封諸侯鄘邶鄘鄘其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何昔并得鄘邶之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂潁水之北百泉之南其後不知何昔并得鄘邶之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝</p>	<p>邶邶鄘衛三國各在禹貢冀州西阻太行北通衛章東南諸河以及兗州素土之野及商之季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之鄘南謂之鄘東謂之衛以封諸侯鄘邶鄘鄘其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何昔并得鄘邶之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂潁水之北百泉之南其後不知何昔并得鄘邶之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝</p>

圖之化風										六經圖										南公七月																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>七月</td> <td>流火</td> <td>鳴鴈</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> </tr> <tr> <td>八月</td> <td></td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> </tr> <tr> <td>九月</td> <td>肅霜</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> </tr> <tr> <td>十月</td> <td></td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> <td>在野</td> </tr> </table>										七月	流火	鳴鴈	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	八月		在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	九月	肅霜	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	十月		在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	<table border="1"> <tr> <td>六月</td> <td>五月</td> <td>四月</td> <td>三月</td> <td>二月</td> <td>一月</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> </table>										六月	五月	四月	三月	二月	一月	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	<table border="1"> <tr> <td>一月</td> <td>二月</td> <td>三月</td> <td>四月</td> <td>五月</td> <td>六月</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> <tr> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> <td>春分</td> </tr> </table>										一月	二月	三月	四月	五月	六月	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分	春分
七月	流火	鳴鴈	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野																																																																																																																																				
八月		在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野																																																																																																																																				
九月	肅霜	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野																																																																																																																																				
十月		在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野	在野																																																																																																																																				
六月	五月	四月	三月	二月	一月																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
一月	二月	三月	四月	五月	六月																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
春分	春分	春分	春分	春分	春分																																																																																																																																								
<p>一之日為一陽之月二之日謂二陽之月雙月言日言是月之日也餘倣此○張氏曰七月之詩皆以夏至為正為新曹氏曰公劉正當夏時所用者夏至也○謹按詩中載一歲事獨缺三月耆觀二章春日載陽至公子同歸及三章蚤月條桑至倚彼女桑並不言何月今摘其辭為十二月四月之間非蔽遠以為三月之詩以備見風春日之事云</p>										<p>六經圖卷之一詩經圖上</p>										<p>南公七月</p>																																																																																																																									

商		頌		魯		周		雅		二		商	
政衰商之禮樂日以放失七世至戴公時大夫正考甫得商		與及紂無道爲武王所滅封其庶兄微子啟於宋修其禮樂		契爲舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭		子觀周樂皆無曰魯風者其說不得通矣		其篇第以爲時王褒周公之後比於先代故延詩不陳其詩而		先儒以爲時王褒周公之後比於先代故延詩不陳其詩而		民以富貴乃相土地之宜而立國于幽之谷焉十世而大王	
乃居岐山之陽十二世而文王始受天命十三世而武王		又取周公所作以爲周公而作之詩以附焉商在今邠州		三水縣邵在今		京兆府武功縣		雅者正也正樂之歌也其篇本有大小之殊而先儒說又各		有正變之別以考之正小雅燕饗之樂也正大雅對會之樂		受釐陳戒之辭也故或權折和說以盡羣下之精或恭敬齊	
莊以發先王之德詞氣不同音節亦異多周公制作時所定		也及其變也則事未必同而各以其聲附之其次序時世則		有不可考者也		頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其成功告於		神明者也蓋頌與容古字通用故序以此言之周頌三十一		篇多周公所定而亦或有康王以後之詩魯頌四篇商頌五		篇因亦以其類附焉九五卷	
六經圖		卷之一詩經圖上		七									
魯少昊之墟在禹貢徐州萊蕪之野成王以封周公長子伯		禽今襲慶東平府沂密海等州即其地也成王以周公有大		勳勞於天下故賜伯禽以天子之禮樂魯於是乎有頌以爲		廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌舊頌皆以伯禽十		九世孫僖公申之詩今無所考獨閔官一篇爲僖公之詩無		疑矣夫以其詩之體如此而夫子猶錄之者蓋其體同列國		之風而所歌者乃當時之事則猶未純於天子之頌若其所	
歌之事又皆先王禮樂教化之遺意焉則其疑若倫可		也况夫子魯人又焉得而削之哉然因其實而著之而其是		非得失自有不可捨者亦春秋之法也或曰魯之無風何也		先儒以爲時王褒周公之後比於先代故延詩不陳其詩而		其篇第以爲時王褒周公之後比於先代故延詩不陳其詩而		子觀周樂皆無曰魯風者其說不得通矣			

有										詩										頌									
賦										召										周									
唐	魏	齊	鄭	王	康	邶	鄘	召	周	邶	鄘	召	周	邶	鄘	召	周	邶	鄘	召	周								
蟋蟀	葛屨	鶉鳴	東門之墠	君子于役	考槃	君子偕老	靜女	邶風	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣	采芣								
燕燕	陸岫	近	風雨	女曰雞鳴	碩人	桑中	新臺	式微	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲	草蟲									
無衣	十畝之間	著	子矜	有女同車	氓	定之方中	三子乘舟	施丘	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋	采蘋									
舊生	伐檀	東方未明	出其東門	狡童	竹竿	蝦蟆	泉水	簡兮	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠	甘棠									
		盧令		棄	河廣	千旄	北門	匏有苦葉	行露	行露	行露	行露	行露	行露	行露	行露	行露	行露	行露	行露									
		載驅		采芣	伯兮	載馳			燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊	燕羊									

卷之一詩經圖上

八

天府毫州界

七篇然其存者今多闕文疑義今不敢強通也商都毫宋都

頌十二篇于周太師歸以祀其先王至孔子編詩而又亡其

義										六									
比										風									
周南有樛木	鵲巢	曹蜂勞	唐揚之水	魏碩鼠	齊東方未明	王兔爰	鄘蝦蟆	北風	北風	召	周	幽	曹	檢	陳	秦	車	車	車
桃夭	伐柯		揭羽		南山一二		氓		終風	終風	終風	東山一二三		衡門	衡門	小戎	小戎	小戎	小戎
兔置			有秋之杜		甫田		伯兮		凱風一	凱風一	凱風一	被斧		隔有長楚	隔有長楚	兼葭	兼葭	兼葭	兼葭
麟趾			采芣		微芻		有狐		匏有苦葉	匏有苦葉	匏有苦葉			匪風	匪風	無衣	無衣	無衣	無衣
							木瓜		各風二三	各風二三	各風二三					洞房	洞房	洞房	洞房

經										三									
召										三									
出車	四牡一二五	曹侯人一二三	檜風三	陳東門之池	秦車鄰一二三	唐山有樛	魏葛屨	終南	終南	召	幽	曹	檢	陳	秦	車	車	車	車
杖杜	皇華二四五	鴈鳴	狼跋	塞門	終南	杖杜	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南	終南
魚麗四五六	常棣二四五			防有鶴巢	黃鳥	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二	葛生一二
				月出	晨風														
六月	天保			澤陂															
采芣	采芣																		

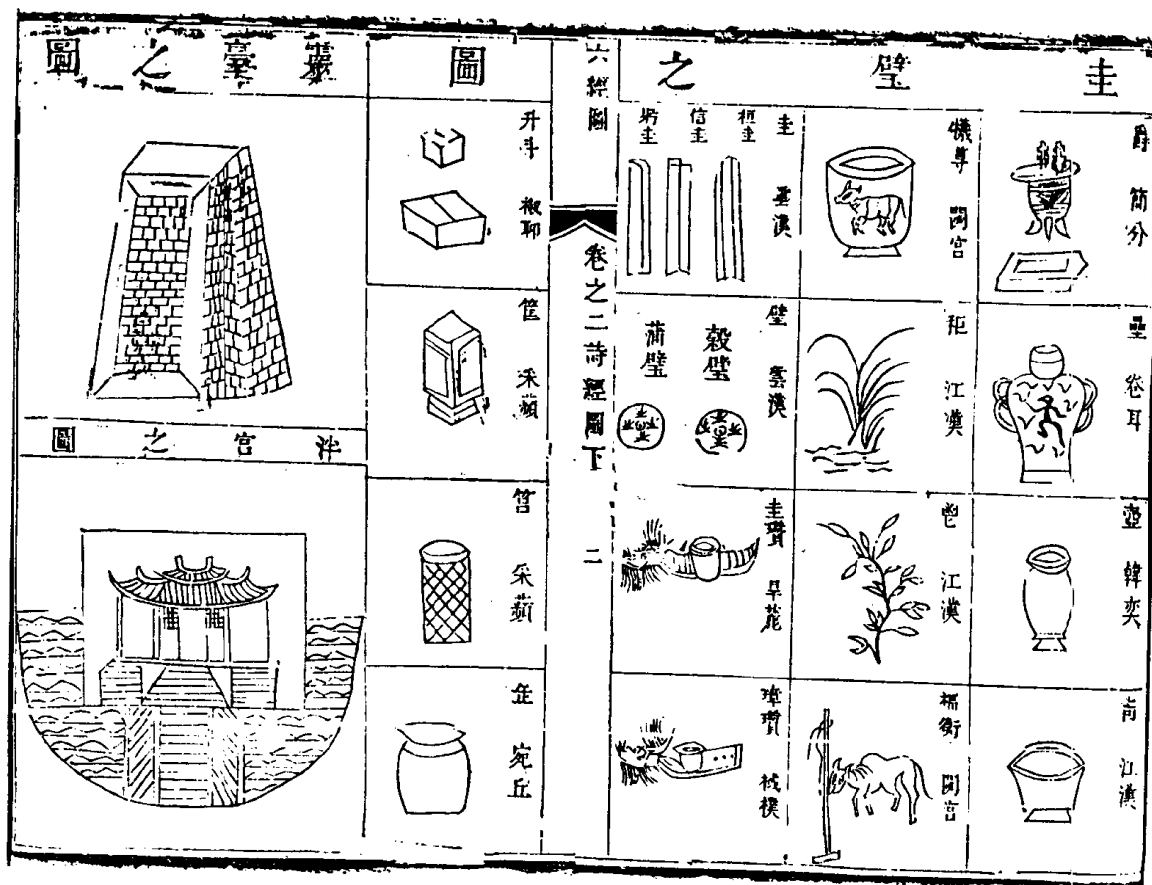
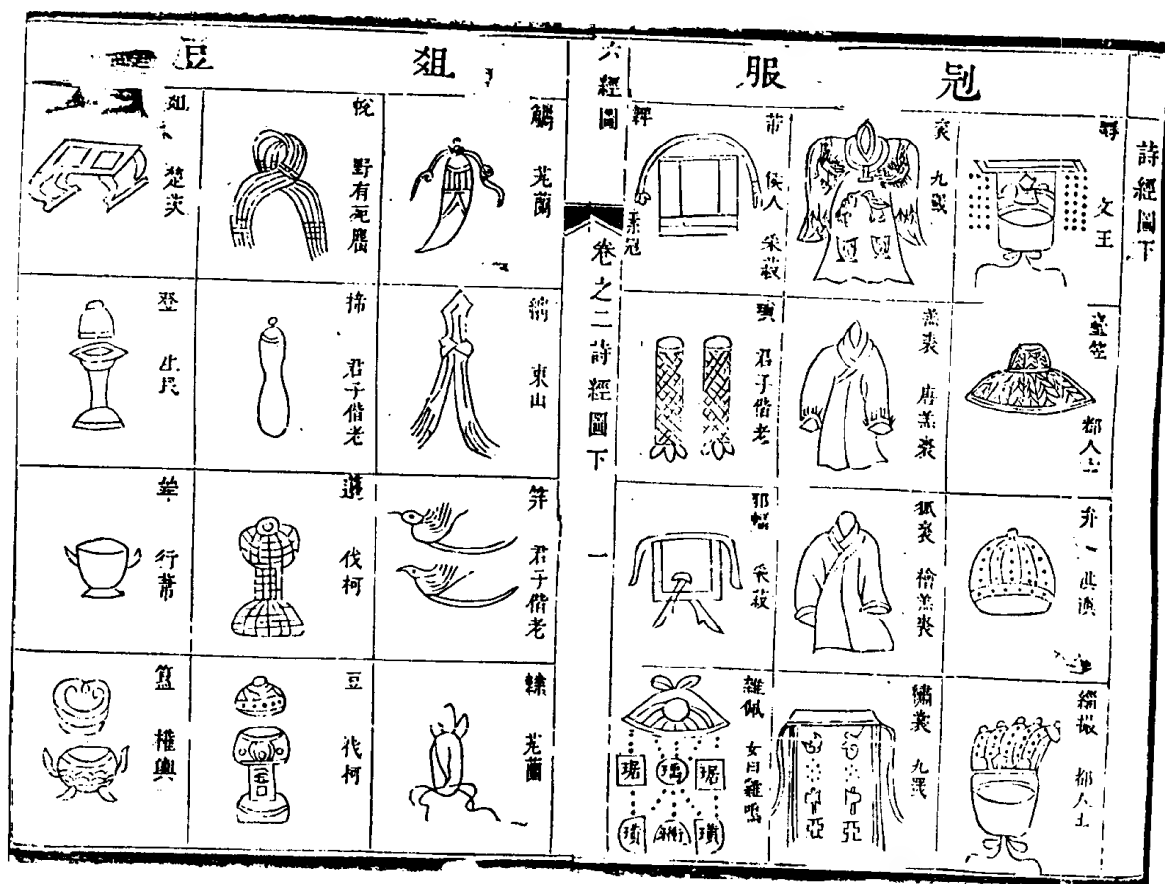

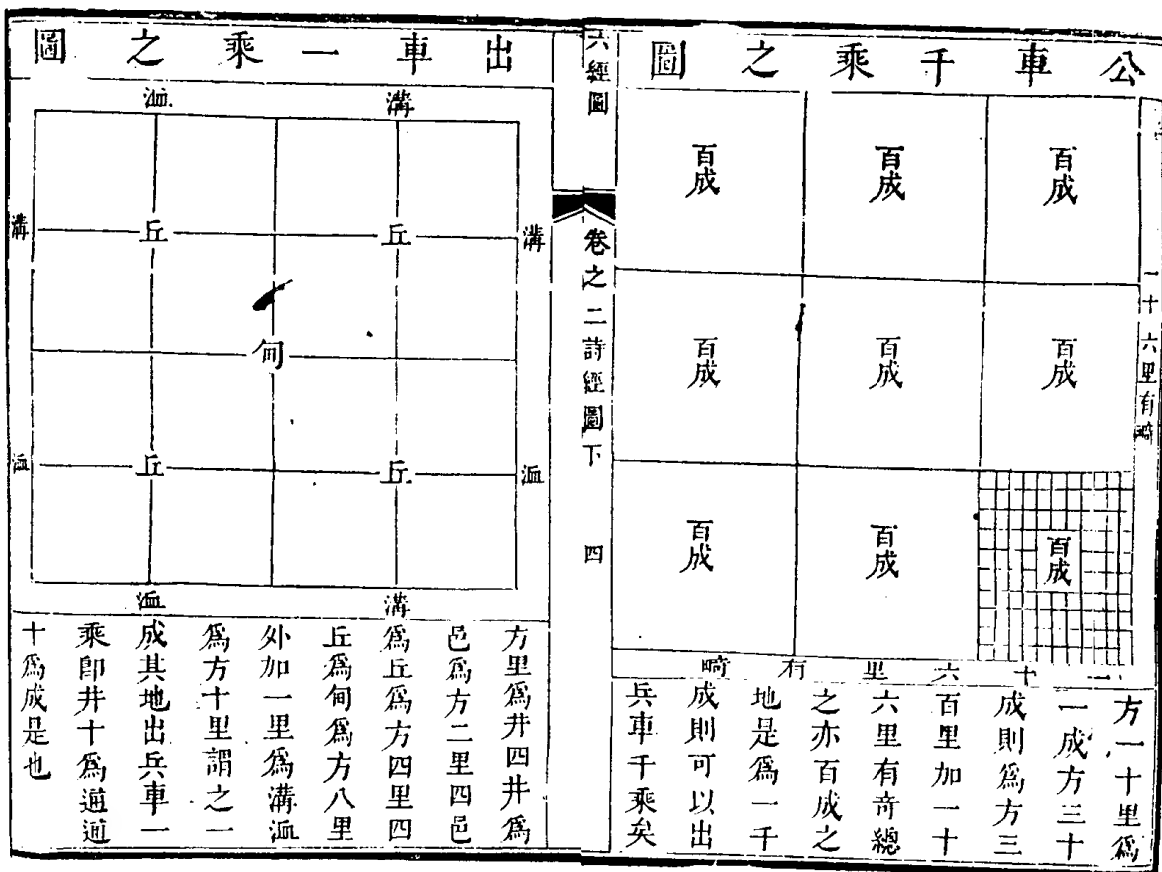
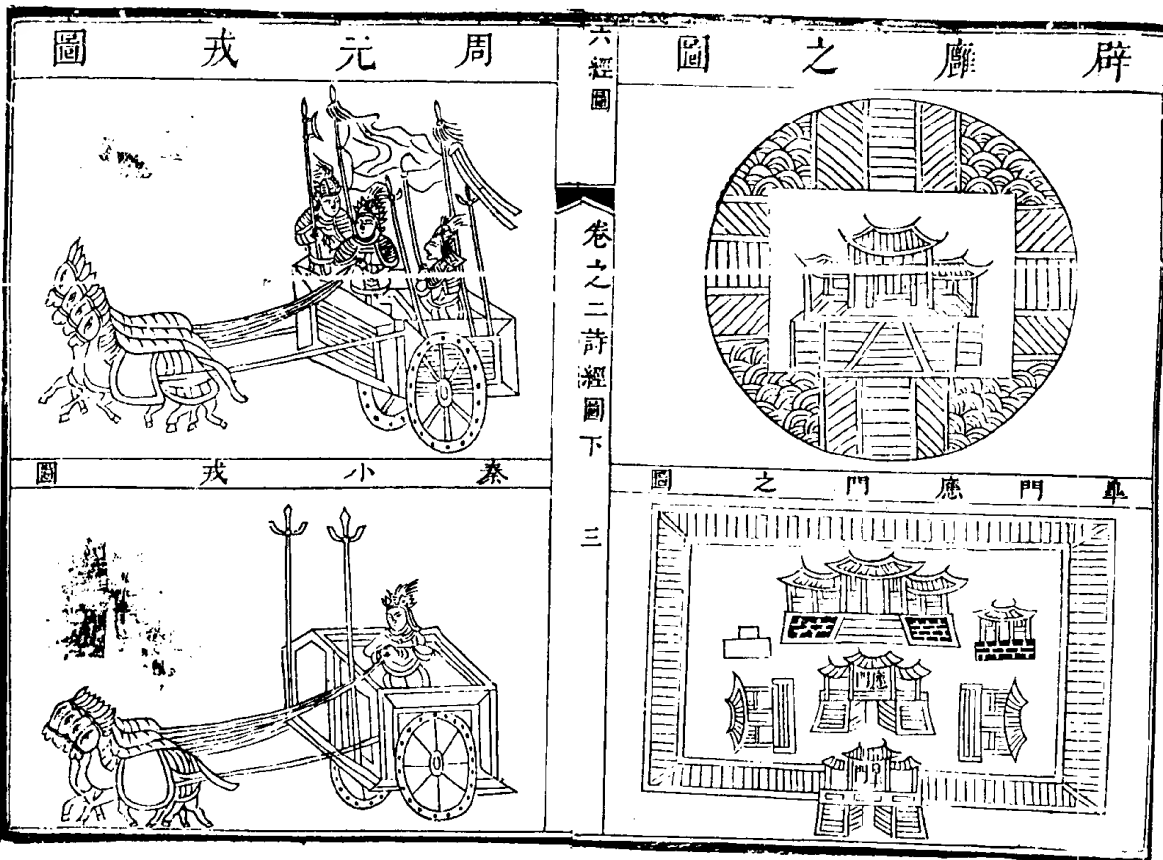
經		緯		正		變		之		圖		升歌		圖歌		笙詩	
經	緯	經	緯	正	變	正	變	義	兼	圖	變	正	變	圖	變	正	變
十五 足 以 動 物 也	風者如物因風之動以有聲而其聲又	大 小 二 雅	雅者正也正樂之狀也本有大小之殊	周 商 魯 三 頌	頌者美盛德之形容以其成功告于	賦 者 直 陳 其 事 如 葛 覃 卷 耳 之 類	比 者 以 彼 狀 此 如 螽 斯 綠 衣 之 類	興 者 託 物 興 詞 如 關 雎 兔 置 之 類	賦 而 興 比 而 興	下 泉 淇 三 章 綠 衣	野 有 蔓 艸 小 弁 七 章 黍 離 氓 六 章 漆 洧 東 山 四 章	周 南 召 南 共 二 十 五 篇	鄘 至 幽 十 三 國 共 一 百 三 十 五 篇	鹿 鳴 至 菁 莪 共 二 十 二 篇	南 陔 白 華 皇 皇 者 華	魚 麗 南 有 嘉 魚 南 山 有 臺	南 山 有 臺

之圖		由庚		崇丘		由儀	
之圖	之圖	由庚	由庚	崇丘	崇丘	由儀	由儀
卷之一詩經圖上	卷之一詩經圖上	十四	十四	十四	十四	十四	十四

六經圖			卷之二詩經圖下			五		
戈	車	舟	器	樂				
					戚 公劉	甲 泰無衣	有 晉	琴 關雎
					肖 關雎	輻 伐檀	有 晉	琴 關雎
					于 公劉	輻 伐檀	有 晉	琴 關雎
					戈 公劉	釜 采芣	有 晉	琴 關雎

六經圖			卷之二詩經圖下			六		
圖	之	弓	之	弓				
					輪 伐檀	旌 千旄	旌 出車	虎 小戎
					決 車攻	旌 出車	旌 出車	胡 公劉
					拾 車攻	旌 出車	旌 出車	弓 清人
					輶 輶彼洛矣	旌 千旄	旌 千旄	弓 公劉

毛		天經圖
采桑夫人不失職也	草蟲大夫妻能以禮自防也	卷之二詩經圖下 七
采蘋大夫妻能循法度也	甘棠黃召伯也	
行露召伯聽訟也	羔羊鵲巢之功效也	
殷其雷勸以義也	標有梅男女及時也	
小星惠及下也	江有汜美媵也	
野有死麇惡無禮也	何彼穠矣美王姬也	
鵲巢鵲巢之應也	栢舟言仁而不忍也	
綠衣衛莊姜傷已也	燕燕衛莊姜送歸妾也	
日月衛莊姜傷已也	終風衛莊姜傷已也	
擊鼓怨州吁也	凱風美孝子也	
雄雉刺衛宣公也	鵲有苦蔡刺衛宣公也	
谷風刺夫婦失道也	式微黎侯寓于衛其臣勸之歸也	
旄丘責衛伯也	簡兮刺不用賢也	
泉水衛女思歸也	北門刺士不得志也	
北風刺虐也	靜女刺時也	
新臺刺衛宣公也	二子乘舟思伋壽也	
栢舟共姜自誓也	牆有茨衛人刺其上也	
君子偕老刺衛夫人也	桑中刺奔也	

詩		六經圖
鴉之奔奔刺衛宣姜也	定之方中美衛文公也	卷之二詩經圖下 八
蝦蟆止奔也	相鼠刺無禮也	
干旄美好善也	載馳許穆夫人作也	
淇澳美武公之德也	考槃刺莊公也	
碩人閔莊姜也	氓刺時也	
竹竿衛女思歸也	芄蘭刺衛公也	
河廣 <small>朱襄公母歸于衛思而不止故作是詩也</small>	伯兮刺時也	
有狐刺時也	木瓜美齊桓公也	
黍離閔宗周也	君子行役刺平王也	
君子陽陽閔周也	揚之水刺平王也	
中谷有蓷閔周也	兔爰閔周也	
葛藟王族刺平王也	采芣懼讒也	
大車刺周大夫也	丘中有麻思賢也	
緇衣美武公也	將仲子刺莊公也	
叔于田刺莊公也	大叔于田刺莊公也	
清人刺文公也	羔裘刺朝也	
遵大路思君子也	女曰雞鳴刺不說德也	
有女同車刺忽也	山有扶蘇刺忽也	

小		六經圖 卷之二詩經圖下 九	
簪兮刺忽也	役童刺忽也	南山刺襄公也	甫田大夫刺襄公也
褻褻思見正也	丰刺亂也	東方之日刺襄也	東方未明刺無節也
東門之墀刺亂也	風雨思君子也	還刺荒也	著刺時也
子衿刺學校廢也	楊之水閨無臣也	漆洧刺亂也	雞鳴思賢妃也
出其東門閨亂也	野有蔓艸思遇時也	還刺荒也	著刺時也
碩鼠刺重飲也	蟋蟀刺晉僖公也	虛令刺荒也	敝笱刺文姜也
山有樛刺晉昭公也	楊之水刺晉昭公也	載驅齊人刺襄公也	猗嗟刺魯莊公也
叔聊刺晉昭公也	綢繆刺晉亂也	葛屨刺褊也	汾沮洳刺僉也
扶杜刺時也	燕燕刺時也 攝羽刺時也	園有堯刺時也	陟岵孝子行役思念父母也
		十訓之間刺時也	伐檀刺貪也

序		六經圖 卷之二詩經圖下 十	
無衣美晉武公也	有扶之杜刺晉武公也	衛門誘僖公也	東門之池刺時也
葛生刺晉獻公也	采芣刺晉獻公也	宛丘刺陶公也	東門之枌疾亂也
車鄰美秦仲也	駟鐵美襄公也	渭陽康公念母也	權輿刺康公也
小戎美襄公也	兼葭刺襄公也	晨風刺康公也	無衣美用兵也
終南戒襄公也	黃鳥哀三良也	東門之楊刺時也	墓門刺陳佗也
防有鵲巢憂譏賊也	月出刺好色也	蘇林刺靈公也	澤陂刺時也
羔裘大夫以道去其君也	素冠刺不能三年也	鵲巢刺靈公也	匪風思周道也
蟋蟀刺奢也	候人刺近小人也	鵲巢刺靈公也	下泉思治也
鵲巢刺不一也	鵲巢周公救亂也	七月陳王業也	破斧美周公也
東山周公東征也			

伐柯美周公也	九鼓美周公也	鹿鳴燕羣臣嘉賓也	皇皇者華君遣使臣也	伐木燕朋友故舊也	采芣遺戍役也	狀杜勞還役也	南陔孝子相戒以養也	羣黍肯和茂豐宜黍稷也	南山有臺樂得賢也	南有嘉魚樂與賢也	白華孝子之潔白也	魚麗美萬物盛多能備禮也	出車勞還率也	天保下報上也	常棣燕兄弟也	四牡勞使臣之來也	狼跋美周公也	伐柯美周公也
黃鳥刺宣王也	我行其野刺宣王也	白駒大夫刺宣王也	鶴鳴誨宣王也	鴻雁美宣王也	庭 <small>美宣王也</small>	車攻宣王復古也	六月宣王北伐也	形弓天子錫有功諸侯也	湛露天子燕諸侯也	菁菁者莪樂育材也	采芣宣王南征也	吉日美宣王田也	沔水規宣王也	祈父刺宣王也	黃鳥刺宣王也	我行其野刺宣王也	黃鳥刺宣王也	黃鳥刺宣王也

斯干宣王考室也	無羊宣王考牧也	節南山家父刺幽王也	正月大夫刺幽王也	十月之交大夫刺幽王也	雨無正大夫刺幽王也	小旻大夫刺幽王也	小宛大夫刺幽王也	小弁刺幽王也	巧言刺幽王也	何人斯蘇公刺暴公也	巷伯刺幽王也	谷風刺幽王也	蓼莪刺幽王也	大東刺幽王也	四月大夫刺幽王也	北山大夫刺幽王也	無將大車大夫刺幽王也	之	小明大夫悔仕于亂世也	鼓鍾刺幽王也	楚茨刺幽王也	信南山刺幽王也	甫田刺幽王也	大田刺幽王也	瞻彼洛矣刺幽王也	裳裳者華刺幽王也	桑扈刺幽王也	鴛鴦刺幽王也	頍弁諸公刺幽王也	車牽大夫刺幽王也	青蠅大夫刺幽王也	賓之初筵衛武公刺時也	魚藻刺幽王也	采芣刺幽王也	角弓父兄刺幽王也	苑柳刺幽王也
---------	---------	-----------	----------	------------	-----------	----------	----------	--------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	------------	---	------------	--------	--------	---------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	----------	------------	--------	--------	----------	--------

都人士周人刺衣服無當也	采綠刺怨曠也	黍苗刺幽王也	隰桑刺幽王也	印華周人幽后也	縣蠻微臣刺亂也	匏藥大夫刺幽王也	祈漸之石下國刺幽王也	若之華大夫閔時也	何艸不黃下國刺幽王也	文王文王受命作周也	大明文王有明德 <small>故天復命武王也</small>	縣文王之興本由太王也	棫樸文王能官人也	早麓受祖也	思齊文王所以聖也	皇矣美周公也	靈臺民始附也	卷之二詩經圖下	十三	下武繼文也	文王有聲繼伐也	生民尊祖也	行葦忠厚也	既醉太平也	鳧鷖守成也	假樂嘉成王也	公劉召康公戒成王也	洞酌召康公戒成王也	卷阿召康公戒成王也	民勞召穆公刺厲王也	板元伯刺厲王也	蕩召穆公傷周室大壞也	抑衛武公刺 <small>王亦以自警</small>	桑柔苗伯刺厲王也	雲漢仍叔美 <small>王也</small>	崧高尹吉甫美宣王也	烝民尹吉甫美宣王也
-------------	--------	--------	--------	---------	---------	----------	------------	----------	------------	-----------	--------------------------------	------------	----------	-------	----------	--------	--------	---------	----	-------	---------	-------	-------	-------	-------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------	-----------

韓奕尹吉甫美宣王也	江漢尹吉甫美宣王也	常武召穆公美宣王也	瞻卬元伯刺幽王大壞也	召吳元伯刺幽王大壞也	清廟祀文王也	維天之命太平告文王也	維清奏象舞也	烈文成王即政諸侯助祭也	天作祀先王先公也	昊天有成命郊祀天地也	我將祀文王于明堂也	時邁巡狩告祭柴望也	執競祀武王也	思文后稷配天也	臣工諸侯助祭遣于廟也	噫嘻春夏祈穀于上帝也	振鷺二王之後來助祭也	卷之二詩經圖下	十四	豐年秋冬報也	有瞽始作樂而合乎祖也	潛季冬薦魚春獻鮪也	酬禘太祖也	載見諸侯始見乎武王廟也	有客微子來見祖廟也	武奏大武也	閔予小子嗣王朝于廟也	敬之羣臣進戒嗣王也	訪落嗣王謀於廟也	載芟春籍田而祈社稷也	小毖嗣王求助也	酌告成 <small>大</small>	良耜秋報社稷也	桓講武類	絲衣繹廟尸也	般巡狩而祀	賁大封于廟也	河海
-----------	-----------	-----------	------------	------------	--------	------------	--------	-------------	----------	------------	-----------	-----------	--------	---------	------------	------------	------------	---------	----	--------	------------	-----------	-------	-------------	-----------	-------	------------	-----------	----------	------------	---------	----------------------	---------	------	--------	-------	--------	----

草										蟲									
茅	菅	草	貝	鮓	魚	嘉	鹽	鮓	魚	風	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻
小弁 似神不實	生民 召量	下集	老伯	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	七月 期	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻
女蘿 並頭弁	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻
菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻
菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	菰 菰	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻	蟻

木										草									
木	木	木	木	木	木	木	木	木	木	草	草	草	草	草	草	草	草	草	草
木	木	木	木	木	木	木	木	木	木	草	草	草	草	草	草	草	草	草	草
木	木	木	木	木	木	木	木	木	木	草	草	草	草	草	草	草	草	草	草
木	木	木	木	木	木	木	木	木	木	草	草	草	草	草	草	草	草	草	草

之									
菜					名				
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥
芥	菜	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥	芥

之									
金					名				
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金

朱子六經圖目次

尙書上

帝王世次
夏世次
商世次
周世次
秦世次
晉

世次 魯世次 逸書篇數 五十八篇數 作述離合

七政 五辰 閏餘 堯制五服 禹禘五服 四仲中

星四仲日永短奉若天道
戮衡冬夏風雨五

行屈類 洪範九疇 堯曆象 重黎羲和源流 禹貢

九山名數
禹貢九州名數
召誥土中

尚書
下

六經圖目次

卷之三尚書圖

_____

禹貢導山川 禹貢九州疆界 禹貢外國地名 九疇

本大衍數 洛書本文 諸侯玉帛 十二章服 宗彝

洛書自然數
五聲八音
禹貢九州譜
九韶樂器

律度量衡 周官三公六卿 文體出書十例 周家列

每分土 九疇本河圖 堯九族 帝五刑罰輕重 牧

費誓兵器 燭營洛邑 六年五服來朝 濞

吹澮距川 律呂隔八相生 舜舞干羽 君子太常

朱子六經圖

湘城江爲龍視達乎足
卷三
一勇自環鴻來編次

經自榮華衡

白雲書來

尚書圖上

黃

炎

倚極

薑——玉環——湯

報丁—報乙—報丙

六經圖

卷之三 尚書圖

帝釋

殺不誼鞠公劉度節皇德

殺不啻鞠——公劉——慶節——皇德——美弗

嬰衛——公非——滿閭——亞蘭——公叔祖頤——太王

主筆—文主

禹、啟

仲康

天
天
天
天
天
天
天
天

帝不降

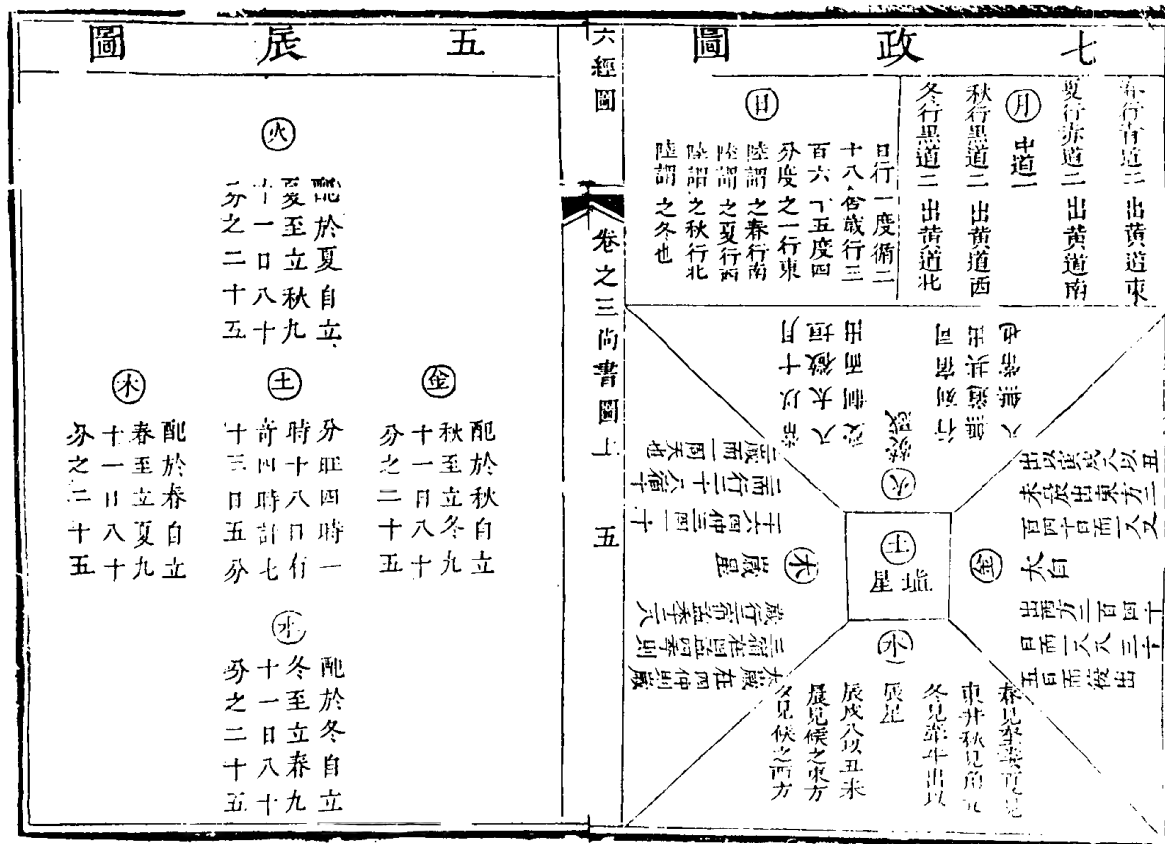
一孔甲一帝辛一帝癸一帝甲

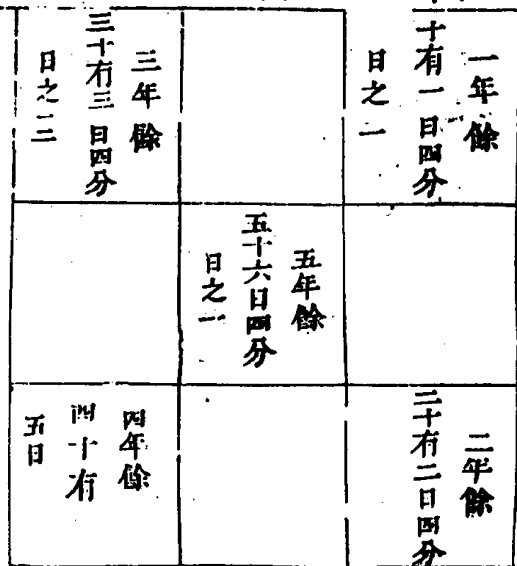

合 離 連 作				數 篇 八 十									
史官所作	二頁	武成	三篇	泰誓	盤庚中	說命下	泰誓上	洪範	康誥	多士	政	畢命	伊訓
泰誓	三篇	泰誓	三篇	泰誓	盤庚中	說命下	泰誓中	旅獒	酒誥	無逸	周官	君牙	太甲上
成於我	成於我	成於我	成於我	成於我	盤庚下	說命上	泰誓下	金縢	梓材	君奭	君陳	罔命	太甲中
伏生以舜典合	伏生以舜典合	伏生以舜典合	伏生以舜典合	伏生以舜典合	說命上	說命上	微子	太誥	召誥	蔡仲之命	顧命	日刑	太甲下
附出秦火後	附出秦火後	附出秦火後	附出秦火後	附出秦火後	說命中	說命中	周書三十二	微子之命	洛誥	多方	康王之誥	文侯之命	咸有一德

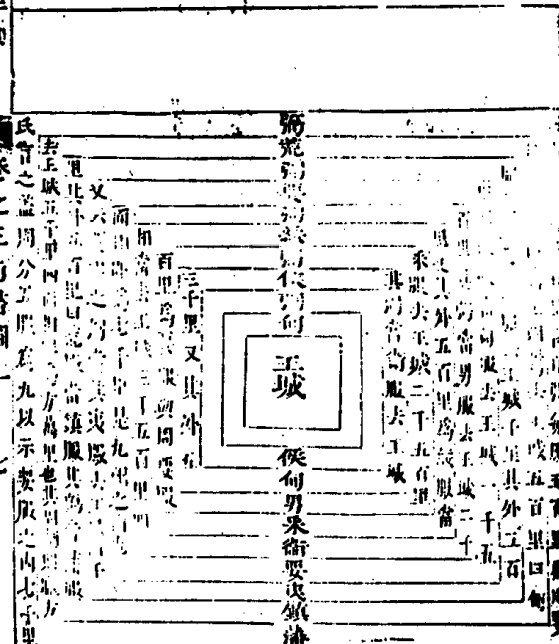

國餘閩

太元曆
 章十有九
 會二十七章
 統二會
 元三統
 章四分盡
 會月食盡
 二統期分盡
 一元六甲盡
 子至辰展至申
 申至子冠之以
 甲與太初相應

圖 服 五 婦

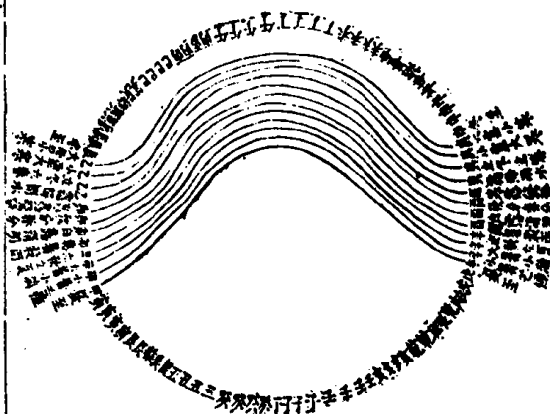
舊本用四圖太冗而膠今只用一圖輪轉春則以胃加酉夏則以柳加酉秋則以辰加酉冬則以虛加酉則中星斯各見於午位矣

六經圖

卷之三尚書四上

八

六經圖

卷之三尚書四上

八

冬至

出卯五刻入申三刻二十八分

大寒
小雪

出卯四刻一十二分入申四刻

雨水
霜降

出卯二刻三十分入申五刻五十八分

春分
秋分

出卯正初刻入酉正初刻

殺兩處

出寅五刻五十分入酉三刻二十分

小滿 大暑

出寅酉刻入酉四刻二十分

夏至

出寅三刻二十分入酉五刻

小寒

刻五十分入申三刻三十分

立春
立冬

刻三十二分入串四刻四分

驚蛰
寒露

刻一十七分八申七刻三分

清明
白露

七刻三分入酉一刻十七分

立夏
立秋

四刻四十分入西三十二分

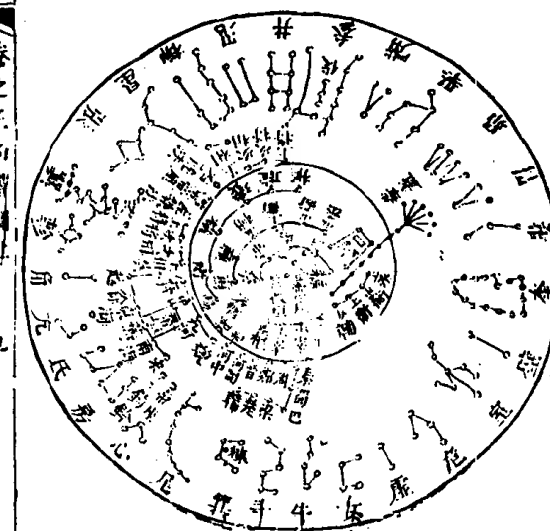
芒種
小暑

二刻二十八分入西四刻五十分

一、

卷之二十一

九

一、

卷之二十一

九

冬至極低而天運近南

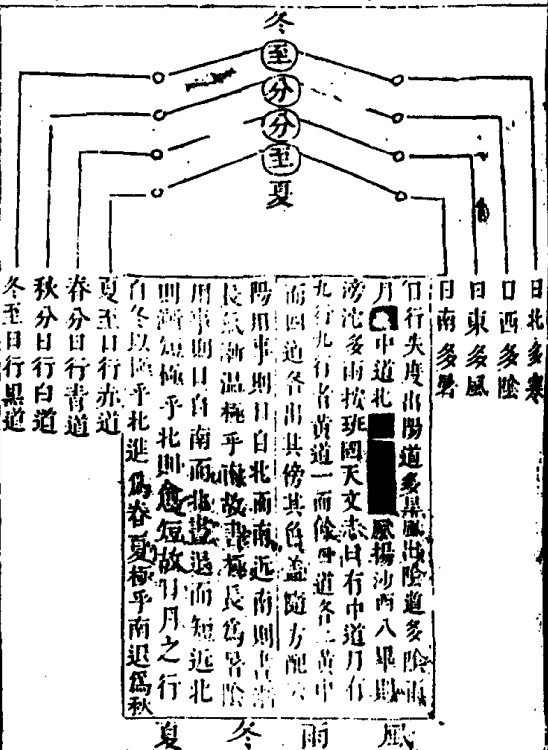
象南極

天有三說曰
宣夜施無帥
說曰周髀考
驗多遺惟渾
天之學得其
情張衡蔡邕
葛洪等皆取
之至今太史
用之孔穎達
釋堯璣玉衡
以謂卽漢世
大儀者設有
異同亦渾天
所自出也漢
衡之制不詳
今畫渾天圖

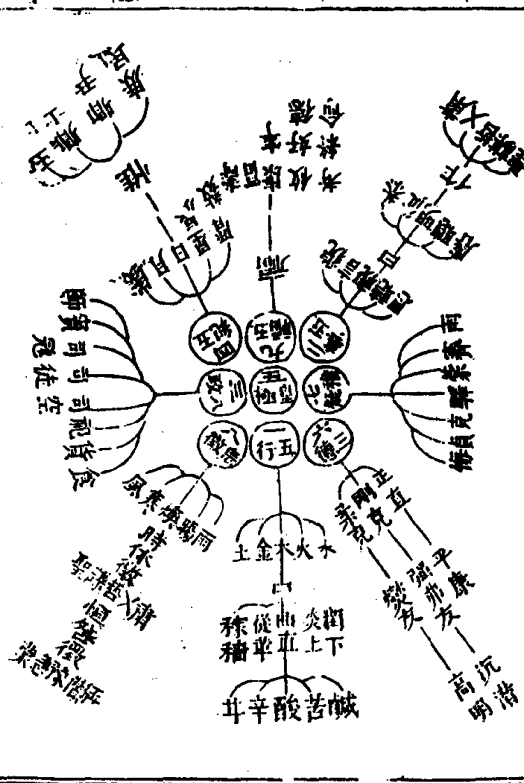

冬 夏 風 雨 圖

血肝竟	酸木砂	青龍	歲星	三 甲	乙 八
液心神	苦火永	朱雀 騰蛇	熒惑	丙	丁 七
肉脾意	甘土金	勾陳	鎮星	戊	巳 十
氣肺鬼	辛金銀	白虎	太白	庚	辛 九
水腎志	鹹水鉞	玄武	辰星	壬	癸 六

堯 曆

[illegible]

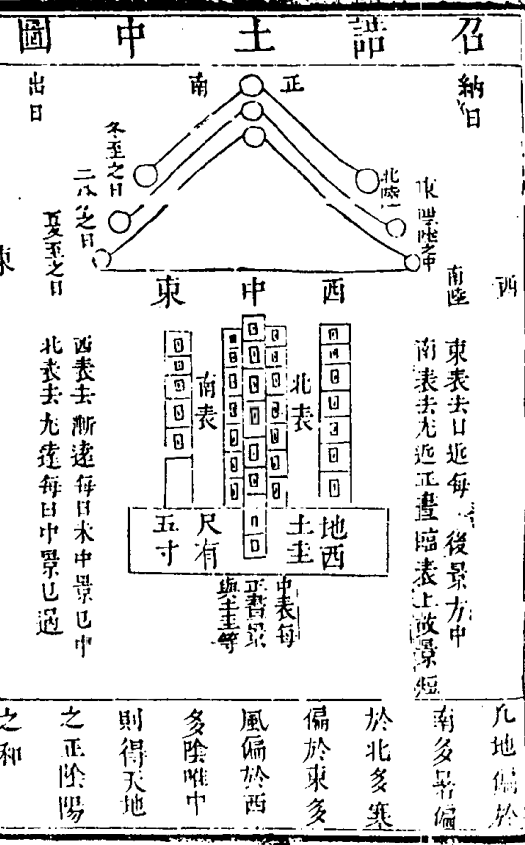

禹貢		九		川		數		圖	
冀	衡漳 出潞州長子縣	豫	伊水 出洪農鳳氏縣	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	衛水 出常山土曲陽縣	豫	洛水 出洪農上洛縣	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	濟水 出襄國信都縣	豫	泗水 出洪農新蔡縣	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	孟津 在河內河陽縣	豫	孟津 在河內河陽縣	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	汴水 在河陽溫都西北	豫	汴水 在河陽溫都西北	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	九河 自大陸之北分爲九河	豫	濟水 出玉壁山 滎澤 在基倉東南	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	滎水 出東都東武縣	豫	滎澤 在濟陰定陶縣東	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	雷夏澤 在濟陰城陽縣	豫	孟諸 在睢陽縣東北	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
青	維水 出瑯琊莒山	豫	江水 出岷山 潛水 出岷山	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	泗水 出太山萊蕪縣	豫	汶水 出龍西氏道縣	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	淮水 出桐廬山	豫	泗水 在漢之下漢之上	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	大野澤 在山陽鉅野縣	豫	漢水 今漢中 栢水 出蜀郡	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	沂水 出太山蓋縣	豫	泗水 出易京 涇水 出涇州	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	荆 出鳳翔縣	豫	渭水 出鳳翔縣	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	滎水 出荊山 今荊 在江陵	豫	滎水 出荊山 今荊 在江陵	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	滎水 在長沙澧陵縣	豫	合黎 在甘肅兩竹縣 弱水	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	雲夢澤 方八百里跨江南北	豫	流沙 在合黎西即居延	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	黑水 出張掖和雞山	豫	黑水 出張掖和雞山	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	河水 在崑崙山	豫	河水 在崑崙山	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山
兗	豬水 在武威縣東北	豫	豬水 在武威縣東北	滎	滎水 出崑崙山	洛	洛水 出崑崙山	渭	渭水 出崑崙山

經圖

卷之三 尚書圖上

十四

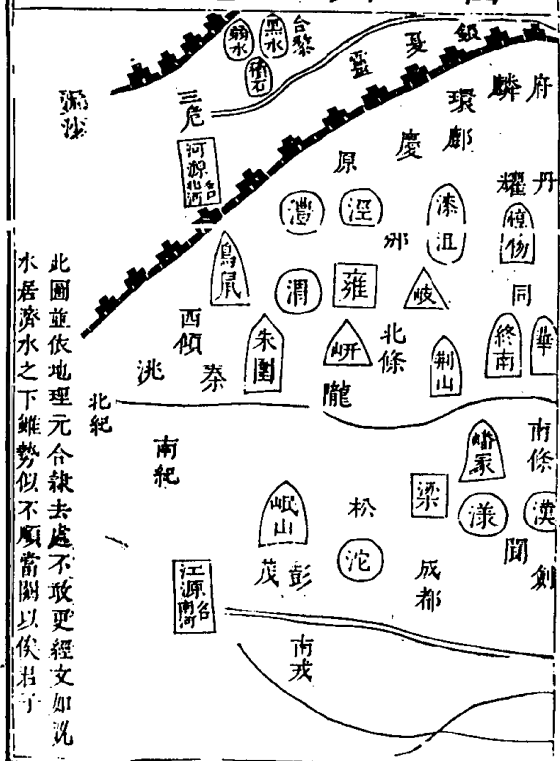

卷之三 尚書圖上

十五

圖之川山

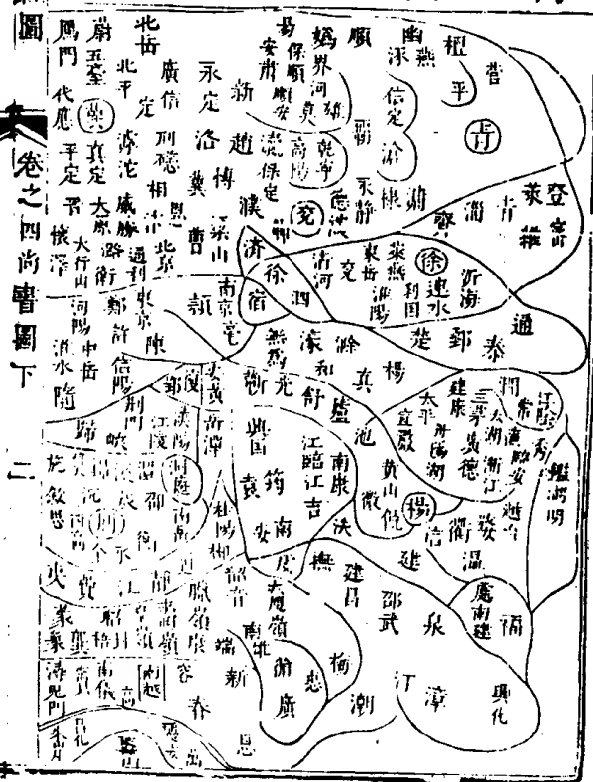
禹 貢 導

疆 界 圖

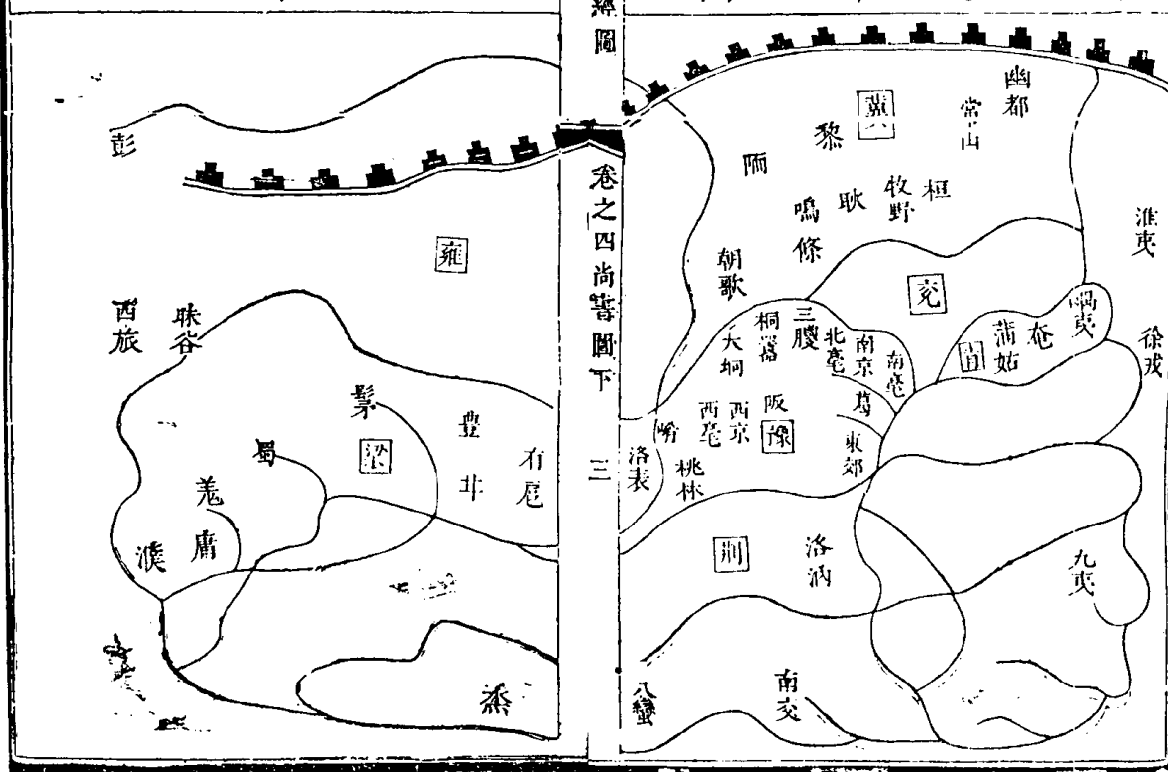

禹貢九州

禹貢外國

地 疇 本 大 衍 數 圖

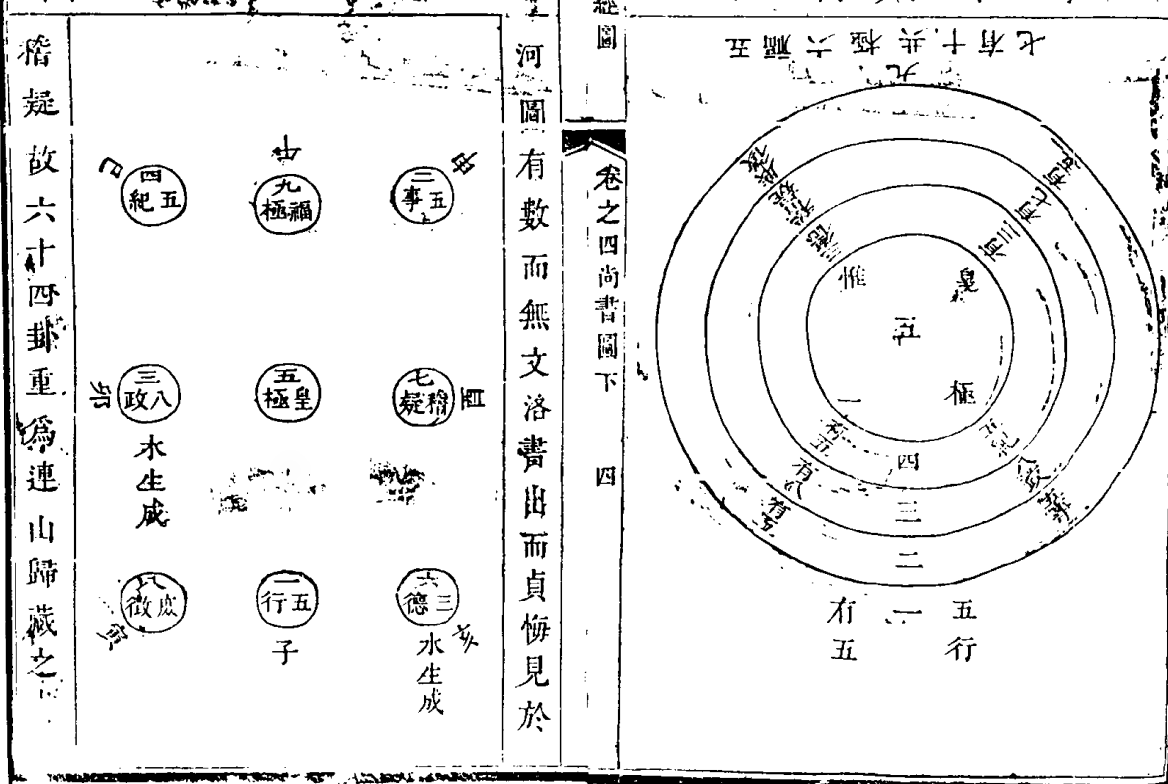

圖 服 章 二 十			圖 帛 玉 侯 諸		
辰 星 	月 	日 	圭 躬 	圭 信 	圭 桓
蟲 華 	龍 	山 	執 伯 	執 侯 	執 公
此六章畫以作繪施之於衣上			此六章畫以作繪施之於衣上		
黼 	火 	彝 宗 	黃 	玄 	纁
黻 	米 粉 	藻 	執 君之附庸 	執 孤之公 	執 子世侯諸
此六章畫以作繪施之於衣下			此六章畫以作繪施之於衣下		

圖 數 然 自 書 洛		圖 彝 宗	
<p>洛書自然數目</p> <p>一與六 合為水</p> <p>二與七 合為火</p> <p>三與八 合為木</p> <p>四與九 合為金</p> <p>五與十 合為土</p>		<p>武王邦諸侯</p> <p>班宗彝</p>	
<p>平王錫晉文</p> <p>侯桓魯圭瓚</p>		<p>圭 瓚</p>	

六釋問

六釋問

卷之四 尚書圖下 七

六經圖

卷之四 詩書

六經圖

卷之四 詩書圖丁

六、圖 衡 量 · 度 律

衡

高尺 廣寸

長一丈 度

升 合

斤 兩

水尺

秤

文體出書十例圖

<p>易詒太諸室<small>禮所出</small></p>	<p>大禹謨<small>雜載君臣之言如謨之類</small></p>	<p>帝庸作歌<small>詩歌行類</small></p>	<p>五子之歌<small>詩歌中篇類</small></p>	<p>皋陶謨<small>章說中篇類</small></p>	<p>伊訓無逸等篇<small>陳誠所出</small></p>	<p>命<small>結詞所出</small></p>
<p>甘誓湯誓<small>微文所出</small></p>	<p>禹貢<small>本房出諸禮之類</small></p>	<p>顧命<small>記所出</small></p>	<p>泰誓<small>微文所出</small></p>	<p>下之體王通大臣之</p>	<p>義載于業者有七日</p>	<p>命曰訓曰對曰謨曰</p>
<p>王通猶昔天子之善制手範者有四曰制</p>	<p>曰詔曰志曰策唐上</p>	<p>之逮下曰制曰放曰</p>	<p>冊皆雜用書上之逮</p>	<p>下之體王通大臣之</p>	<p>義載于業者有七日</p>	<p>命曰訓曰對曰謨曰</p>
<p>下之逮上之體</p>	<p>曰表曰狀皆雜用書</p>	<p>下之逮上之體</p>	<p>下之逮上之體</p>	<p>下之逮上之體</p>	<p>下之逮上之體</p>	<p>下之逮上之體</p>

九堯族圖

卷之四尚書圖下 十一

九疇本河圖

卷之四尚書圖下 十一

此殺自父至高祖

中殺四目親兄弟至四從兄弟

下殺四自子至元孫

期親兄弟

大功初從兄弟

小功再從兄弟

總麻三從兄弟

祖免四從兄弟

天一居坎坎為水先物故

一五行地二居坤坤效法

成象故三五事天三居震

震與作厚民故三八政地

四居巽巽為雞知時故四

五紀天五居中立極統外

故五皇極地六居乾乾為

君父故六三德天七居兌

兌為幽通靈故七稽疑地

八居艮艮成物可驗故八

成證天九居離離明體有

辨然屬乎離者必著兩義

故有兩極之用

費誓兵器圖

帝王刑罰輕重圖

刑	輕	重
笞	笞五十	笞一百
杖	杖六十	杖一百
徒	徒一年	徒三年
流	流二千里	流三千里
死	絞	斬

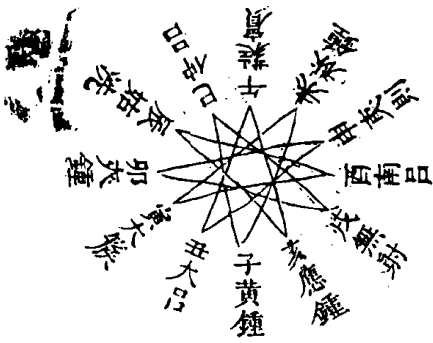
卷之四尚書圖下 十二

律呂隔八相生圖

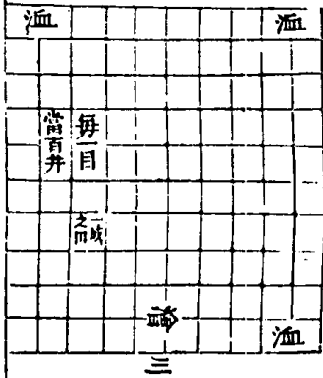
律有同類嫁娶隔八生子者謂如
黃鍾子大呂丑子丑同類故黃鍾
陽也娶大呂大呂陰也嫁黃鍾黃
鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生
夷則又如夷則申南呂酉申與酉
同類故夷則陽也娶南呂南呂陰
也嫁夷則夷則隔八下生夾鍾南
呂隔八上生姑洗他可觸類其曰
三分益一去一乃律琯尺寸非絲
振益而能上生下生也

六經圖

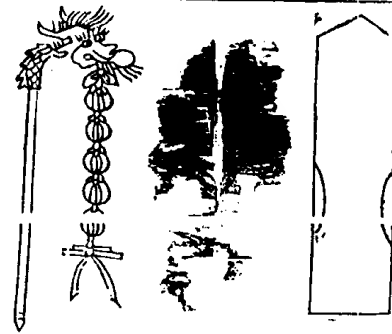
卷之四尚書圖下 十五

距川圖

右一同之田方十里為成成開八尺
渙八尺曰渙方百里為同同開廣二
尋渙二仍曰渙九渙共入大川一同
之田遂九千溝九百渙九十渙九

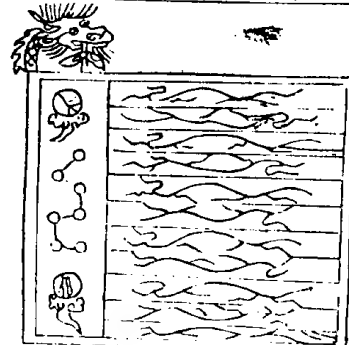

舞干羽圖

羽舞折自羽為之形如戟

君太常圖

豈升龍降龍皆正編用
絳帛為質旂則屬焉

王建太常十有二旂
首豳日月其下及旂交

六經圖

卷之四尚書圖下 十六

卷四終

朱子六經圖目次

周易上

河圖 八卦取象 三變大成 八卦司化 六子目

月為易 伏羲八卦 文王八卦 六位 洛書 四易

之易 運會曆數 先天 方圓相生 先後中天 六

十四卦萬物數 中天 八卦納甲 象形一致 總括

象數 大衍之數 釋象圖上 釋象圖下 釋爻 釋

著之法

周易下

六經圖目次 卷之五周易圖

易有太極 六爻定位 五位相合 乾坤合律 既濟

未濟合律 咸艮取諸身 井鼎取諸物 乾坤大父母

陰陽君民 復姤小父母 陰陽奇耦 反對變圖 通

乎晝夜 反對變圖 先甲後甲 八卦因重 天地之

數 仰觀天文 古占例 六卦生六十四卦 乾坤之

策 俯察地理 八卦相推 十三卦相象 擬玄洞極

經 大元準易 潛虛擬玄 參伍以變 八卦體用

序卦 皇極經世 皇極經世全數 參天兩地 雜卦

圖

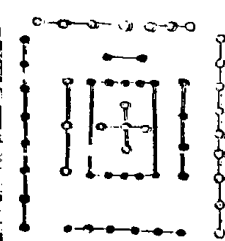
朱子六經圖

桐城江為龍祝建

王 著龍圖

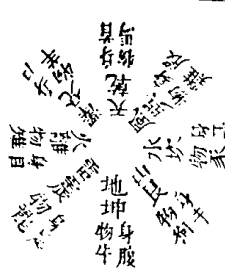
周易圖上

河圖變圖

河圖者伏羲
王天下龍馬
出河天一地
二天三地四
五天地六天
七地八天九
地十遂用其
文以畫八卦

八卦取象圖

三變大成圖

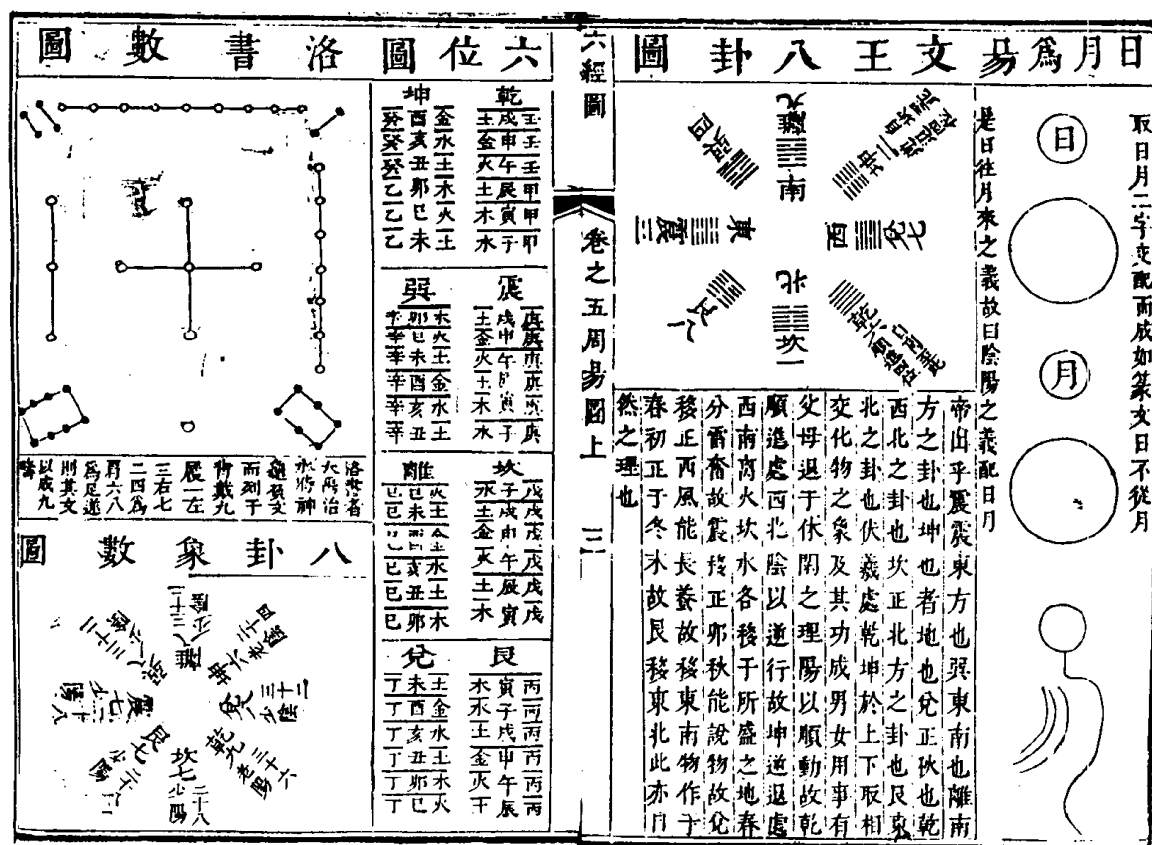
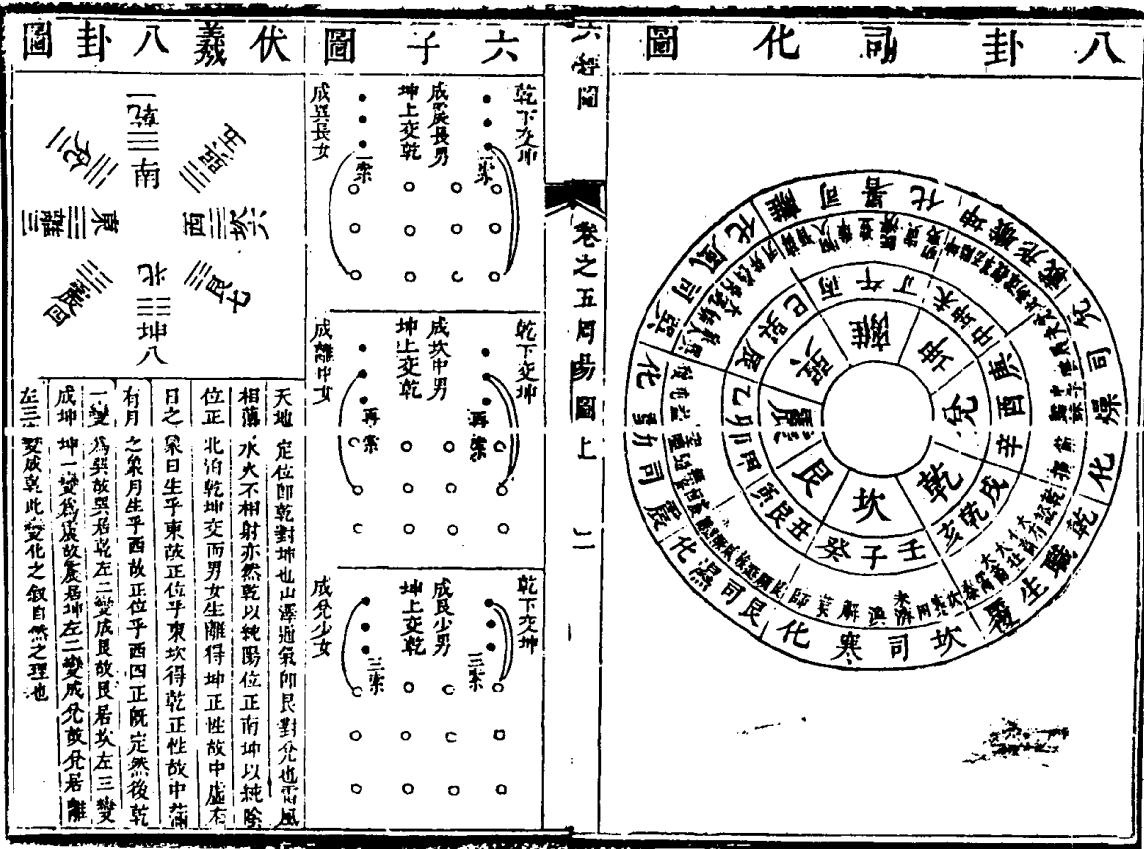
納甲圖

附

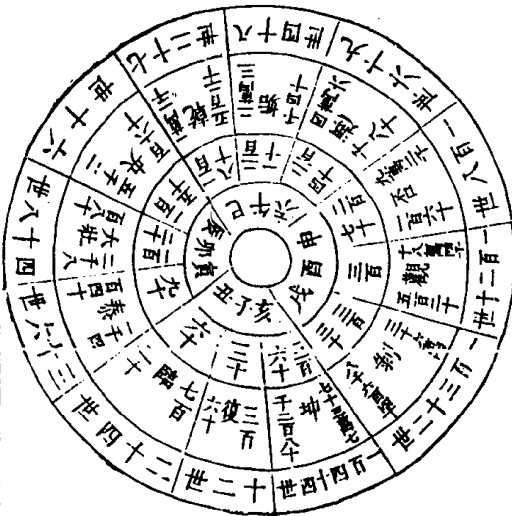
甲

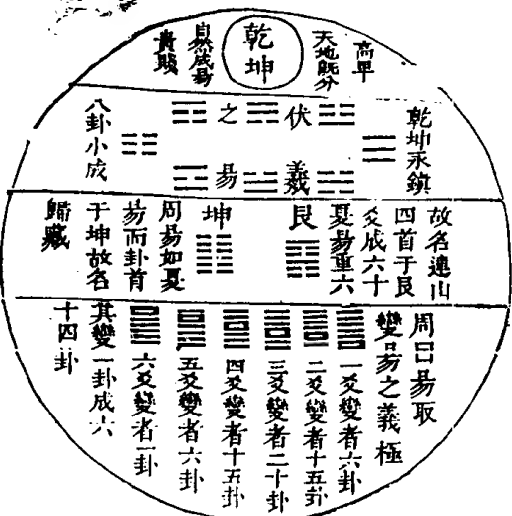

圖數曆會運

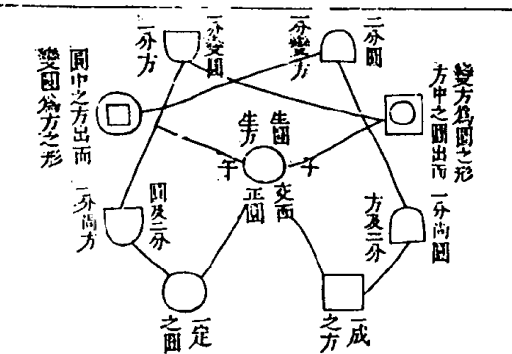

圖易之易四

卷之五周易圖上 四

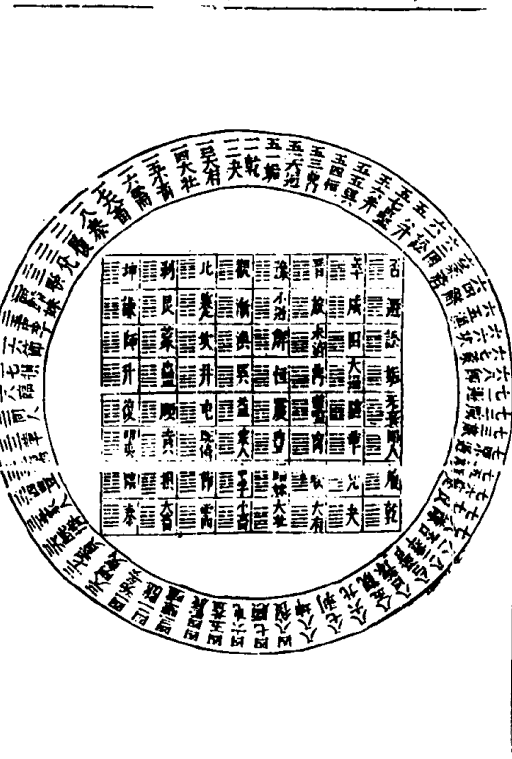
圖生相圓方

圖一貫極太

圖先天

卷之五周易圖上 五

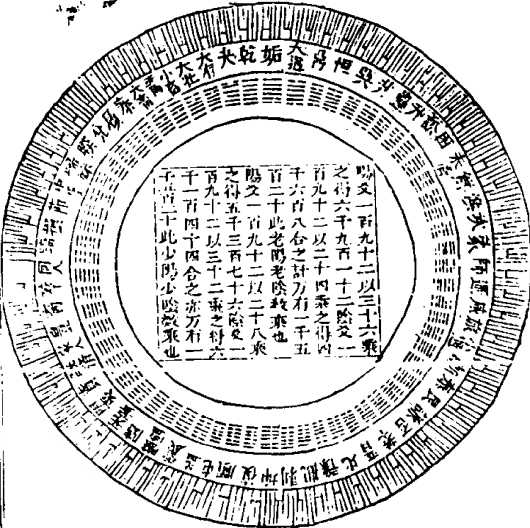

先天中後天總圖

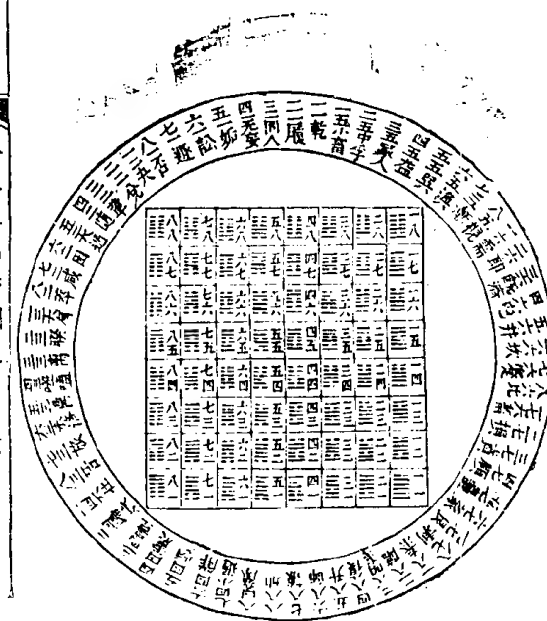

卷之五周易圖上 六

六十四卦萬物數圖

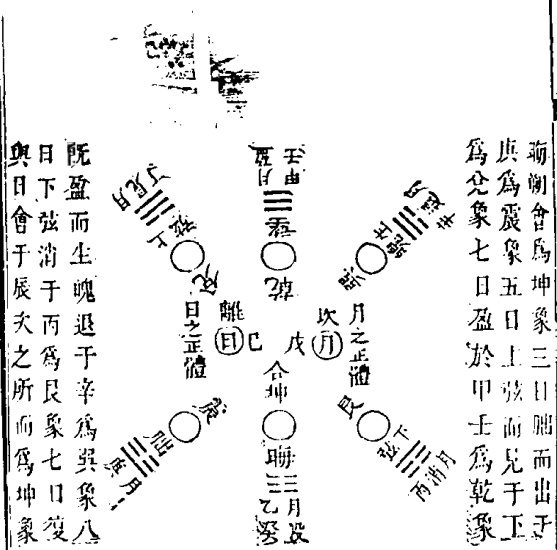

中後天圖

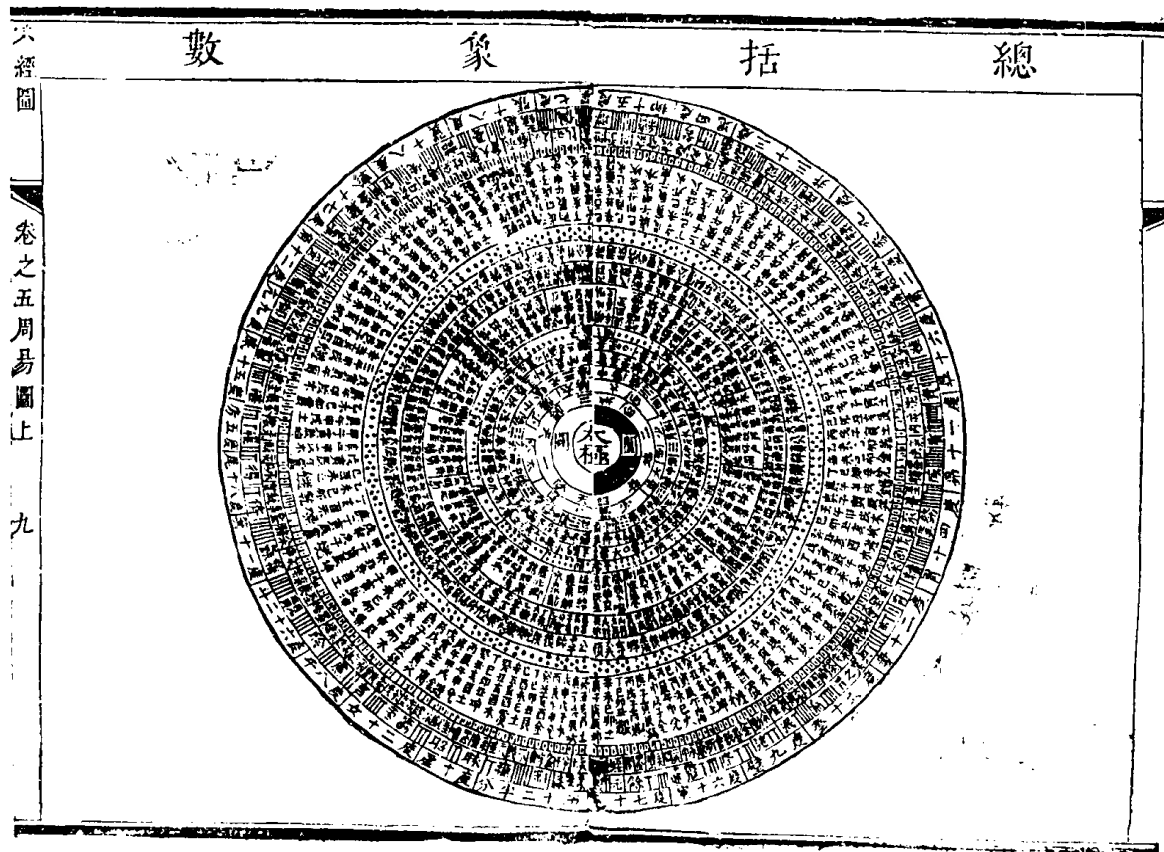
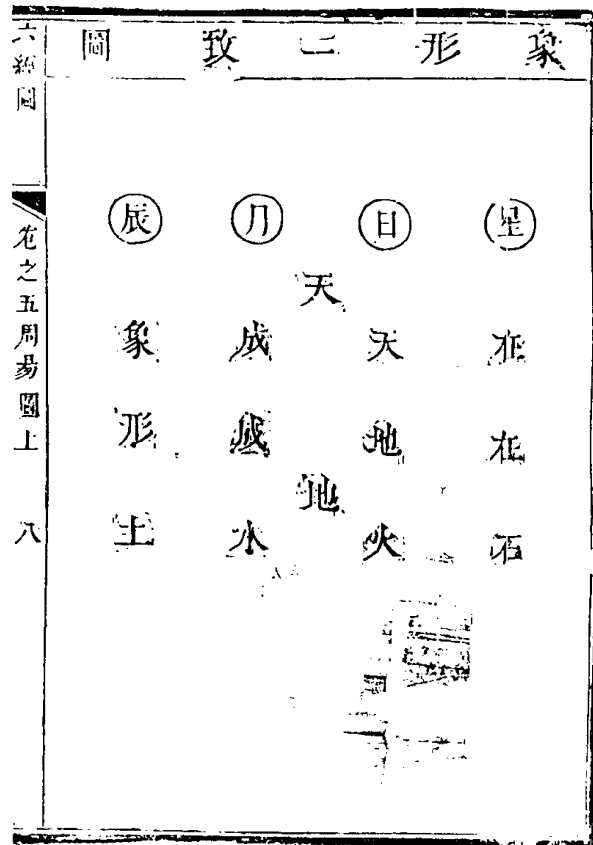

卷之五周易圖上 七

八卦納甲圖

連山六十四卦坎離震兌分御四仲以至二十四氣其周流
 三百六十五度四分度之一以成一歲之功紀以章會統元
 而歷四千六百一十七歲以成一元之易者六十卦之用也
 蓋閏有小大之餘月有大小之盡日一日經一度月一日一
 十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日
 五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十
 一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年為
 一章而閏分盡又積五百一十三年為一會而日月交會之
 數盡自天統甲子朔旦冬至無餘分積一千五百三十九年

為地統而十一月甲辰朔旦冬至無餘分為朔分盡又積一
 千五百三十年為人統而十一月甲申朔旦冬至無餘分又
 積一千五百三十九年合前四千六百一十七年復得十一
 月甲子朔旦冬至無餘分為天統而六甲盡是謂一元之數
 易之用也實統于斯故自天統起第一爻至一十二年九月
 二十七日一卦至七十六年十一月一十二日二十卦至一
 千五百三十九年為一統六十卦至四千六百一十七年為
 一元而易之蘊盡矣故一元之易為甲子七十有七而歲少
 三焉又積二十元得九萬二千三百四十歲為一紀元而六

六經圖

卷之五 周易圖上

十

甲之歲數亦盡矣元之所以為元虛之所以為虛不能外于
 是也特易以一爻盡一度而周天三百六十五度四分度之
 一以六十卦三百六十爻配之猶四分度之一以一日為八
 十分五日四分度之一為四百二十分均之六十卦率一卦
 得七分而六日七分之說不可以不知也元以一贊準畫一
 贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三
 十有一為一元之贊數以三贊為一表三表為一家三家為
 一部三部為一州而州管九家二十七章為一會得日月交
 會之數三州為一方方管二十七家八十一章為一統而

朔分盡之數三方為一元元管八十一家二百四十三章而得六甲盡之數與易之數如合契矣然元一家九贊積八十一家七百二十九贊爾故有踦贏之二贊以其家外有二贊而均其數于一元之間故每贊至六年三月二十有六日一家至五十六年十月二十四日一部至一百七十年八月一十二日一州至五百一十二年一月六日一方至一千五百三十六年三月一十八日八十一家至四千六百八十年十月二十四日加時贊六年三月二十六日又加贏贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加元餘之二數亦當周天之度矣故一變至一十二年七月二十日一圖至八十八年五月二十日五十二圖至四千六百年六月二十日加元之數一十二年七月二十日又加餘之數三年九月二十日通四千六百一十七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明天道豈苟然哉京房曰五十者謂十日十二辰二十有八宿凡五十其一不用者天之生氣也馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月

大

衍

每四時四時生五行五行生十有二月十有二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十有九轉運而用也荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二凡用五十初九潛龍勿用故四十有九也姚信董遇曰天地之數五十有五者其六以象六卦之數故減六而用四十有九劉牧曰天地之數五十有五天一居尊而不動天五退藏于寄共用四十有九而已楊元素曰天地之數五十有五云者摠而稱之之謂也大衍之數五十云者十非衍數而以五五為用也然一者衆之主也靜者動之主也無為者為之主也不用者用之主也故虛其一以為四十有九衆者之主也靜其一云不用其一以為四十有九用者之主也申孝友曰諸家之說紛紜牽合殊不知自然之數蓋本無說雖不言可也而欲以說通之皆不免于強而止爾苟或不信則竊亦有妄說焉要之取合而已天一地二天三地四天五此生數也推而行之則一而二二而四三而九四而一十六五五二十五合之亦會于五十以天動地靜之故大

<p>其地二地四之本數凡六以從其好靜而不用則所用者四</p> <p>十有九而已雖然亦未也天之用四十有九者以撰著之數</p> <p>而言爾方共四十九而撰也加其一不可去其一亦不可故</p> <p>四十有九為撰著之所當用者也豈有他哉故其下繼之分</p> <p>而為二以象兩至于再劫而後掛者以撰數也聖人使四十</p> <p>九之數不為外設故取自大衍焉非有他義也知其撰之</p> <p>數然後可折衷云燕洵謂極其所當用者此也</p>				<p>釋象圖上</p> <p>卷之五周易圖上 十三</p>			
<p>以象</p> <p>澤上有歸妹</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤滅木未過</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>
<p>以象</p> <p>澤上有歸妹</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤滅木未過</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>
<p>以象</p> <p>澤上有歸妹</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤滅木未過</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>

<p>其地二地四之本數凡六以從其好靜而不用則所用者四</p> <p>十有九而已雖然亦未也天之用四十有九者以撰著之數</p> <p>而言爾方共四十九而撰也加其一不可去其一亦不可故</p> <p>四十有九為撰著之所當用者也豈有他哉故其下繼之分</p> <p>而為二以象兩至于再劫而後掛者以撰數也聖人使四十</p> <p>九之數不為外設故取自大衍焉非有他義也知其撰之</p> <p>數然後可折衷云燕洵謂極其所當用者此也</p>				<p>釋象圖下</p> <p>卷之五周易圖上 十四</p>			
<p>以象</p> <p>澤上有歸妹</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤滅木未過</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>
<p>以象</p> <p>澤上有歸妹</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤滅木未過</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>
<p>以象</p> <p>澤上有歸妹</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤滅木未過</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>	<p>以象</p> <p>澤中有火革</p>

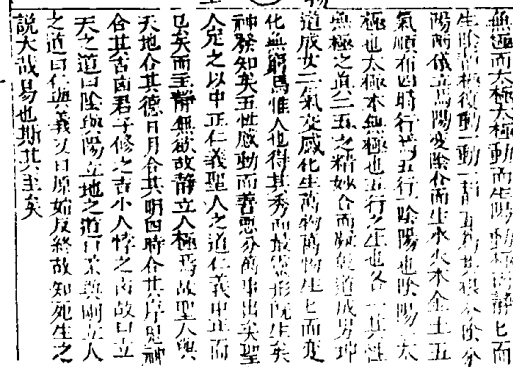

<p>應 象四遠于兩處二陰之間四子象 疎不能附賢以發其志故者 論二以疏附五義所不克并其 三不可遠歸退歸以退則可无咎 四五德雖柔不可相遠二陰之 五則德不長必求明命其以言利 允五居兌不說九二剛中之臣而比 承邪之小人故惕利應之戒 斯四若上位而失初之臣由 三已遠之民難難將作事</p>	<p>相 四八五欲應三則于三四用師克之而 三後相遇借手就笑失大之體 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>有 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>而 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>得 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>應 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>所 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>問 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>六經圖 卷之五周易圖上 十五</p>	<p>應 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>相 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>有 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>而 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>得 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>應 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>非 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>其 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>人 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>比 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣 四初應而附於三進雖未獲志 三則始知而附非冠難以相親矣</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

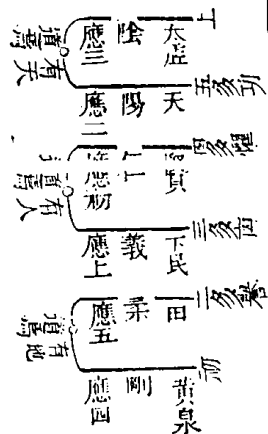
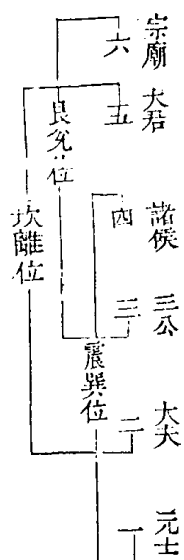
<p>左手而四四數之歸奇于初復取 右手而四四數之亦歸奇于初 歸奇於初以象四 數之 而末後所餘者或一或二或三或四 皆謂之餘併之于三指間謂之歸奇 五歲再開故再折而 後掛 再折者第三掛也後掛者第三掛也三掛之後而數 其餘九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰三掛 而成爻十有八變而成卦爻必自下而上遇少則不動 遇老則變陽極之陰陰極之陽所謂言南悔吝生于動也 自分一至歸奇凡四營</p>	<p>著 第一揲 第二揲 第三揲 第一掛于小指間第二掛于 中指間第三掛于食指間 五 四 四 已上係三少計十三策即四十九中而除十三 策餘三十六策四九之數也老陽 九 八 八 已上係三少計二十五策即四十九中而除二 十五策餘二十四策四六之數也是謂老陰 五 八 八</p>	<p>之 九 四 八 已上三項並係四少各計十七策即四十九 九 八 四 已上三項並係四少各計十七策即四十九 九 四 四 已上三項並係四少各計十七策即四十九 五 八 四 已上三項並係四少各計十七策即四十九 五 四 八 已上三項並係四少各計十七策即四十九</p>	<p>法 第一揲不五則九第二第三揲皆不四則八 周易圖上</p>	<p>六經圖 卷之五周易圖上 十六</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>有 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>而 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>得 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>應 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>非 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>其 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>人 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>比 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>	<p>揲 以象三 一象 既分爲二以右手取 揲之以四以象四時</p>
---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

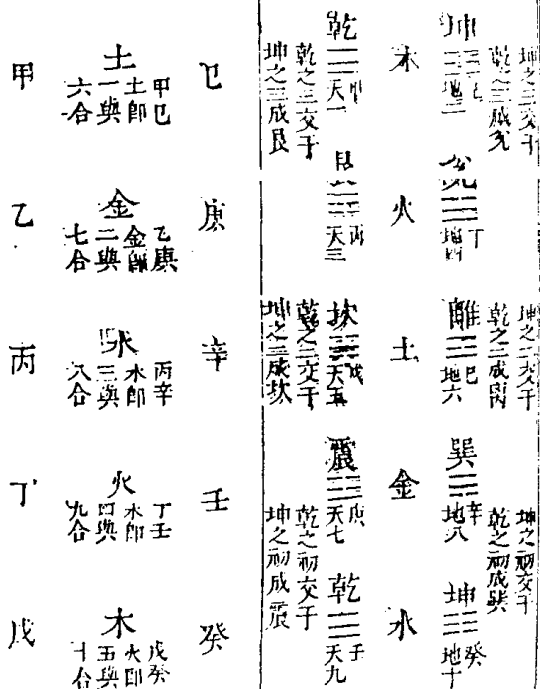
—

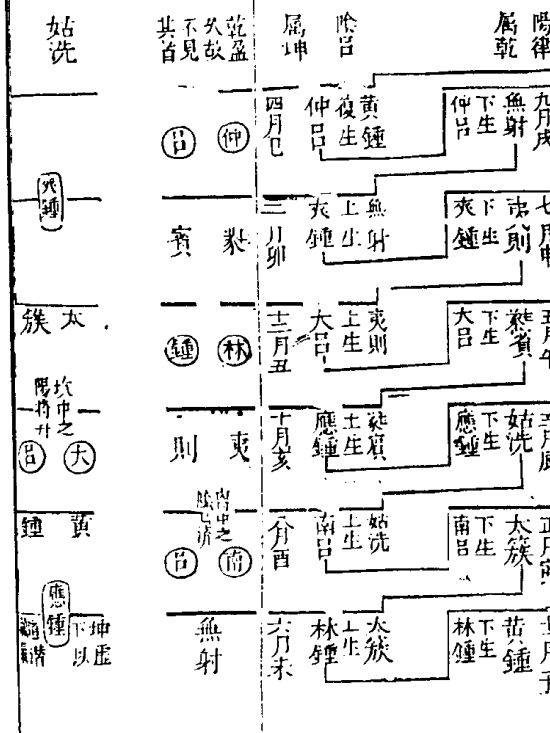
苟仕其位皆有其象

卷之六周易圖下

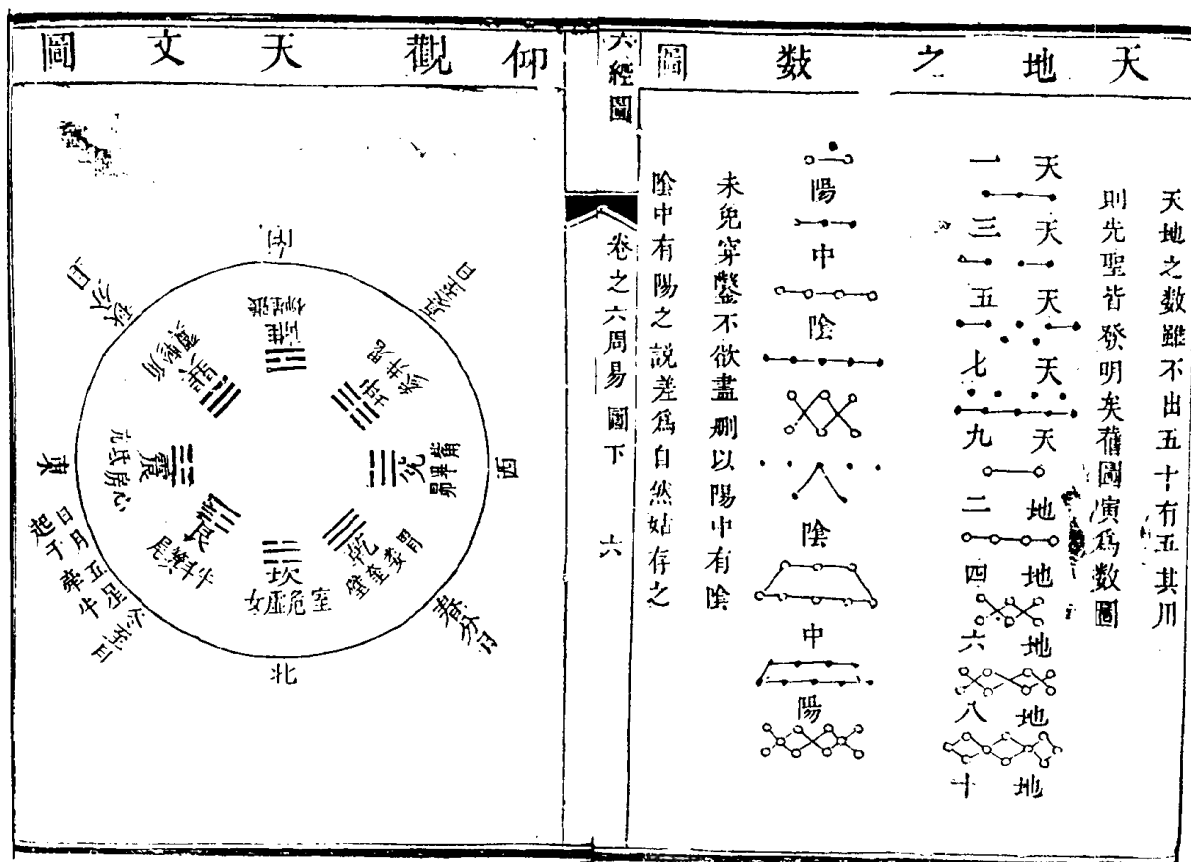
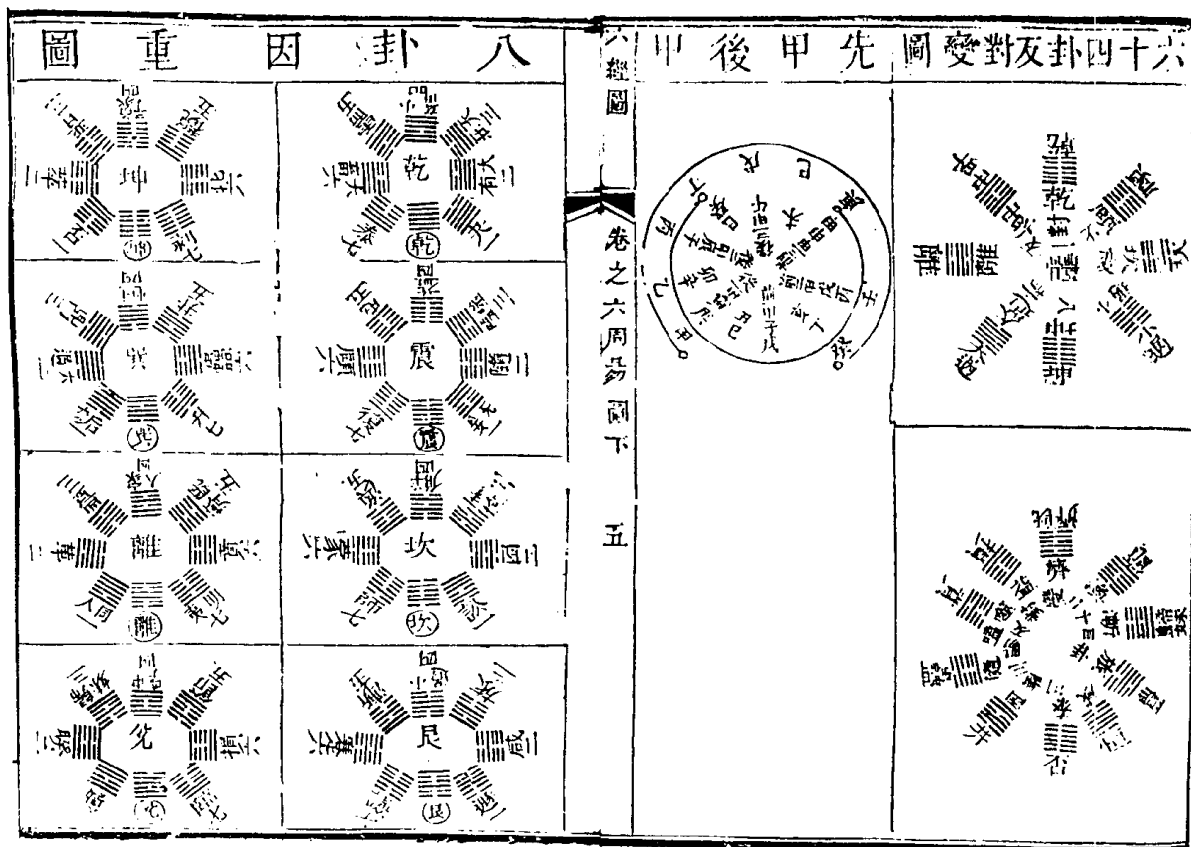
六經圖

六經圖

卷之六 周易圖下 七

六經圖

人

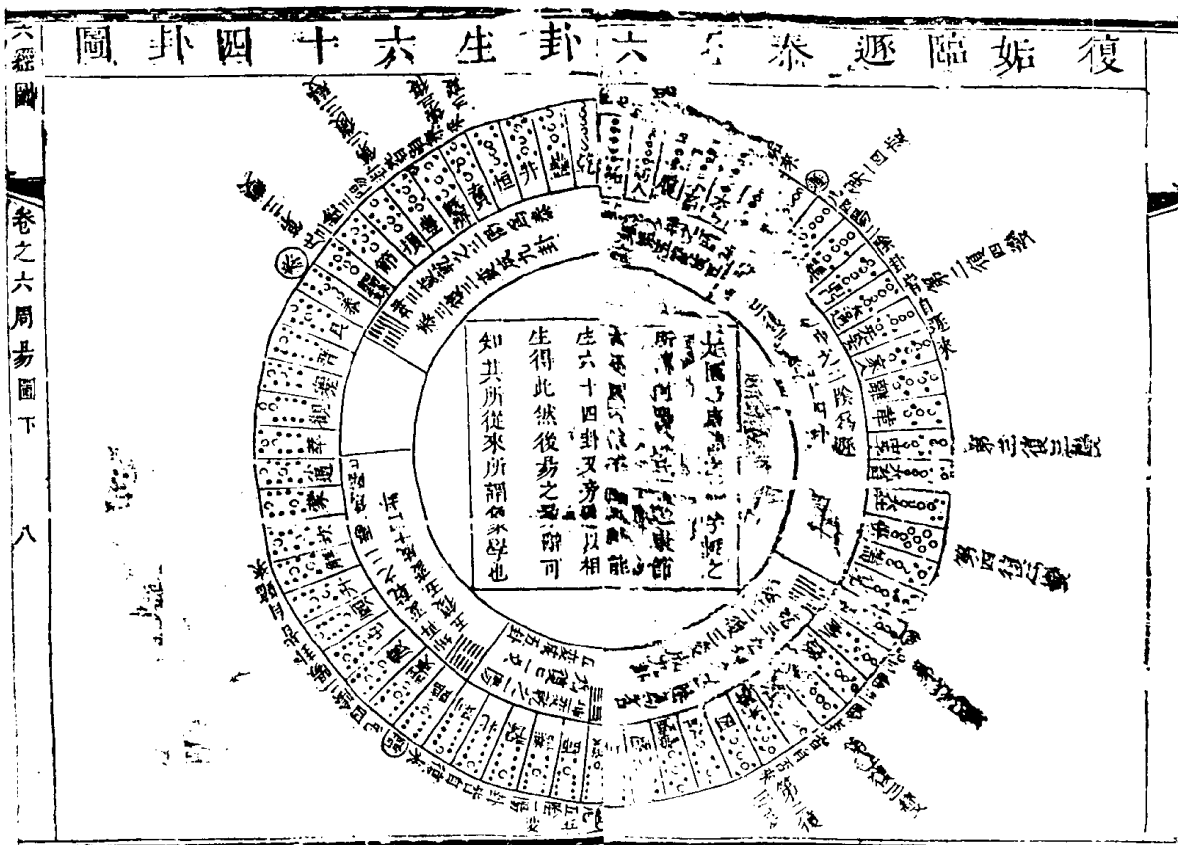

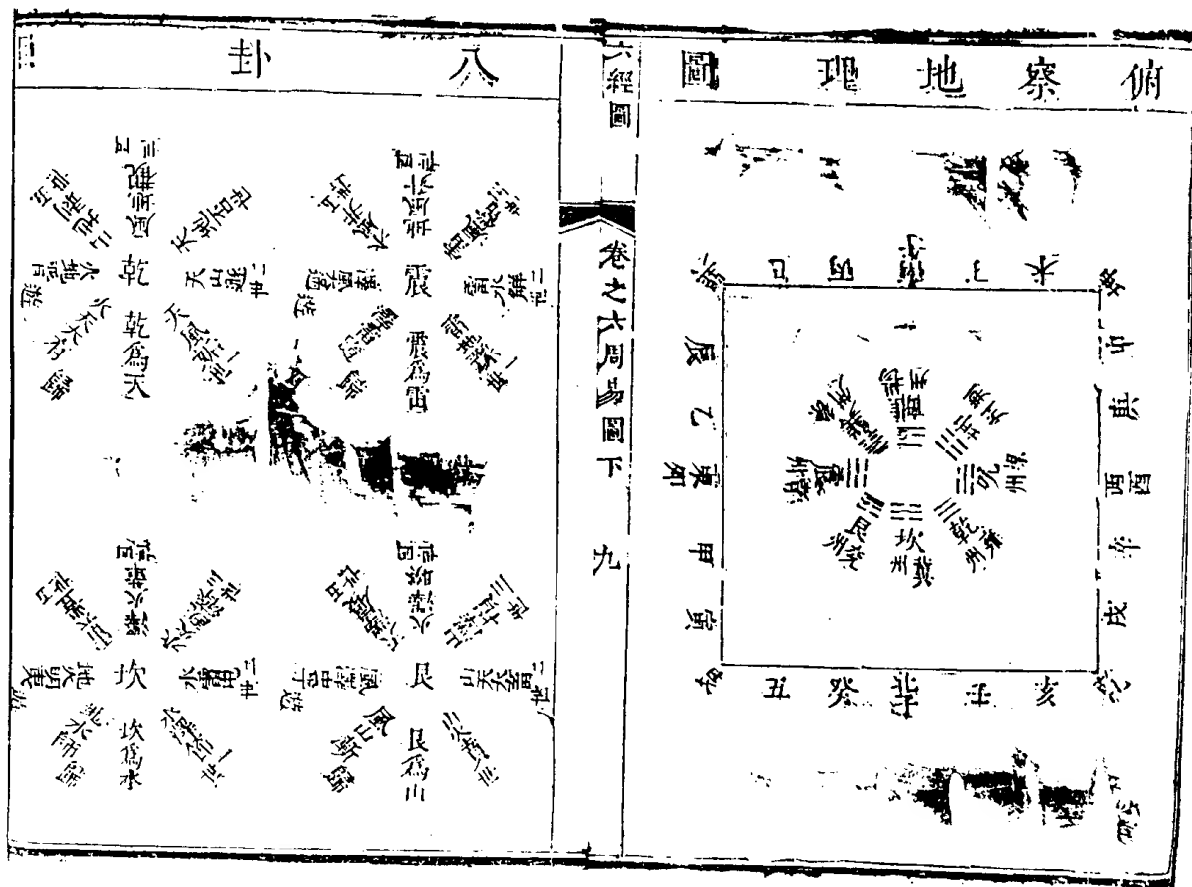

圖 策 之 坤 乾			
<p>著撰皆少則存者三十六四數之而成九九乾也</p> <p>二撰皆多則存者二十四四數之而成六六坤也</p> <p>乾六爻積而為二百一十六坤六爻積而為二百一十六</p>			
			
六	十	三	
六	十	三	
六	十	三	
六	十	三	
六	十	三	
六	十	三	
四	十	二	
四	十	二	
四	十	二	
四	十	二	
四	十	二	
四	十	二	

四陽爻皆屬乾陰爻皆屬坤易獨舉乾坤二策言之

卦	三	十	圖	推	冰
<p>二陰夾立於外重門之象一陽動下中擊柝之象</p>	<p>一陰上加乾之馬而致其說一陽下加坤之牛而致其動皆隨其宜有服牛乘馬之象</p>	<p>木在水上而濟險難舟楫之象</p>	<p>下裳之象</p>	<p>上衮之象</p>	<p>離為目又大元火為絃為網為繩則離有罔罟之象</p>

六經圖

卷之六周易圖下

十

六經圖

卷之六周易圖下

十一

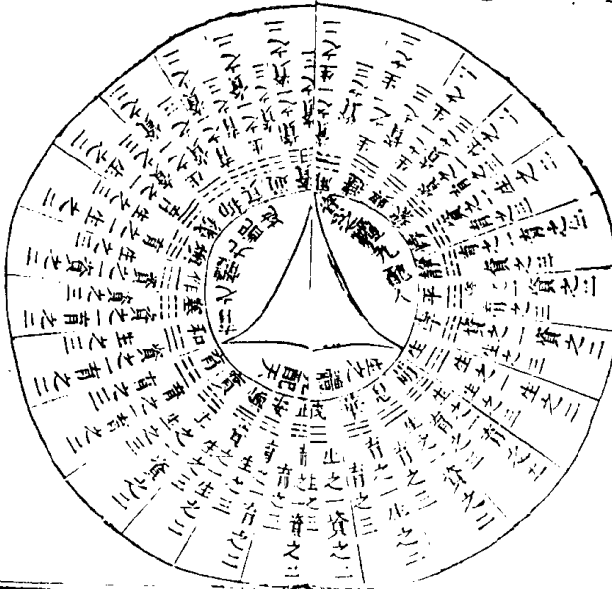
圖	象	相
<p>大過澤土在上巽木在下棺槨之象 乾文書之象兌金彫刻之象純剛與兌金有決斷意為書契之象</p>	<p>震為雷為木兼有風兩棟宇之象天在下以法天</p>	<p>三陰安於內悅豫而豫備之象 小過震木動於上艮石止于下柝白之象 澤不方不員弧之象火趨上末鉞矢之象又潤下炎上相反為睽而反相用故為張矢之象</p>

有乘其爲興
有乘其爲典
有乘其爲煥
資乘其爲茂
資乘其爲達
育資爲序
育資爲和
生乘其爲萌
生乘其爲華
生乘其爲安
資乘其爲悌
資類其爲止
資乘其爲靜
生資爲息
生資爲聚
生乘其爲折
生乘其爲用
育乘其爲實
育乘其爲盛
育乘其爲平
生資爲通
生資爲發

卷六

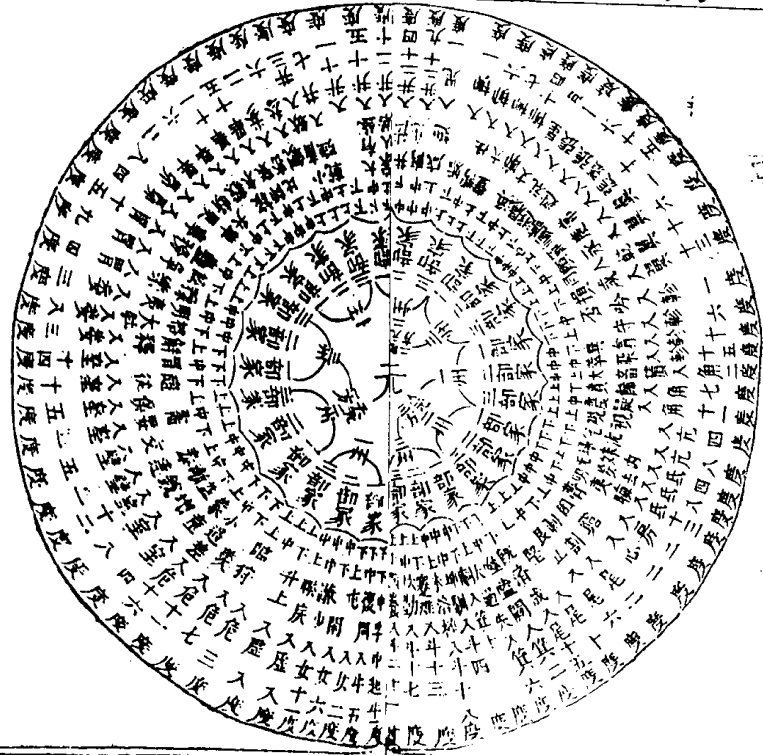
天地闢而萬物生。必萌。而後息。而
華。則茂。物不終茂。故能以止。然後安。
安則得其煥。則實。則可資矣。資必有
所用。然後達。則能興。則能舉。則

悖ヒ莫若靜ヒ則可育矣育然後和平ヒ
 則有序ヒ則物不終和ヒ久則塞决塞必
 有作ヒ則幾乎正矣至正必有抑ヒ則冥
 物不終冥故以通而終焉

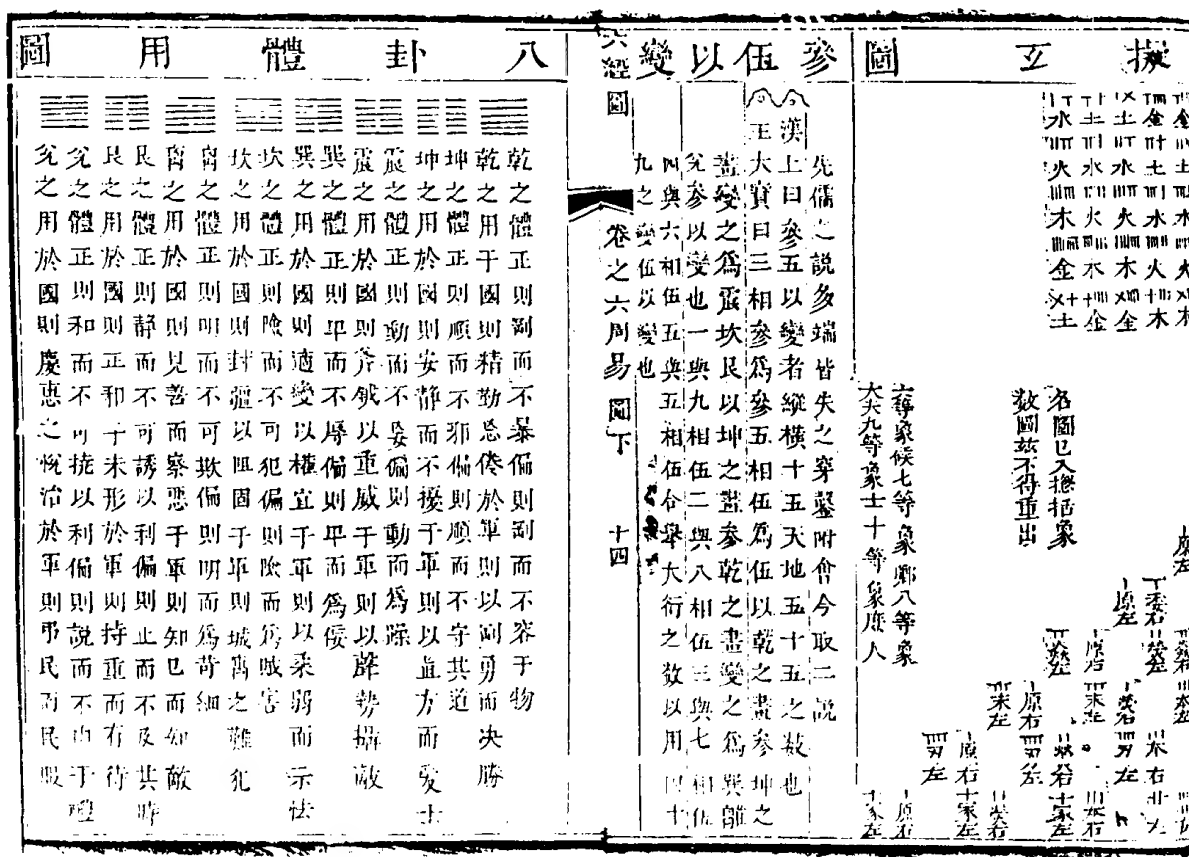
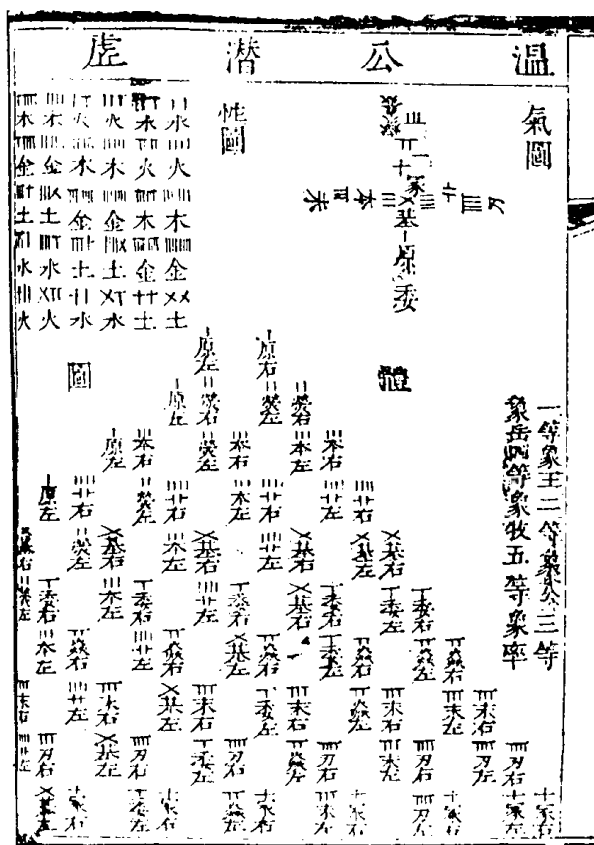
卷之六 周易圖下 三

大	元	準	易	圖	六經圖
---	---	---	---	---	-----

卷之六 周易圖下 十三

[illegible]

六經圖 卷之六周易圖下 十七				極			
三二運之會月之月兌之兌	䷹	一百四十	四	三二運之會星之月離之兌	䷵	四千三百二十	十
二三會之運月之星兌之離	䷵	五萬一千八百四十	十	三一運之元星之日離之乾	䷲	三百六十	十
二四會之世月之辰兌之震	䷲	一百五十五萬五千	十	二八會之辰月之水兌之坤	䷁	六十七萬一千八百四	十
二五會之歲月之石兌之巽	䷴	一千八百六十萬三千	十	三一運之元星之日離之乾	䷲	三百六十	十
二六會之月月之土兌之坎	䷜	五萬五千二百八十七	十	三二運之會星之月離之兌	䷵	四千三百二十	十
二七會之日月之火兌之艮	䷲	六十七萬一千八百四	十				
二八會之辰月之水兌之坤	䷁	六十七萬一千八百四	十				
三三運之運星之星離之離	䷵	一十二萬九千六百	十				
三四運之世星之辰離之震	䷲	一百五十五萬五千二	十				
三五運之歲星之石離之巽	䷴	四十六萬六千五百六	十				
三六運之月星之土離之坎	䷜	五萬五千九百八十七	十				
三七運之日星之火離之艮	䷲	一百六十七萬九千六	十				
三八運之辰星之水離之坤	䷁	六百一十五萬五千三	十				
四一世之元辰之日震之乾	䷲	四十三萬三千二百二十	十				
四二世之會辰之月震之兌	䷹	五萬	十				
四三世之運辰之星震之離	䷵	一百五十五萬四千	十				

六經圖 卷之六周易圖下 十八				世			
五五歲之歲星之石巽之巽	䷴	一百六十七萬九千	十	四四世之世辰之辰震之震	䷲	二千四百萬	十
五六歲之月星之土巽之坎	䷜	六十一萬一千五百	十	四五世之歲辰之石震之巽	䷴	五萬	十
五七歲之日星之火巽之艮	䷲	五千三百九十二萬	十	四六世之月辰之土震之坎	䷜	六十七萬一千	十
五八歲之辰星之水巽之坤	䷁	六萬四千六百六十六萬	十	四七世之日辰之火震之艮	䷲	四十六萬	十
六一月之元土之日坎之乾	䷲	七十二萬五千五百九	十	四八世之辰辰之水震之坤	䷁	二千二百	十
六二月之會土之月坎之兌	䷹	十四萬一千一百廿萬	十	五一歲之元石之日巽之乾	䷲	二萬六千四百萬	十
六三月之運土之星坎之離	䷵	一百五十五萬五千	十	五二歲之會石之月巽之兌	䷹	四十一萬九千六百	十
六四月之世土之辰坎之震	䷲	一千八百	十	五三歲之運石之星巽之離	䷴	一百五十五萬五千二	十
六五月之歲土之石坎之巽	䷜	五萬	十	五四歲之世石之辰巽之震	䷲	四千六百六十五萬六	十
		十七萬	十			五萬五千九百	十
		六十	十			八十七萬二千	十
		九十二萬	十				

數				圖			
六六月之月土之土坎之坎	䷜	四萬四千	二萬四千	七七日之日火之火艮之艮	䷳	二千一百七十六萬七	千八百二十三萬二千六百
六七月之日土之火坎之艮	䷳	七萬一千一百	萬一千一百	七八日之辰火之水艮之坤	䷳	萬二千六百六十一萬二千	千八百八十八萬三千二百萬
六八月之辰土之水坎之坤	䷜	八萬三千四百	萬三千四百	八一辰之元水之土坤之乾	䷀	五萬二千	七萬一千
七一月之元火之日艮之乾	䷀	四萬六千六百六十五萬六	千	八二辰之會水之月坤之兌	䷹	六十七萬	四十六萬四千
七二日之會火之月艮之兌	䷹	五萬五千九百	八十七萬二千	八三辰之運水之星坤之離	䷝	二千一百一十五萬五千	三百九十二萬
七三日之運火之星艮之離	䷝	九千六百一十六萬	一百六十七萬	八四辰之世水之辰坤之震	䷲	二萬四千一百八十六	萬四千七百四萬
七四日之世火之辰艮之震	䷲	二千六百五十五萬	五千三百九十二萬	八五辰之歲水之石坤之巽	䷸	二十四萬五千五百九	十四萬一千一百一十萬
七五日之歲火之石艮之巽	䷸	六萬四千六百六十六萬	六千七百六十萬	八六辰之月水之土坤之坎	䷜	廿九萬三千四百四十萬	二萬六千一百二十二萬二千
七六日之月火之士艮之坎	䷳	七千二百五十五萬九	十四萬一千一百廿萬	八七辰之日水之火坤之艮	䷀	八萬八千三百三十二萬	八萬八千三百三十二萬

參				天				兩				地			
八八辰之辰水之水坤之坤				先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說				耿南仲曰參天則天一天三天五摠而為九兩地則地				二地四合而為六方其撰著七九八六皆以			
為用及其成卦舍七而取九舍八而取六倚				于一偏是為倚數				都絮凌公弼說參天兩地同上但都絮以參天為九則				八數立而麗乎陽兩地為六則地數立而麗			
乎陰麗倚也				卷之六周易圖下				二十				雜			
乾坤比師臨觀屯蒙				震艮損益泰夬				謙豫蹇賁兌巽隨蠱				剝復晉巽井困旅			
渙節解蹇睽炎否泰				泰遯否夬				姤姤漸頤				姤姤漸頤			
姤姤漸頤				姤姤漸頤				姤姤漸頤				姤姤漸頤			

朱子六經圖目次

周禮上

天官所屬	地官所屬	春官所屬	夏官所屬	秋官所屬
所屬	冬官所屬	朝位	寢廟社稷	太宰掌治
司徒	司寇	掌刑	司空	掌事
掌教	宗伯	掌禮	司馬	掌政
司馬	掌政	司寇	掌刑	司空
掌事	司寇	掌刑	司空	掌事
於田之法	王國經緯	治軌	王畿千里	邦國畿服
王畿鄉遂采地	井邑丘甸縣都	六鄉	六遂	任地
之法	征稅之法	治朝	燕朝	外朝
大射圖	大射圖	燕	射圖	賓射圖
理財之官	理財之法	賓興賢能		
教養國子	國丘之樂	方丘之樂	宗廟之樂	律呂
相生	廢置誅賞	出入要會	刑法	役法
民數校	比	救荒之政	軍旅之法	馬政之法
周禮下				
六幣	九鼓之制	天子冕服之制	臣冕服之制	后冕服之制
九旗之制	六節之制	射器	圭	璧
璋	璜	纁	纁	天子玉韜之制
墨車之制	重翟之制			
制樂器	金聲	舞器	禮器	六尊
六彝				

朱子六經圖

錢源啟敬一

姓自崇掌衝

桐城江爲龍視臺手定 葉涵雲長山朝校男自嶧鴻來編次

按王 佐乾樞 自樓書來

周禮圖上

天官屬	大宰	小宰	宰夫	官正	官伯	膳夫
庖人	內饗	外饗	享人	甸師	獸人	
獸人	獸人	膳人	醫師	食醫	疾醫	
醫醫	獸醫	酒正	酒人	漿人	凌人	
道人	醢人	醢人	鹽人	幕人	官人	
掌舍	幕人	掌次	太府	王府	內府	
外府	司會	司書	職內	職歲	職幣	
司裘	掌皮	內宰	內小臣	開人	寺人	
內監	九嬪	世婦	女御	女祝	女史	
典婦功	典絲	典泉	丙司服	縫人	染人	
追師	履人	夏采				
地官屬						

大司徒	小司徒	鄉師	鄉老	鄉大夫	州長
黨正	族師	閭胥	比長	封人	鼓人
舞師	牧人	牛人	克人	載師	問師
縣師	遺人	均人	師氏	保氏	司諫
司牧	詗人	媒氏	司市	質人	廛人
胥師	賈師	司武	司稽	胥人	肆長
泉府	司門	司關	掌節	送人	送師
送大夫	縣正	鄙師	鄒人	里宰	鄰長
旅師	稍人	委人	土均	艸人	稻人
士訓	誦訓	山虞	林衡	川衡	澤虞
迹人	巾人	角人	羽人	掌葛	掌染
掌炭	掌茶	掌蜃	圉人	場人	廩人
舍人	舍人	司祿	司稼	春人	饔人
羹人					

春官屬

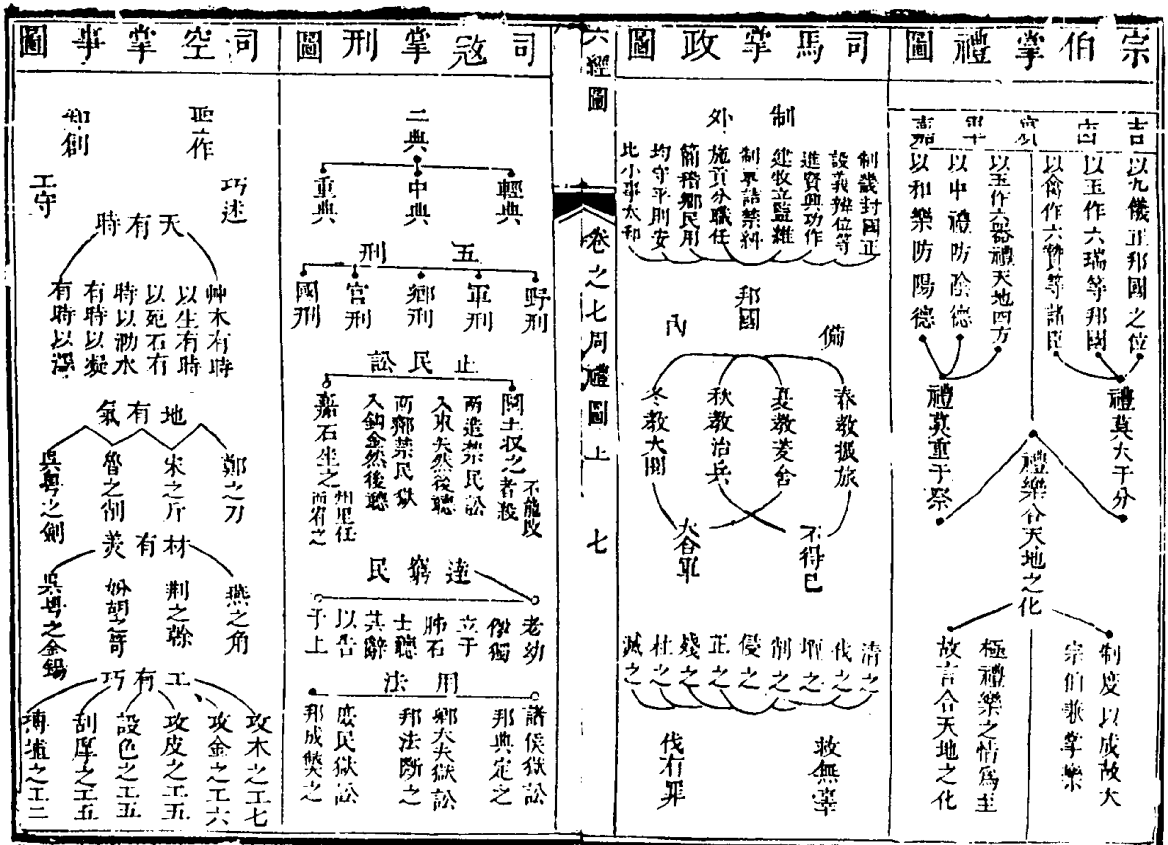
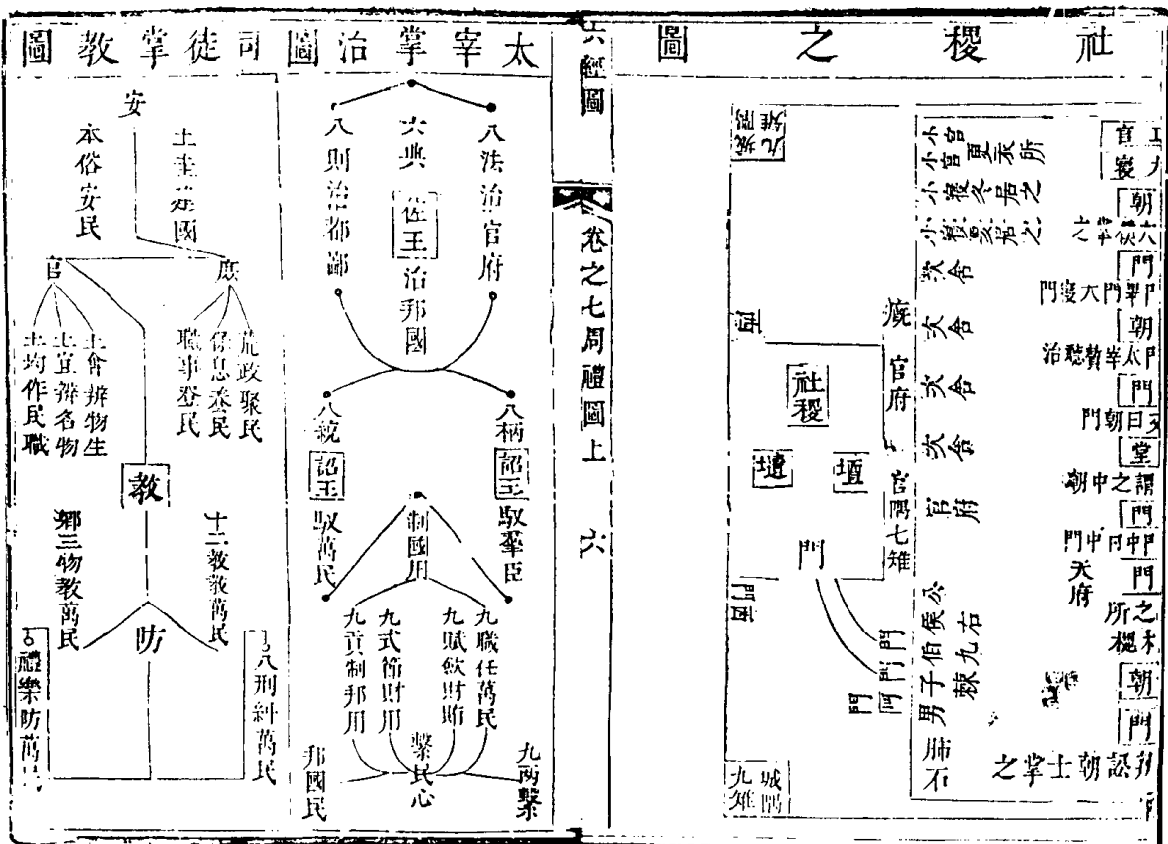
大宗伯	小宗伯	肆師	鬱人	鬯人	醢人
司尊彝	司卣	天府	典瑞	典命	司服
典祀	守典	世婦	內宗	外宗	冢人

大司馬	小司馬	軍司馬	輿司馬	行司馬	司勳
馬質	量人	小子	羊人	司燿	掌固
司儉	掌疆	侯人	環人	挈壺氏	射人
服不氏	射鳥氏	羅氏	掌畜	司士	諸子
司右	虎賁氏	旅賁氏	節服氏	方相氏	太僕
小臣	祭僕	御僕	隸僕	弁師	司甲
司兵	司戈盾	司弓矢	繕人	櫜人	戎右
齊右	道右	大馭	戎僕	齊僕	道僕

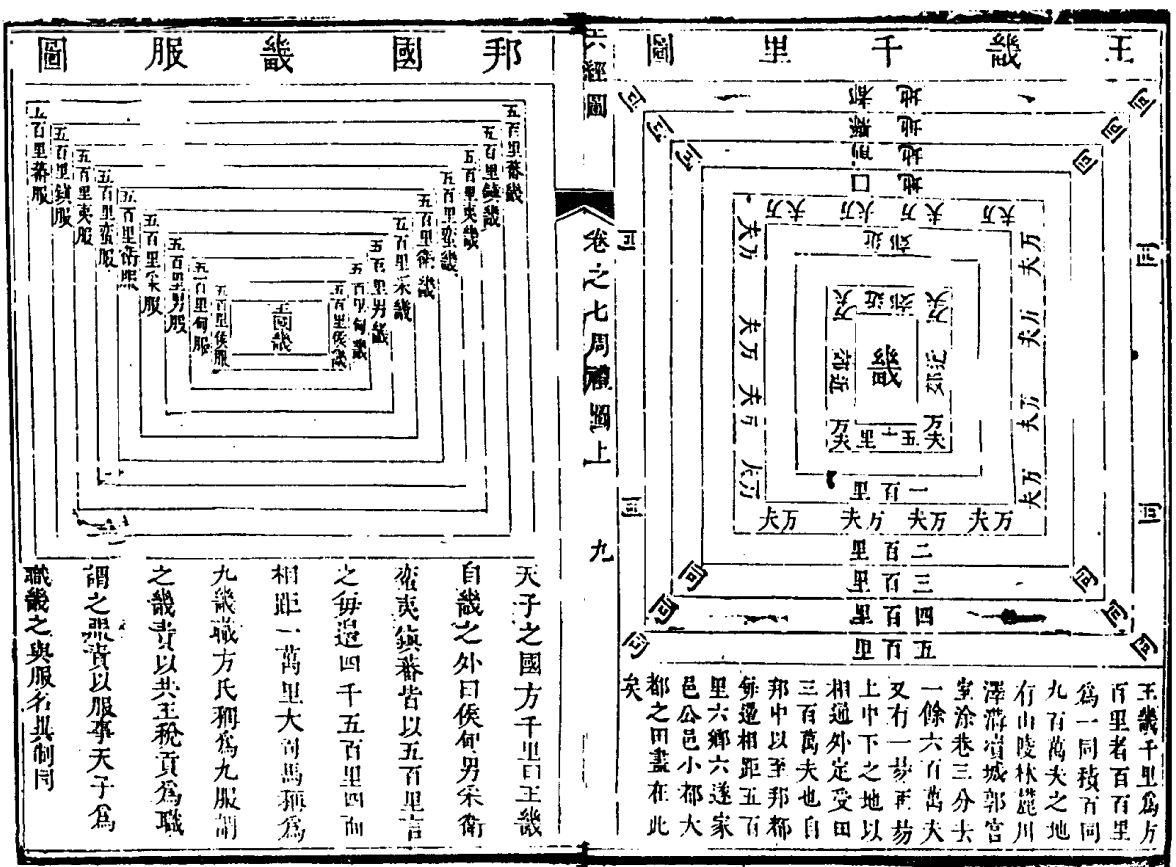
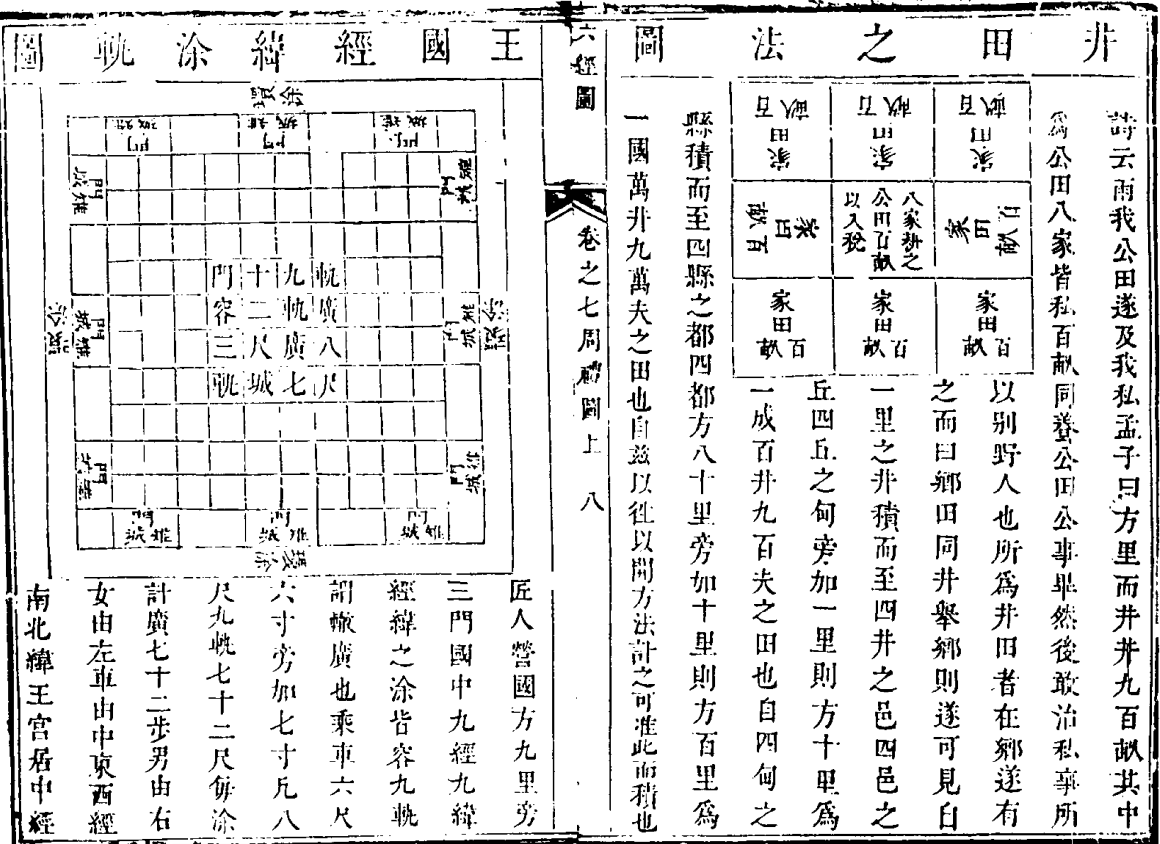

[illegible]

征稅之法

征二十而五

征十二

征十二

征十二

征十二

征二十而三

征十一

征二十而一

國宅

無征

國

國宅

近郊五十里

遠郊一百里

甸二百里

稍三百里

縣四百里

都五百里

濠林

王城之中國宅無
征圍圃所償鑒者
賴之廛里所受民
以爲居皆薄其征
五十里近郊其民
役使頻故輕增土
取一優之百里
郊其民役使不
近郊之鄉
取至百里
都在遠郊
役使又不甚
之鄉故十取二
漆林之征二十五
王者懼民起未
修千器用故二十
取五以抑之

大射圖

朝士章外朝
法帥其屬而
鞭呼趨且辟
慢朝錯立族
者小司冠掌
朝之政萬民
詢焉擯以叙
而問焉

燕 朝 圖

此以...
朝房
傳道
太僕

路門外

王

司攝注記口出
可攝公卿以下
士竟在王左右

太僕以三公兼之
宰聽治

王族
故士
虎士

南面西上
南面東上

宰夫掌治朝之法
注察其不如儀

司士正朝餼之位如圖所畫

官 之 財 理

[illegible]

圖	射	賓	圖	射	燕
---	---	---	---	---	---

[illegible]

財之注賓與賢能圖

[illegible][illegible]

天經圖

卷之七 周禮圖上 十六

兵經圖

卷之七 周禮圖上 十七

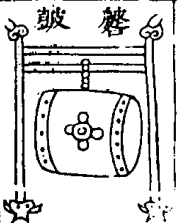
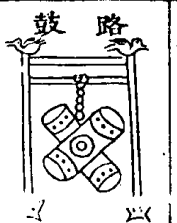
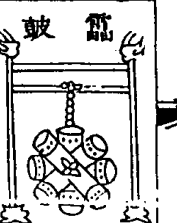

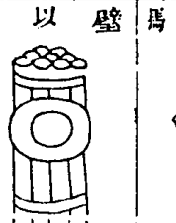

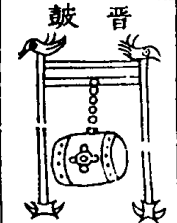
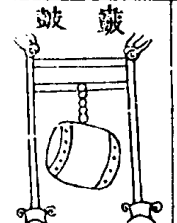
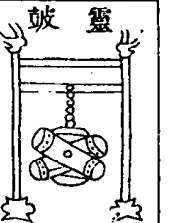

圖 比 校 數 民

[illegible]

單 旅 之 法

六軍	二軍	上中下	公
六鄉爲三次國	二鄉	軍將大帥師大旅師大卒長士	司馬士伍長司
一連	二連	夫夫夫	馬
大司	三軍	各	
六馬掌	二	鄉萬各州	各名蠻各族各各問各各比各各
主之命大國	三鄉	千爲	五
軍六鄉	三連	五	百爲百爲十爲五爲
爲將	遂	逐百里縣百人	師都人旅鄴人卒里人西鄰人伍
六軍	二軍	六軍	三師
一鄉	一鄉	軍車千師車百旅車二卒車四	七十二人比間鄰里
乘	乘	乘	乘
一送	一送	不足乘之數	

九 鼓			六 幣			周禮圖下
磬	路	鼐	璜	璧	圭	
						
磬鼓後 事長尋有 四尺鼓四	路鼓 鬼享六 面鼓也	鼐鼓 神祀八 面鼓也	璜鼓 子男享天子用 璜故合璜 以璜東方 以璜合之	璧鼓 侯伯享天子 用璧故合璧 以璧東方 以璧合之	圭鼓 子用圭故合 圭以馬取特 達之意	
晉	鼗	靈	璜	琮	璋	
						
晉鼓 金奏長 六尺六	鼗鼓 軍事長 八尺面 四尺	靈鼓 社祭六 面鼓也	璜鼓 子男享天子 用璜故合璜 以璜北方 以璜合之	琮鼓 侯伯享天子 用琮故合琮 以琮東方 以琮合之	璋鼓 子用璋故合 璋以皮示服 猛也	

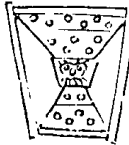
子			天	圖	制
冕	緇	鷩	大	鼓	鑿
					
表裘 又以爲衣而	兵事常弁服 以緇常爲之	祭社稷五祀 緇冕衣一章 裳三章前後 十旒	祭昊天上帝 配五帝服黑 羔裘冕無旒 玄衣纁裳 冕	制如鼓 而小持 其柄而 播之	鑿鼓守 戎鼓也 長丈二尺
弁	皮	玄	裘		鼓
					
爲之	服以鹿皮 眠朝皮弁	章裳一章 前後六旒	祭群小祀 玄冕衣無 章裳一章	祭四望山川 纁冕衣三章 裳三章前後 十四旒	馬鼓有 曲柄大司 馬曰帥帥 執提

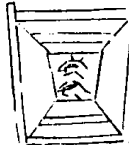
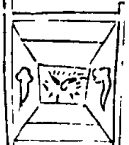
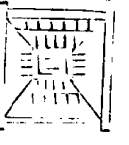

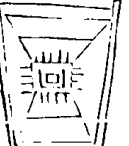

冕服圖			臣制圖		
子男	卿大夫	士	士公	大夫	冠
子男之服 自義冕而 下王之孤 卿亦服之 卿大夫服自 玄冕而下諸 侯之卿大夫 亦服之 禘衣色玄 刻繒爲章 肩從王祭 先王之服	士之服 自皮弁 而下 刻繒爲章 肩從王祭 先王之服	孤之服自緇 冕而下王之 大夫諸侯之 孤亦服之 士之服 自皮弁 而下 刻繒爲章 肩從王祭 先王之服	侯伯之服 自鷩冕而 下王之三公 亦服之 侯伯之服 自鷩冕而 下王之三公 亦服之 侯伯之服 自鷩冕而 下王之三公 亦服之	天子燕 服爲諸 侯朝服 天子燕 服爲諸 侯朝服 天子燕 服爲諸 侯朝服	凡甸冠弁 服以玄冠 冪首謂之 冠弁 制如冕無 纓有帶弁 禮記有爵弁 一事也

旗制圖			九制圖		
縣	旌	旗	太常	展	秋
縣即建旗 四辟繒幅 及旂畫龜 蛇象并難 師都建旗 六辟繒服 及旂畫熊 虎象首猛 孤卿建旗通 帛爲之長尋 正幅繫帥於 末若燕尾	諸侯建旗繒 幅及旂畫升 降龍公九旂 侯伯七子男五 全羽爲旌 繒帛有旄 旒五采全 羽繫旌上 州里建旗 七旂繒 及旂畫鳥	太常 王建太常十 三辟繒首畫 日月辟交畫 升降龍 王及賓客 之服 展衣色白 后以禮見 之服 鞠衣色 黃后告 桑之服 祿衣色 黑后進 御見王 之服	大夫士建 物雜帛爲 之中夾亦 以素飾側 大夫士建 物雜帛爲 之中夾亦 以素飾側 大夫士建 物雜帛爲 之中夾亦 以素飾側	關狄色赤刻 繒爲翟后從 王祭群小祀 之服 展衣色白 后以禮見 之服 鞠衣色 黃后告 桑之服 祿衣色 黑后進 御見王 之服	關狄色赤刻 繒爲翟后從 王祭群小祀 之服 展衣色白 后以禮見 之服 鞠衣色 黃后告 桑之服 祿衣色 黑后進 御見王 之服

圖		節		六		圖	
侯 豹		侯 虎		節		節	
以豹皮飾侯 側以豹皮方 制錫王夫射 賓射用之侯 道五十弓		以虎皮飾侯 側以虎皮方 制錫王夫射 賓射用之侯 道五十弓		以竹爲節 公卿大夫 采地之吏 用於都鄙		以金爲節 龍形使澤國 用之角王之 節制未聞	以金爲節 使山國用 以金爲節 錫以虎形 使山國用
侯 熊		侯 熊		節		節	
以熊皮飾侯 側以熊皮方 制錫王夫射 賓射用之侯 道五十弓		以熊皮飾侯 側以熊皮方 制錫王夫射 賓射用之侯 道五十弓		以竹爲節 道路用之 取折而表 之意		以竹爲節 手門關取符 而合之意若 今竹使符也	以金爲節 錫以人形 使土國用 之

器			射		
首 侯 獸		首 侯 獸		侯 正 五	
卿大夫賓 射中朱絲 側書雲氣 道五十弓		諸侯從王 燕射鵠蓋 燕首側雲 氣道五十弓		王賓射侯中 朱外白蒼立 黃三分侯正 居侯道九十 弓	
首 侯 獸		首 侯 獸		侯 正 三	
卿大夫從王 燕射虎豹首 爲鵠側雲氣 道五十弓		諸侯從王 燕射鵠蓋 燕首側雲 氣道五十弓		諸侯射侯 中朱次白蒼 三分侯正居 侯道七十弓	

壁			主			圖		
壁	穀	主	桓	主	大	之	中	中
以穀珠 為飾	璧五寸 子執穀	植為飾 珠以雙	圭九寸 公執桓	服之 葵首天子	大圭長三 尺柄上終	待獲者之屏 又曰容故曰 三獲三容皮 為之	中	大夫卿 射於屏 則用兕
璧	蒲	主	仙	主	日	獲旌	中	中
以蒲草 為珠飾	男執蒲 璧五寸	信為飾 珠人形	侯執信 圭七寸	以朝諸 侯	天子執 日四寸	獲旌	中	中
中璋	牙璋	主	躬	主	鎮	獲旌	中	中
起小璋	牙璋起軍 旅半圭珠	躬為飾 珠人形	伯執躬 圭七寸	以四鎮 為珠飾	王執鎮圭 尺有二寸	獲者則 待旌服 不氏唱 之	諸侯立火 學於郊行 大射禮以 間獸為中	國君燕射 皮豎獸為 中盛養待 射時取之

藉			纁			璋		
射	璋	有邸	璋	赤	璋	璋	大	大
出日卿射	半圭從下 自邸向上	長八寸	玉珠璧六 寸居申四	圭曰璋 南方半	赤璋禮 亦璋禮	璋少二寸	諸侯聘如 比灌露大	大璋七寸
璋	主	有邸	兩圭	璋	白	璋	組	組
附以徽神	璋盤五升 口徑八寸	長三寸半	玉珠璋六 寸居申上	五寸刻伏 虎高三寸	白琥禮西 方九寸廣	琥圭九	以組繫珠 天子七寸	大璋七寸
璋	大	壁	主	璋	玄	璋	大	大
川	大璋九寸 附以徽神	長六寸	於六寸 壁珠一	壁曰璋 北方半	玄璋禮 北方半	琬圭九寸	內鎮宗 后守之	大琬十 二寸為

天子玉制圖

天子玉制圖
諸侯玉制圖
大夫玉制圖
士玉制圖
庶人玉制圖
工玉制圖
商玉制圖
賈玉制圖
之玉制圖
可玉制圖
矣玉制圖

制圖

<p>諸侯</p> <p>諸侯三采 三就亦木 為中幹 衣畫線文 明</p>	<p>規聘</p> <p>八寸以 規聘</p>	<p>瑑圭璋</p> <p>瑑圭璋 瑑圭璋 瑑圭璋</p>	<p>中璋九</p> <p>中璋九 寸制如 大璋九 中山川 瑑圭璋</p>
<p>再就亦木</p> <p>再就亦木 為中幹 衣畫線文 明</p>	<p>規聘</p> <p>八寸以 規聘</p>	<p>瑑圭璋</p> <p>瑑圭璋 瑑圭璋 瑑圭璋</p>	<p>遺璋七</p> <p>遺璋七 寸制如 大璋九 中山川 瑑圭璋</p>

重翟制圖

重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖
重翟制圖

星車制圖

星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖
星車制圖

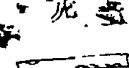

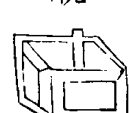
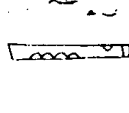

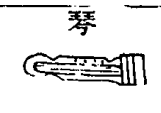

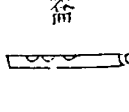

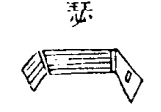

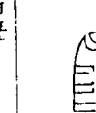
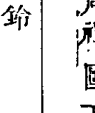

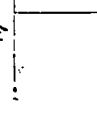

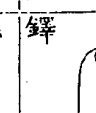
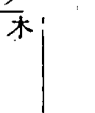

制			樂		
 頡 竹大五六 寸長七尺 端有兩空 春地取聲	 篴 竹為之長 尺四寸圍 三寸上有 七孔下孔	 簫 長一尺四 寸二十四 管形如鳳 翼聲如鳴	 箏 長四尺二 寸形參差 象鼻翼	 瑟 瑟十六 枚同在 一廣七 謂之堵	 大鐘 律倍半為 之高二尺 三寸半厚 八分此鐘 應十二初
 應 長六尺 五寸中 有椎	 祝 扶如漆 桶方二 尺四寸	 遂 遂五 孔竹 遂也	 笙 笙四尺參 差如箏管 端者十九 小者十三	 琴 長三尺 六寸六 分廣六 寸七絃	 鐘 律倍半為 之高二尺 三寸半厚 八分此鐘 應十二初
 雅 扶如竹長 五尺六寸 以牛皮鞣 春地取聲	 歌 扶如伏虎 背有二十 七鈕鐺刻 木長尺撻	 簫 簫如遂 三孔主 中聲而 上下之	 頂 燒土為 之形如 鴈卵銳 上平底	 瑟 長八尺一 寸廣一尺 八寸二十 七絃	 大磬 律倍半為 之高二尺 三寸半厚 八分此鐘 應十二初

圖			圖		
 舞 帳舞 增有炳舞 社稷之祭	 威 帳用五采 望舞 羽為之如 帳舞皇祇 之事	 干 千戚舞 也舞山 川之祭	 鐸 金鐸大鈴 也其舌以 金以通數 以振武事	 金 鐸七干也金 如碓頭大 上下樂 作和鼓 錫	 管 管如遂 而小併 兩而吹 貴人聲
 舞 望舞 羽為之如 帳舞皇祇 之事	 威 帳用五采 望舞 羽為之如 帳舞皇祇 之事	 干 千戚舞 也舞山 川之祭	 鐸 金鐸大鈴 也其舌以 金以通數 以振武事	 金 鐸七干也金 如碓頭大 上下樂 作和鼓 錫	 管 管如遂 而小併 兩而吹 貴人聲
 舞 望舞 羽為之如 帳舞皇祇 之事	 威 帳用五采 望舞 羽為之如 帳舞皇祇 之事	 干 千戚舞 也舞山 川之祭	 鐸 金鐸大鈴 也其舌以 金以通數 以振武事	 金 鐸七干也金 如碓頭大 上下樂 作和鼓 錫	 管 管如遂 而小併 兩而吹 貴人聲

大經圖

六經圖

諸國屬地六 諸國地理今所屬 十六國古姓氏

八音八風 歲星之圖

六經圖目次

卷之九春秋圖

二

朱子六經圖

桐城江爲龍硯崖手定

自崢鴻來編次

春秋圖上

春

始元周平王四十九年終五十一年桓王元年至八年

年已齊僖公九年終十九年

未終晉鄂侯二年終六年

哀侯元年至六年
魯隱公八年爲曲沃武公元年

十一宋穆公七年終九年殤公元年至八年

六經圖

卷之九春秋圖上

一

年已衛桓公十三年終十六年宣公元年至七年

已陳桓公二十三年至三十三年

隱蔡宣侯二十八年終三十五年桓侯元年至三

諡法鄭莊公二十二年至三十二年

不尸曹桓公三十五年至四十五年

其位燕穆侯七年至十七年

日隱秦文公四十四年終五十年寧公元年至四年

楚武王十九年至二十九年

滕薛邾莒杞紀許 七國見經年譜未詳

秋

六經圖

卷之九春秋圖上 一一

始元周桓王九年終二十三年莊王元年至三年

年庚齊僖公二十年終三十三年襄公元年至四年

午終晉哀侯七年終九年小子侯元年終四年侯緡元年

十八宋殤公九年終十年莊公元年至十六年

年丁衛宣公八年終十九年惠公元年至四年終二年

亥陳桓公三十四年終三十八年昭元年厲公元年終六年莊公元年至六年

桓蔡桓侯四年終二十年哀侯元年

諡法鄭莊公三十三年終四十三年厲公元年至四年昭公元年終二年子壹元年

辟土曹桓公四十六年終五十五年莊公元年至八年

服遠燕穆侯終十八年宣侯元年終十三年桓侯元年至四年

日桓秦寧公五年終十二年出公元年終六年武公元年至四年

楚武王三十年至四十七年

滕薛邾莒杞紀許 七國年譜未詳

始元周莊王四年終十五年僖王元年終五年惠王元年

年戊齊襄公五年終十二年桓公元年至二十四年

子終晉侯緡十二年終二十七年武公元年并晉因其元為三十八年終三十九年獻公元年至十五年

三十宋莊公十七年終十八年閔公元年終二十年桓公元年

二年衛黔牟三年終八年惠公此年復入通黔牟年為十二年終三十一年懿公元年至七年

年

六經圖

卷之九春秋圖上 三

已未陳莊公終七年宣公元年至三十一年

莊蔡哀侯二年終二十年穆侯元年至十三年

諡法鄭子儀元年終十四年厲公復入七年文公元年至十一年

勝敵曹莊公元年終三十一年僖公九年終八年昭公元年至

克亂燕桓侯五年終七年莊公元年至三十九年

日莊秦武公五年終三十年僖公元年終二年宣公元年終十二年成公元年至二年

楚武王四十八年終五十二年文王元年終十五年昭元年終三年成王元年終十年

滕薛邾莒杞紀許 七國年譜未詳

始元周惠王十六年至十七年

年庚齊桓公二十五年至二十六年

申終晉獻公十六年至十七年

二年宋桓公二十一年至二十二年

辛酉衛懿公八年終九年戴公共年立邢卒即立文公

閔陳宣公三十二年至三十三年

諡法蔡穆侯十四年至十五年

在國鄭文公十二年至十三年

遭難曹昭公二年至三年

日閔燕莊公三十年至三十一年

秦成公三年終四年

楚成公十一年至十三年

滕薛邾莒杞許鄆那 八國年譜未詳

始元周惠王十八年終二十四年襄王元年終三十六年

年壬齊桓公二十七年終四十三年孝公元年終十年昭公元年

戊終晉獻公八年終二十六年惠公元年終十四年懷公五年爲文公元年終九年襄公元年

三十宋桓公二十三年終三十一年襄公元年終十四年成公元年終十年

三年衛文公元年終二十五年成公元年終八年

甲午陳宣公三十四年終四十五年穆公元年終十六年共公元年終五年

六經圖

卷之九春秋圖上

四

僖 蔡穆侯十六年終二十九年莊侯元年終十九年

謚法鄭文公十四年終四十五年穆公元年

小心曹昭公四年終十年共公元年終二十六年

畏忌燕莊公三十二年終三十三年襄公元年終三十一年

曰僖秦穆公元年至三十三年

楚成王十三年至四十五年

滕薛邾莒杞許小邾那 八國年譜未詳

始元周襄王二十七年終三十四年項王元年終六年

年乙齊昭公七年終二十年懿公元年終四年

上

未終晉襄公二年終七年靈公元年終十二年

十八宋成公十一年終十七年昭公元年終九年文公元年終二年

年壬衛成公九年終二十六年

子 陳共公六年終十八年靈公元年終五年

文 蔡莊侯二十年終三十四年文侯元年終三年

謚法鄭穆公二年至十九年

忠信曹共公二十七年終三十五年文公元年終九年

接禮燕襄公三十二年終四十年桓公元年終九年

曰文秦穆公三十四年終三十九年康公元年終十二年

六經圖

卷之九春秋圖上

五

楚成王終四十六年穆公元年終十二年莊公元年終五年

滕薛邾莒杞許小邾那 七國年譜未詳

始元周匡王五年終六年定王元年終十六年

年癸齊惠公元年終十年項公元年終八年

止終晉靈公十三年終十四年成公元年終十年景公元年終九年

十八宋文公三年至二十年

年庚衛成公二十七年終三十五年穆公元年終九年

午 陳宣公六年終十五年成公元年終八年

宣 蔡文侯四年終二十年景侯元年

春

謚法鄭穆公元年終二十二年靈公元年襄公元年至十四年

善問曹文公十年終二十三年宣公元年至四年

周達燕桓公十年終十六年宣公元年至十一年

日宣秦共公元年終四年桓公元年至十四年

楚莊王六年終二十三年

滕薛邾莒杞許小邾 七國年譜未詳

始元周定王十七年終二十一年簡王元年至十三年

年辛齊項公九年終十七年靈公元年至九年

未終晉景公十年終十九年厲公元年終八年

六經圖 卷之九春秋圖上 六

十八宋文公二十一年終二十二年共公元年終十三年

年戊衛穆公十年終十一年定公元年終十一年獻公元年至四年

子陳成公九年終二十六年

成蔡景侯二年至十九年

謚法鄭襄公十五年終十八年悼公元年終二年成公元年至十二年

安民曹宣公五年終十七年成公元年至五年

立政燕宣公十二年終十三年昭公元年終十三年武公元年

口成秦桓公十五年終二十八年景公元年至四年

楚共公元年至十八年

秋

滕薛邾莒杞許小邾 六國年譜未詳

八年為杞桓公元年
六年為吳壽夢元年

始元周簡王終十四年靈王元年終二十七年景王元年至三年

年已齊靈公十年終二十八年莊公元年終六年景公元年至六年

丑終昔悼公元年終十五年平公元年至十六年

三十宋平公四年至三十四年

一年衛獻公五年至十八年穆公元年終十二年獻公復入三年襄公元年至二年

已未陳成公二十七年終三十年哀公元年至二十七年

襄蔡景侯二十四年終四十九年靈侯元年

六經圖 卷之九春秋圖上 七

謚法鄭成公十三年終十四年僖公元年終五年簡公元年至二十四年

因事曹成公六年終三十三年武公元年至十三年

有功燕武公二年終十九年文公元年終六年懿公元年終四年惠公元年至三年

日襄秦景公五年至三十五年

楚共王十九年終三十一年康王元年年終十五年

吳壽夢十四年終二十五年諸樊元年年終十三年餘

杞桓公終十七年孝公終十七年文公八年

滕薛邾莒杞許小邾 六國年譜未詳

始元周景王四年終二十五年敬王元年至十年

年

年庚齊景公七年至三十八年

申終平公十七年終二十六年昭公元年終六年頃公元年終十四年定公元年終二年

三十宋平公三十五年終四十四年元公元年終十五年景公元年終七年

二年衛襄公三年終九年靈公元年至二十五年

辛卯陳哀公二十八年終三十五年惠公元年至廿四年

昭蔡靈侯二年終十二年平侯元年終九年悼侯元年終三年昭侯元年終九年

謚法鄭簡公二十五年終三十六年定公元年終十六年獻公元年終四年

威儀曹武公十四年終二十七年平公元年終四年悼公元年終九年聲公元年終五年

恭明燕惠公四年終九年悼公元年終七年共公元年終五年平公元年終十四年

卷之九春秋圖上 八

六經圖

日昭泰景公三十六年終四十年哀公元年至二十七年

楚邲敖終四年靈王元年終十二年平王元年終十三年昭王元年終七年

吳餘昧三年終十七年僚元年終十二年閔廬元年終五年

杞桓公終十四年平公終十八年桓公八年

滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳

始元周敬王十一年至二十五年

年壬齊景公三十九年至五十三年

辰終晉定公三年至十七年

十五宋景公八年至二十二年

譜

年丙衛靈公二十六年至四十年

午陳惠公二十五年終二十八年懷公元年終四年閔公元年終七年

定蔡昭侯十年至二十四年

謚法鄭獻公五年終十三年聲公元年至六年

定民曹隱公元年終四年靖公元年終四年閔公元年至七年

大慮燕平公十五年終十九年簡公元年至十年

日定泰哀公二十八年終三十六年惠公元年至六年

楚昭王七年至二十一年

吳閔廬六年終十九年夫差元年

六經圖

卷之九春秋圖上 九

杞桓公終十二年僖公十一年十四年為越勾踐元年

滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳

始元周敬王二十六年至三十九年

年丁齊景公五十四年終五十八年僖子元年桓公元年終四年簡公元年終四年

未至晉定公十八年至三十一年

十四宋景公二十三年至三十六年

年庚衛靈公四十一年終四十二年出公元年至二年

申陳閔公八年至二十一年

獲麟蔡昭侯二十五年終二十八年成侯元年至十年

六經圖

膝薛邾莒許小邾 六國年譜未詳

卷之九春秋圖上

次景公曰安孺茶悼公生簡公

姬姓文王子周公旦之後周公相成王封魯侯伯伯魯至隱公十三年世衰公終二十七年獲麟在十四年姜姓羌四岳伯夷之後至太公望有功于周成王封其子呂伯于營丘爲齊侯伯太公至僖公十三世簡公四年爲魯之歲其年田恒弑君

六經圖

世
堅
公
費
成
公
輸
喜
公
兒
簡
公
嘉
定
公

次獻公黨聲公勝

世朱
犁比公
州裔展興
著丘公
疾

次共公與郊公子

<p>姬姓武王子叔武成王 唐而封之至懿父改爲 有唐叔至鄂侯十四世 紀二十七年曲沃武公伐 晉滅之爲後晉至定公三 十一年獲麟</p>	<p>姬姓武王子叔封成 王分殷地封康叔于 衛自康叔至桓公十 四世出公十二年爲 獲麟之歲</p>	<p>姬姓鄭桓公友虜王 少子宣王母弟宣王 封于鄭其子武公武 公子莊公至聲公二 十年爲獲麟之歲</p>	<p>燕有南有北召公奭 有功周武王封于北 燕至二十九世簡公 始見春秋今從史記 年表敘穆侯以下</p>	<p>曹姓顓頊之後武王 封其裔曹挾于邾爲 附庸至十二世儀父 始見後從齊尊周進 爵子</p>	<p>紀姓少昊之後周武 王封茲期下邳自紀 公以下爲己姓自茲 其十二世至茲丕</p>
--	---	--	--	---	---

宋穆公 <small>和</small> 殤公 <small>與</small> 莊公 <small>馮</small> 閔公 <small>捷</small> <small>子姓湯之微武王伐南封武庚後武庚嗣</small>	世桓公 <small>邵</small> 說 <small>襄公</small> 莒公 <small>莒</small> 成公 <small>王</small> 昭公 <small>杵</small> 文公 <small>微</small> <small>成王中分其地更封微子以奉商祀至穆公十四世至景公三十六年獲麟之歲</small>	次公 <small>鮑</small> 共公 <small>周</small> 平公 <small>成</small> 元公 <small>佐</small> 景公 <small>曼</small> <small>十六年獲麟之歲</small>	陳桓公 <small>鮑</small> 佗 <small>厲公</small> 躍 <small>莊公</small> 林宣公 <small>杵</small> <small>姁姓雍之後封于有虞虞幕裔孫陶父爲周武王陶正以元女大姬配其子胡公甫封之陳以奉虞祀十二世閔公二十一年獲麟</small>	大哀公 <small>溺</small> 惠公 <small>具</small> 懷公 <small>柳</small> 閔公 <small>越</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	蔡宣侯 <small>考</small> 桓侯 <small>封</small> 哀侯 <small>欽</small> 穆侯 <small>盼</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	世莊侯 <small>文</small> 侯 <small>申</small> 景侯 <small>固</small> 靈侯 <small>服</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	次平侯 <small>肅</small> 悼侯 <small>求</small> 昭侯 <small>中</small> 成侯 <small>朔</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	曹桓公 <small>終</small> 生 <small>射</small> 僖公 <small>赤</small> 昭公 <small>莊</small> 共公 <small>襄</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	世文王 <small>壽</small> 宣公 <small>唐</small> 成公 <small>負</small> 武公 <small>滕</small> 平公 <small>須</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	次悼公 <small>午</small> 聲公 <small>野</small> 隱公 <small>適</small> 靖公 <small>孫</small> 伯陽 <small>陽</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	秦文公 <small>寧</small> 公 <small>出</small> 武公 <small>德</small> 公 <small>德</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	世宣公 <small>成</small> 穆公 <small>任</small> 康公 <small>鑒</small> 共公 <small>稱</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	次桓公 <small>榮</small> 景公 <small>哀</small> 惠公 <small>悼</small> 公 <small>悼</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	楚武王 <small>熊</small> 文王 <small>熊</small> 堵 <small>放</small> 熊 <small>成</small> 王 <small>頤</small> 穆王 <small>商</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	世莊王 <small>族</small> 共王 <small>審</small> 康王 <small>郊</small> 敖 <small>靈</small> 王 <small>熊</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>	次初王 <small>比</small> 平王 <small>熊</small> 昭王 <small>軫</small> 惠王 <small>章</small> <small>姁姓文王子叔慶武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲</small>
---	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---

[illegible]

[illegible]

<p>二 氏</p> <p>介氏 之推 屠氏 張 荆氏 鄭父 遺范宣殺者 荆氏 道又人</p>	<p>晉 公 族 諸</p> <p>虞丘氏書。成公氏廕。子金陰貽甥呂甥。慶氏 官氏無地。瑕呂氏佈甥。同室季子 甲 克 童 鄭 師服 午 臣白季。劉氏士會處于秦者。卿士 嘉氏 卒夷 杜原款 濟父 寺人披。勃鞞 卜偃 辛廖 叔堅 史蘇 史蘇 城析 醫衍 萊割 詹嘉。特官 山祁 共華 家僕徒 舟之儒 茅荏 戎津 孟轍 鮑葵 杜涓羅 匠麗氏。堅頂須 里兌須 舟之儒 茅荏 戎津 孟轍 鮑葵 杜涓羅 匠麗氏。狠犀 犀廐 夷駢 提彌明 桑田至 匠麗氏。環嘉 鉏麋 提彌明 桑田至 匠麗氏。鄭丘緩 長魚矯 寺人孟張 潘沛 匠麗氏。夷阿五 長魚矯 寺人孟張 潘沛 匠麗氏。</p>	<p>氏 三</p> <p>和組父 田蘇 具丙 追善 劉難 黃燭。家父 甲書 斐豹 邢蒯 督戎 輔踪。寃沒 梗陽巫 阜 絳縣人 師曠子野外嬖之叔雍子。史趙 女齊 史墨 蔡墨 小玉奔申 觀無卹 成緡。郭城 孟丙 史墨 蔡墨 小玉奔申 觀無卹 成緡。僚安 謏明 土御 公孫庇 史龜 公培池。紫羽 米勇 傳俊 叔燕 叔燕 公培池。伯子同氏 王生 京廖 叔燕 公培池。</p>	<p>公 衛</p> <p>公族 孝伯 公子州吁 急子 壽子 在公子洩。石公子城 公子頑 昭伯 世子臧 公子猷 公子猷 公子猷。子取 子儀 世子臧 公子猷 公子猷 公子猷。子皮 子展 子行 公子荆 公孫 太叔 公孫免餘。公孫無疆 公孫臣 公孫氏 公孫氏 公孫氏 公孫氏。子之 孫氏 免昭子 長夫桓子 林父文子 公孫氏。子之 孫氏 免昭子 長夫桓子 林父文子 公孫氏。相成子 襄伯國 甯氏 晚 石氏 同 厚。祁子 穰成子 買共子 惡悼子 同 厚。大叔氏 儀世叔文子 買共子 惡悼子 同 厚。</p>
---	---	--	--

[illegible]

[illegible]

<p>越氏族</p> <p>王子姑曹 王子地 太子友 王孫翳庸 伍貞 太宰</p>	<p>屈孤庸 鱗諸渚 偃州貞 鱗諸之子 ○大夫 太子</p>	<p>子餘 句卑 洩庸 徐承 胥朋巢 行人且姚</p>	<p>壽子姚 由叔嚴 王犯 展如 鮑氏 王孫氏</p>	<p>越公族 公子舍 大夫 常壽過 胥犴 壽夢</p>	<p>靈姑浮 大夫 瞿無餘 謳陽</p>	<p>卷九終</p>	<p>六經圖</p>	<p>卷之九春秋圖上</p>	<p>二十五</p>
---	--	---	---	---	----------------------------------	------------	------------	----------------	------------

[illegible]

終		之		秋		春		始	
<p>左氏杜預曰感嘉瑞之無應因所感而作所以為終</p> <p>公羊何休以麟為漢受命之瑞周亡天下之異夫子知將有</p> <p>六國爭強秦項交戰劉氏乃立威泣而作春秋文成致麟</p> <p>穀梁范甯曰非特而日符外其適也不日來不外麟于中國</p> <p>也不言有不使麟不常于中國也</p> <p>學左氏者曰麟生于火而遊于土春秋禮也修火德而致</p> <p>又曰孔子作書麟為之至四靈王者之瑞說有素王之說</p> <p>陳欽以為麟西方毛蟲金精孔子立言西方兌為口故麟至</p> <p>劉向尹更始曰瑞災不兼麟為周異不得復為漢瑞知應孔</p> <p>子而至</p> <p>鄭眾賈逵服虔皆曰自衛及魯修經已成麟感而至取麟為</p> <p>水物故以為修口母致子之應</p> <p>揚雄曰詩終于麟趾春秋終于獲麟</p>		<p>春秋終于獲麟</p>		<p>春秋終于獲麟</p>		<p>春秋終于獲麟</p>		<p>春秋終于獲麟</p>	
<p>元年春王正月十一</p> <p>九年春王二月一</p> <p>正月九十三</p>		<p>元年春王正月十一</p> <p>九年春王二月一</p> <p>正月九十三</p>		<p>元年春王正月十一</p> <p>九年春王二月一</p> <p>正月九十三</p>		<p>元年春王正月十一</p> <p>九年春王二月一</p> <p>正月九十三</p>		<p>元年春王正月十一</p> <p>九年春王二月一</p> <p>正月九十三</p>	
<p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p>		<p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p>		<p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p>		<p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p>		<p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p> <p>恒書玉四</p>	
<p>百九十二</p> <p>百九十二</p> <p>百九十二</p>		<p>百九十二</p> <p>百九十二</p> <p>百九十二</p>		<p>百九十二</p> <p>百九十二</p> <p>百九十二</p>		<p>百九十二</p> <p>百九十二</p> <p>百九十二</p>		<p>百九十二</p> <p>百九十二</p> <p>百九十二</p>	
<p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p>		<p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p>		<p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p>		<p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p>		<p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p> <p>四時不共三</p>	
<p>廟十七</p> <p>廟十七</p> <p>廟十七</p>		<p>廟十七</p> <p>廟十七</p> <p>廟十七</p>		<p>廟十七</p> <p>廟十七</p> <p>廟十七</p>		<p>廟十七</p> <p>廟十七</p> <p>廟十七</p>		<p>廟十七</p> <p>廟十七</p> <p>廟十七</p>	
<p>外城六</p> <p>外城六</p> <p>外城六</p>		<p>外城六</p> <p>外城六</p> <p>外城六</p>		<p>外城六</p> <p>外城六</p> <p>外城六</p>		<p>外城六</p> <p>外城六</p> <p>外城六</p>		<p>外城六</p> <p>外城六</p> <p>外城六</p>	
<p>等九</p> <p>等九</p> <p>等九</p>		<p>等九</p> <p>等九</p> <p>等九</p>		<p>等九</p> <p>等九</p> <p>等九</p>		<p>等九</p> <p>等九</p> <p>等九</p>		<p>等九</p> <p>等九</p> <p>等九</p>	
<p>大國一</p> <p>大國一</p> <p>大國一</p>		<p>大國一</p> <p>大國一</p> <p>大國一</p>		<p>大國一</p> <p>大國一</p> <p>大國一</p>		<p>大國一</p> <p>大國一</p> <p>大國一</p>		<p>大國一</p> <p>大國一</p> <p>大國一</p>	
<p>命三</p> <p>命三</p> <p>命三</p>		<p>命三</p> <p>命三</p> <p>命三</p>		<p>命三</p> <p>命三</p> <p>命三</p>		<p>命三</p> <p>命三</p> <p>命三</p>		<p>命三</p> <p>命三</p> <p>命三</p>	
<p>震電一</p> <p>震電一</p> <p>震電一</p>		<p>震電一</p> <p>震電一</p> <p>震電一</p>		<p>震電一</p> <p>震電一</p> <p>震電一</p>		<p>震電一</p> <p>震電一</p> <p>震電一</p>		<p>震電一</p> <p>震電一</p> <p>震電一</p>	
<p>雨一</p> <p>雨一</p> <p>雨一</p>		<p>雨一</p> <p>雨一</p> <p>雨一</p>		<p>雨一</p> <p>雨一</p> <p>雨一</p>		<p>雨一</p> <p>雨一</p> <p>雨一</p>		<p>雨一</p> <p>雨一</p> <p>雨一</p>	
<p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p>		<p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p>		<p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p>		<p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p>		<p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p> <p>隕霜二</p>	
<p>二機大</p> <p>二機大</p> <p>二機大</p>		<p>二機大</p> <p>二機大</p> <p>二機大</p>		<p>二機大</p> <p>二機大</p> <p>二機大</p>		<p>二機大</p> <p>二機大</p> <p>二機大</p>		<p>二機大</p> <p>二機大</p> <p>二機大</p>	
<p>石陽二</p> <p>石陽二</p> <p>石陽二</p>		<p>石陽二</p> <p>石陽二</p> <p>石陽二</p>		<p>石陽二</p> <p>石陽二</p> <p>石陽二</p>		<p>石陽二</p> <p>石陽二</p> <p>石陽二</p>		<p>石陽二</p> <p>石陽二</p> <p>石陽二</p>	

二		例		總		秋		春		一		例	
<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>		<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>		<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>		<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>		<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>		<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>		<p>致女一</p> <p>致女一</p> <p>致女一</p>	
<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>		<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>		<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>		<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>		<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>		<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>		<p>內女五</p> <p>內女五</p> <p>內女五</p>	
<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>		<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>		<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>		<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>		<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>		<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>		<p>夫書法</p> <p>夫書法</p> <p>夫書法</p>	
<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>		<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>		<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>		<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>		<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>		<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>		<p>一公子</p> <p>一公子</p> <p>一公子</p>	
<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>		<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>		<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>		<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>		<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>		<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>		<p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p> <p>身為大夫</p>	
<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>		<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>		<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>		<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>		<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>		<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>		<p>三十三</p> <p>三十三</p> <p>三十三</p>	
<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>		<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>		<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>		<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>		<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>		<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>		<p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p> <p>楚二十四</p>	
<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>		<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>		<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>		<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>		<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>		<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>		<p>紀一</p> <p>紀一</p> <p>紀一</p>	
<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>		<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>		<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>		<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>		<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>		<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>		<p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p> <p>特書氏族七</p>	
<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>		<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>		<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>		<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>		<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>		<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>		<p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p> <p>世卿書氏二</p>	
<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>		<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>		<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>		<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>		<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>		<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>		<p>八二</p> <p>八二</p> <p>八二</p>	
<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>		<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>		<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>		<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>		<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>		<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>		<p>二伯九</p> <p>二伯九</p> <p>二伯九</p>	
<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>		<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>		<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>		<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>		<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>		<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>		<p>名四</p> <p>名四</p> <p>名四</p>	
<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>		<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>		<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>		<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>		<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>		<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>		<p>稱字三</p> <p>稱字三</p> <p>稱字三</p>	
<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>		<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>		<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>		<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>		<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>		<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>		<p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p> <p>而稱字一</p>	

理									
河南	山東	河北	山西	陝西	甘肅	四川	雲南	貴州	廣西
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府
開封府	濟南府	保定府	太原府	西安府	蘭州府	成都府	昆明府	貴陽府	桂林府

國									
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地
平	中	丘	包	戴	蘇	丘	地	地	地

屬	地	二	諸	國	屬
防魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界

屬	地	三	諸	國	屬
魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界	魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界 魯邑公羊云 成師魯濟 濟水在魯界在齊界

在道山陰

郇叔孫安南地獄

氏邑安並

費季氏邑黃成孟氏垂茂

或作連公蛇淵固名以雷晉陽朝歌擒李吳地名

商時今城率有率城公羊作堅北洮曹莒父霄魯二

公羊作醉今

陸地在氏作靈罕漆其邑鄉東田郭水沂西田各新水句繹鄉

公羊作遠陳

啟陽琅牙開陽野西郭魯西毫社

地鐵衛圯城城南左氏

實社公羊作蒲社穀梁作此公羊邾瑕任城亢父縣北有邾

宅社臺之祖堯國也

閭公平剛縣雅丘縣屬陳留艾陵地索

地祖鄆師器譚闕公平作神

阜淮南遂道縣東南發陽地廣陵海陵縣東南有岳宋鄭黃

池陳畝封立縣南費亭公羊作連穀梁云某地之問

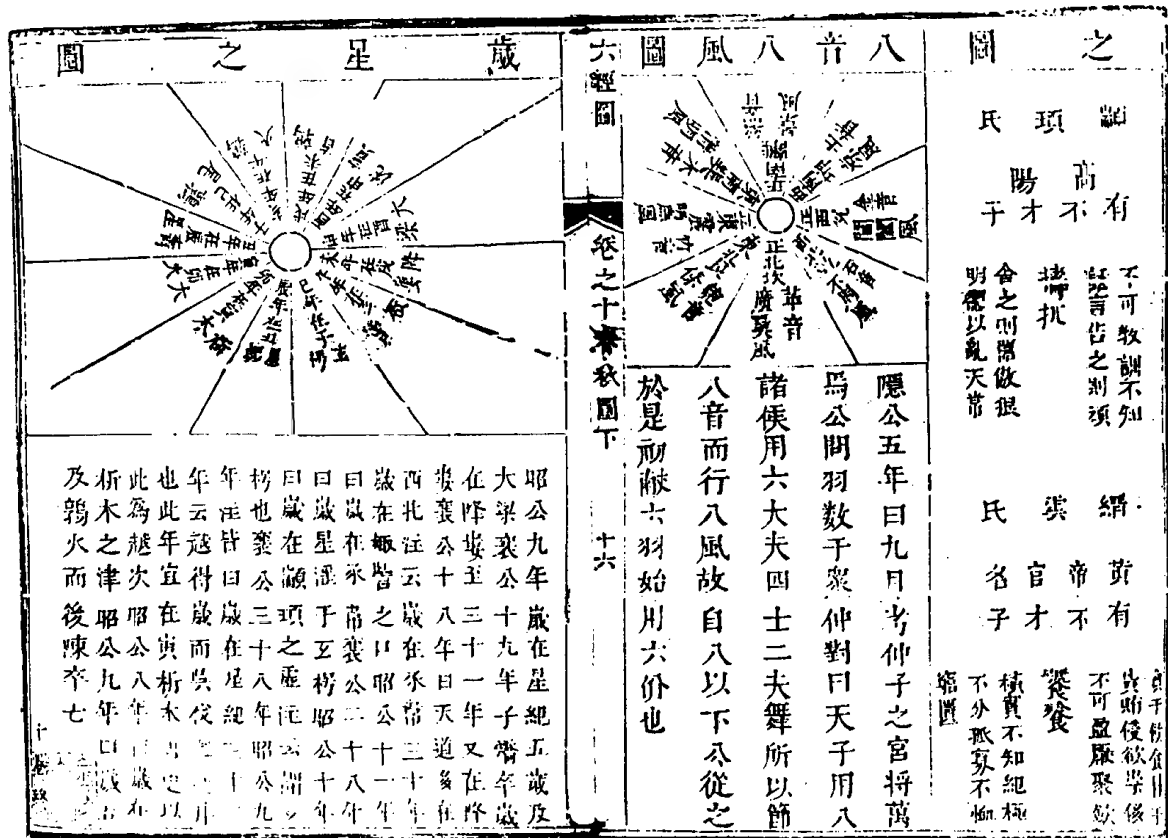
近齊水穀梁云某地西狩平射野得東北大野

六經圖卷之十春秋圖下十四

朱子六經圖目次	
禮記上	四十九篇數 禮運總論 禮器總論 明堂大饗帝
宗廟大饗	昏旦考中星 月令總圖 律呂還為官
五等禮文	四代之制 富體之禮 內心之禮 漢衣
冠服	養老 鄉飲 五宗 周公明堂 月令明堂
禮不忘初	禮必祭先
禮記下	郊祭 魯郊祀 天神之祀 人鬼之享 地小之祭
天子諸侯禘祫時祭	禮以義起 非古之禮 非禮之
禮	冠冕制度 器用制度 王制九命 王制開方
天子五戎	天子大射 投壺 諸侯相朝大饗 燕禮
諸侯遣臣相聘	卿爵位 士爵位 名數

朱子六經圖

桐城江為龍題經手定

朱子六經圖

卷之十一

禮記圖上

禮記圖上

四				十				九				數				禮			
曲禮上	曲禮下	檀弓上	檀弓下	曾子問	文王世子	禮運	禮器	玉藻	明堂位	喪服小記	大傳	樂記	雜記上	雜記下	喪大記	祭法	祭義	祭統	經解
哀公問	哀公問	仲尼燕居	孔子問居	坊記	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨
哀公問	哀公問	仲尼燕居	孔子問居	坊記	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨
哀公問	哀公問	仲尼燕居	孔子問居	坊記	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨	鄉黨

器				禮				論				總				運			
王侯之冕皆衣	父母之喪皆衣	之無	之無	士之往見無介	古之喪期無數	田有三驅而不荒	衆有九比而不陵	刑有八紂而不濫	害相不而	動	間	有	而	茂	失	不	而	行	細
王侯之冕皆衣	父母之喪皆衣	之無	之無	士之往見無介	古之喪期無數	田有三驅而不荒	衆有九比而不陵	刑有八紂而不濫	害相不而	動	間	有	而	茂	失	不	而	行	細
王侯之冕皆衣	父母之喪皆衣	之無	之無	士之往見無介	古之喪期無數	田有三驅而不荒	衆有九比而不陵	刑有八紂而不濫	害相不而	動	間	有	而	茂	失	不	而	行	細
王侯之冕皆衣	父母之喪皆衣	之無	之無	士之往見無介	古之喪期無數	田有三驅而不荒	衆有九比而不陵	刑有八紂而不濫	害相不而	動	間	有	而	茂	失	不	而	行	細

禮				論				總			
而放				播而擻				等			
車之驚和聲其義	旂之三辰昭其明	袞之龍章象其變	而	國庶之老必登	燕飲之酬必建	官守之祿必世	祭祀之惠必均	孤卿之位皆棘	卿士之冠皆屬	等	
致主璋特達稱其德				進而推				行			
不	而	放	而	長官之專達王	冢宰之攝視朝	王後之郊祭天	學者之心喪師	下士之廟不二	庶子之酬不旅	行	
器之月魄象其性	酒之有玄尚其質	牲之用饋貴其純	而								

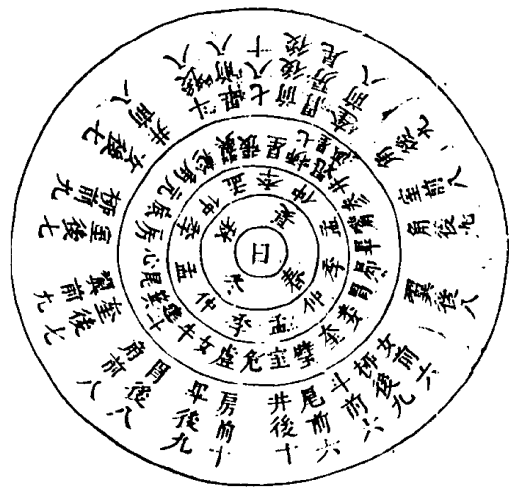
宗廟文王于明堂以配上帝宗廟對郊也郊以
圖丘言宗以水廟言惟文王實可配上帝惟
慈恩執祖文宗武之謂成王配非也

五官之尸補見五帝一
之尸表見大宗伯服
祭見百執事服喪見
祀服道上下服之盛二
表其為非祀也五官
乃臣故服生野衣服
三為執事服
四獻行饌食之獻

圖 宗 廟 大 饗				圖 帝 饗 大			
卷之十一 禮記圖上				卷之十一 禮記圖上			
四				四			
<p>宗廟大饗圖</p> <p>王以玉 王</p>							

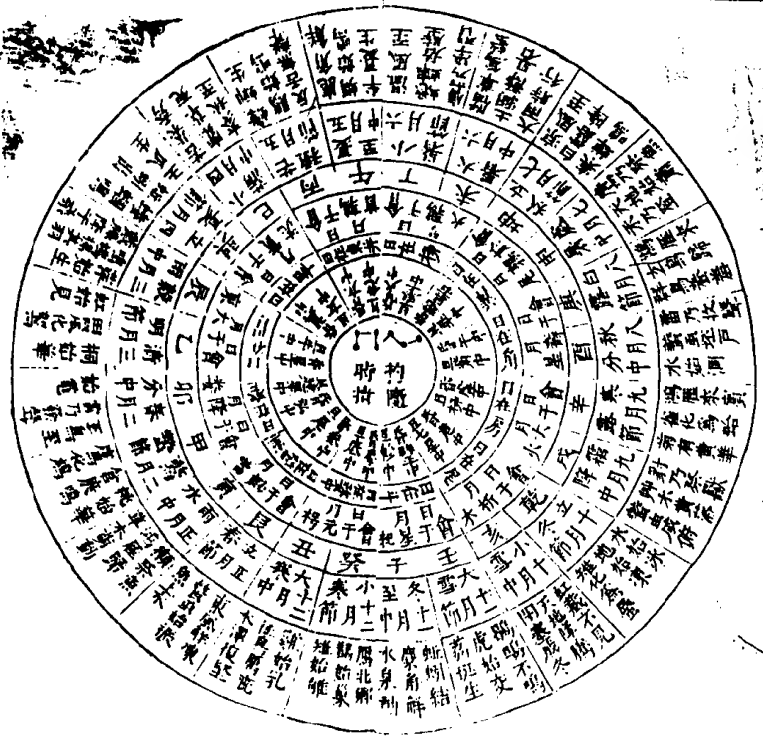
昏旦考中星圖

天行不息十二時之則
 合皆迭午非常午纔
 則已辰之列合必相
 正午月令但舉昏旦
 星耳日右而轉列星
 天左旋故昏中之星
 在日在星之前以其
 天先至旦中之星常
 日在星之後以其附
 後至而星之度相距
 同者而星之度相距
 審視云前星過午後
 不令或取列舍外星
 所建或取列舍前度
 星至與光與異者天
 逆之差也故律大
 君子以治律明時

六經圖
 卷之十一禮記圖上
 五

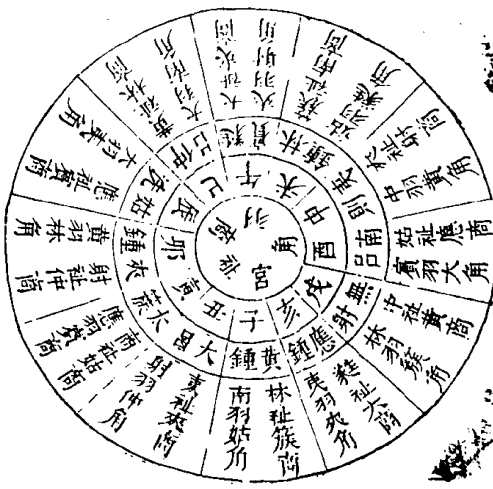
月令總圖

六經圖
 卷之十一禮記圖上
 六

律呂還宮圖

五聲宮商角徵羽
為次還相為宮羽
取隔八相生謂如
黃鍾初隔八生林
鍾為商隔八生
太簇為羽隔八
生南呂為角隔
八生姑洗為徵
皆倣此焦延壽
房輩五音之外
有變宮變徵二
律之外復有六
律三百六十音
當一歲之日先
謂考于經而無
施于樂而不知
會之說也今皆不

禮										五等									
堂	田	塞	妃	射樂	門	牲	祭	帶		佩	■	鞞	笏	元冠	服	贊			
九尺	千里	外屏	后	騶虞	左達五 右達五	犧牛	天地四方 山川五祀	素終朱裏 素終辟	天子	皇元組綬	■	■	朱	珠玉	朱組綬	龍衮	■	天子	
七尺	男五十三公視此 公侯百七十子 天子卿視此	內屏	夫人	貍首	房中五	肥牛	方祀山川 五祀	素合素 素終辟	諸侯	山元玉組綬	■	■	朱	象	丹組綬	黼	圭	諸侯	
五尺	大夫視子男 附庸	簾	孺人	采蘋	於閭	索牛	五祀	素不合 素細辟	卿大夫	水蒼玉組綬	■	■	素	魚須文竹	■	鴈	■	卿大夫	
三		帷	婦人	采芣	於姑	羊豕	先	居士綠 弟子綳	士	瑞玉組綬	■	■	爵	竹本象	■	雉	■	士	
			妻						庶人							■		庶人	

文		圖		內		心		
食	豆	席	旒	鄉	廟	祀	礪祭	耕
一	三十六	五重	十二	九	七	七	五	三
再	公十六 侯十二	三重	九	大國六 小國二	五	五	三	諸侯九
三	上大夫八 下大夫六	再重	上大夫七 下大夫六		三	三	二	九
					上士二 下士一	二	子	
					寢	一	子	

介至九而天子無介

膳至六而天子膳以饋

聘有圭幣而大夫聘以脯醢

就至九而大路繁纓之就一

揖至旅而諸侯之揖大夫特

一升之爵小於觚而貴者之獻以之

二升之解小於角而尊者之獻以之

五升之觶小於壺而君者之尊以之

掃地卑也而郊天之祭則貴之

卷之十一禮記圖上

八

牲至六而祭天特牲

享加薦而諸侯用灌鬯

食至三而天子之食一

席至五重而鬼神之祭單

玉有將幣而圭璋之達特

制		圖		四		代		之	
尊	簋	爵	勺	盛	豆	祭	尊	貴	尊
黍	雞	雞	龍	兩敦	四璫	心	虞	德	虞
山	羊	羊	駟	六瑚	玉	用	夏	富	夏
犧	黃	爵	蒲	八簋	獻	肺	商	親	商
舉	官	爵	華	之學	養老	之表	周	綬	周
禾	五十	夏	國東序	度下序	淡衣	燕表	虞	綬	虞
粟	百	夏	國東序	度下序	縞表	縞表	夏	綬	夏
序	二百	夏	國東序	度下序	縞表	縞表	商	綬	商
韓	三百	武	國東序	度下序	縞表	縞表	周	綬	周
類	三百	武	國東序	度下序	縞表	縞表	周	綬	周

六經圖

卷之十一 禮記圖上

九

大天子之章十二

天子之旒十二

天子之帛十二

天子之罔十二

圖 堂 明 令 月

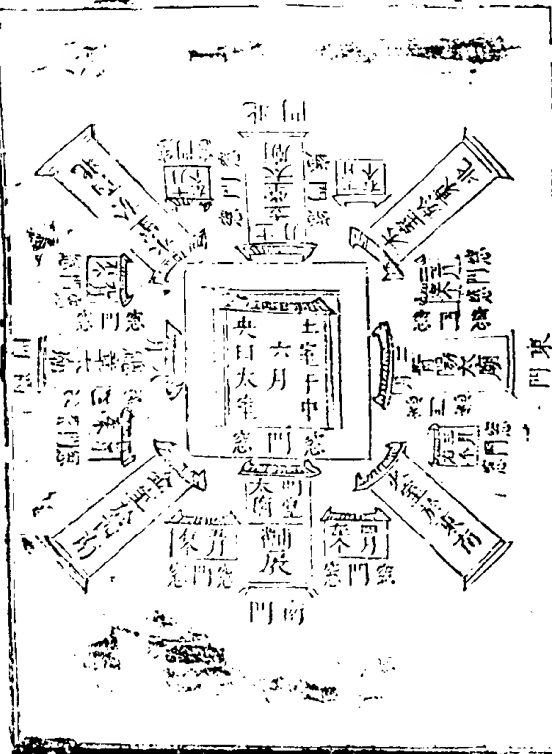
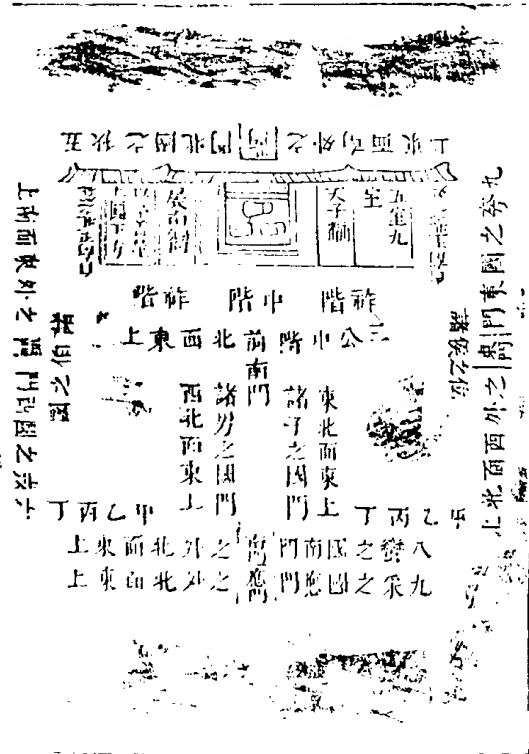

圖 堂 明 公 周

卷之十一 禮記圖上 十四

圖 先 祭 必 禮

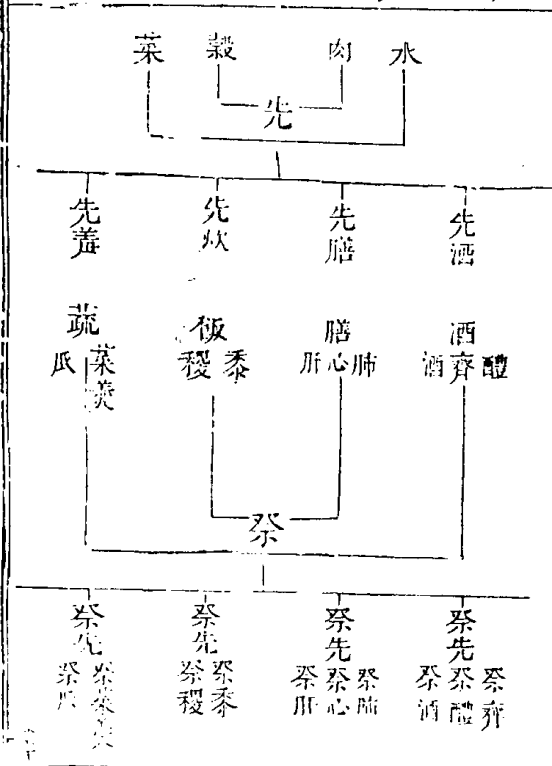
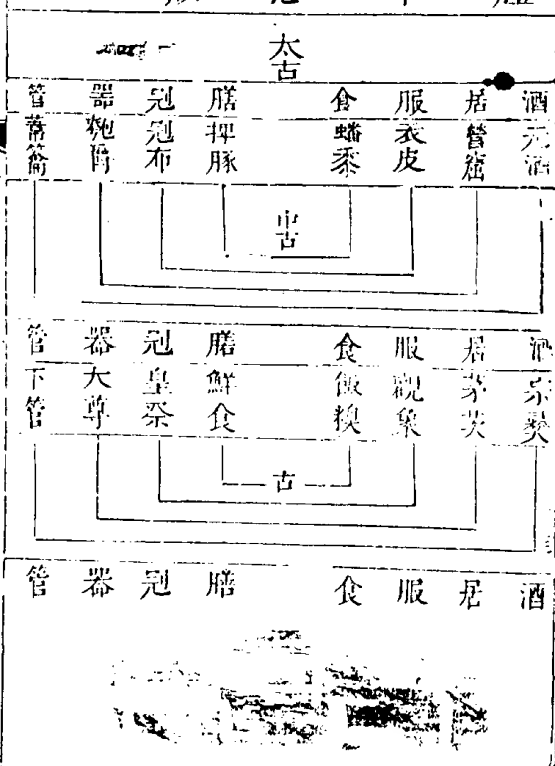

圖 初 忘 不 禮

卷之十一 禮記圖上 十五

禮										圖之祭時裕禘										六經圖										祭諸子天										祭之示地									
五絃之琴瑟										天子										諸侯										天子										祀戶									
會同人										春										禘										春										祀戶									
百世不										夏										禘										禘										祀戶									
說穆										秋										禘										禘										祀戶									
孔子										冬										禘										禘										祀戶									
合										故曰一裕										禘										禘										祀戶									
公										禘										禘										祀戶										祀戶									
以										禘										禘										祀戶										祀戶									
鄉										禘										禘										祀戶										祀戶									
服										禘										禘										祀戶										祀戶									
孔子										禘										禘										祀戶										祀戶									
哭										禘										禘										祀戶										祀戶									
友										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘										祀戶										祀戶									
三										禘										禘																													

[illegible]

圖 方 開 制

後表二表三表
鳴鑼
初作乃坐待多鼓而誦三種二百五十本爲
一作作大乃坐待又鼓表、即之讀當以爲
而作三作還後表九則一篇四篇一百五十
乃坐待而作
非至而稍減之或亦然

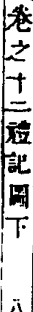

防為草艾大

[illegible]

天	一	四
---	---	---

天翎 天鐵 矢形			弓 箭 弓 形		
					
括 矢			名 弓		
			附又日質中口	雙附 獵箭	其接 箭或作箭
箭 矢			火 井 箭		
					
決 福朱			捷 依 擊 弓 板 弓		
					
者于右指以擇弦			者于右臂以遂弦		
者于右指以釣弦			者于右臂以遂弦		
矢令出			與屏爲之扯		
竹爲之約于			弓裏以葉竹		

勝者

圖之

卷之十二 禮記圖下

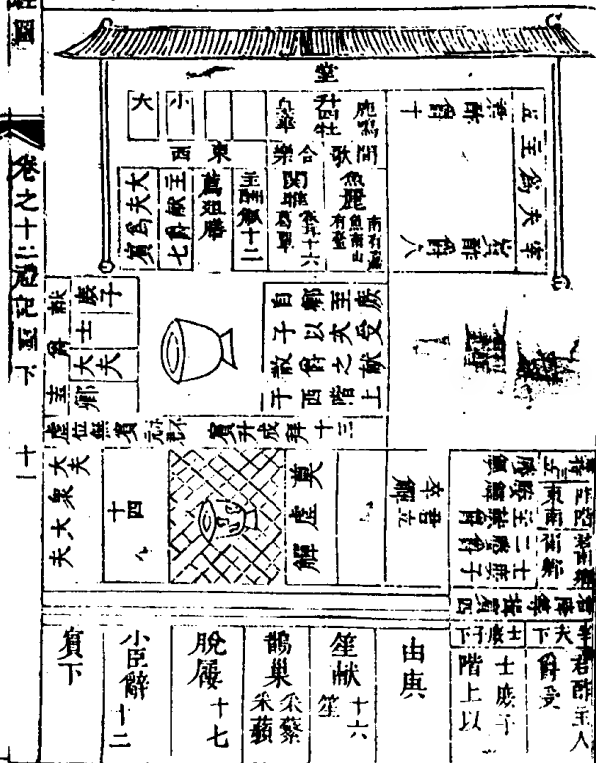
圖 壺 投

卷之十一 雜記

十

燕 禮 圖

經 152-225

增定四書圖目次

大學

盤銘 王畿千里見周禮 周官五等禮文 周官九命
必誠其意圖 喜怒哀樂圖 理窮之法 理財之官 二條

俱見周禮圖內

中庸

射圖 射儀 豐餼 葬以大夫 葬以士 祭以大夫
祭以士 陳宗器 薦時食 王制公卿大夫士 周禘
祭 魯禘祭 周大禘 周禘禘廟制 時禘 周制昭

經書圖目次 卷之十三 學庸圖

穆 諸侯時禘 朱子論五廟昭穆 諸儒論七廟昭穆
周太廟門堂寢室戶牖昭穆 武王時七廟 成康時祔
遷祧主 昭穆時祔遷祧主 共懿時祔遷祧主 孝夷
時祔遷祧主 周九廟 五社制度 諸侯五廟 大夫
三廟 適士二廟 社稷壇 八端祭名 五祀 燕禮
自廟制以下諸圖當與周禮禮記參看 旅酬逮賤

桐城江爲龍硯崖手定

[illegible]

銘盤

盤沐浴之器也。頤曰：沐身曰浴。禮：沐浴用盤。盥漱亦以盤。不器，浴器亦曰盤。古有盤盂之戒。孟卽杆，亦浴器。銘字從名，名者書也。古者謂字書爲名。釋文云：刻金曰銘。古訓：戒勲業者多刻于金器。若鍾、鼎之類。古者凡器必有銘。蓋器爲常用之物，銘以警辭，欲回器之常用而得以常警也。古之帝王盤盂皆銘，凡杖有戒蓋起居必觀，夙夜不忘銘。盤取澡身浴德之意。

卷之十六 學圖

官					周				
典	席	階	堂	宮城	都地	鄉遂	地		
十二	五重	九級	九尺	千步	十里	六遂 六鄉	千里	天子	
公九 侯伯七	三重	七級	七尺	公九百步 侯伯七百步 男五百步	公九里 侯伯七里 男五里	大國三鄉三遂 次國二鄉二遂 小國一鄉一遂	公百里 侯伯七十里 男五十里	諸侯	
五	再重	五級	五尺		里居		采地	公卿大夫	
三	一重	三級	三尺		里居		元士采地 中下士祿食	士	
					氓廛一畝半 張宅一畝半		百畝	庶人	

等

[illegible]

卷之三十六學圖

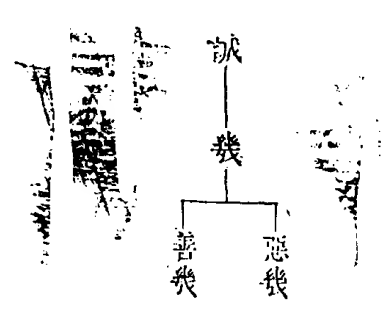
圖 必 誠 其 意				圖 周 官 九 命 之				圖			
				<p>伯一之長 牧一之長</p> <p>卷之十三大學圖</p>				<p>耕籍千畝三推</p> <p>軍六</p> <p>葬七月</p> <p>娶八月</p>			
<p>誠幾</p> <p>善幾</p> <p>惡幾</p>				<p>九命八命七命六命五命四命三命再命一命不命</p> <p>作伯作牧賜國賜官賜則受器受位受服受職</p> <p>三公孤</p> <p>六卿</p> <p>孤</p> <p>卿大夫</p> <p>大夫士</p> <p>士</p>				<p>五月</p> <p>三月</p> <p>踰月</p>			
<p>誠無為實理自然何為之有</p> <p>即大極也幾善惡幾者動之</p> <p>微善惡之所由分也善動于</p> <p>人心之微則天理固著發見</p> <p>而人欲亦已萌乎其間矣此</p> <p>陰陽之象也</p> <p>誠無為誠實理也無為猶寂</p> <p>然不動也實理貫貫動靜而</p> <p>其本體則無為也幾善惡幾</p> <p>者動之微動則有為而善惡</p> <p>形矣誠無為則善而已動而</p> <p>有為則有善有惡</p>				<p>百畝公五推</p> <p>圭田五十畝</p> <p>圭田五十畝</p>							

圖 喜 怒 哀 樂				圖			
<p>王幾千里</p> <p>理財之法</p> <p>理財之官</p> <p>以上諸圖見周禮圖內</p>				<p>喜屬木樂屬火怒屬土哀屬金</p> <p>哀屬水蓋五行出於陰陽五行</p> <p>七情亦出于陰陽五行也</p> <p>人本是有七情今只言</p> <p>喜怒哀樂四者何也樂</p> <p>兼愛哀兼懼怒兼惡怨</p> <p>屬土而無不在也又約</p> <p>而言之只是喜怒哀樂二</p> <p>而已喜屬陽怒屬陰故</p> <p>大學言之其所親愛而</p> <p>辟焉者凡五事而下文</p> <p>只以好惡二字該之</p>			
				<p>卷之十三大學圖</p>			

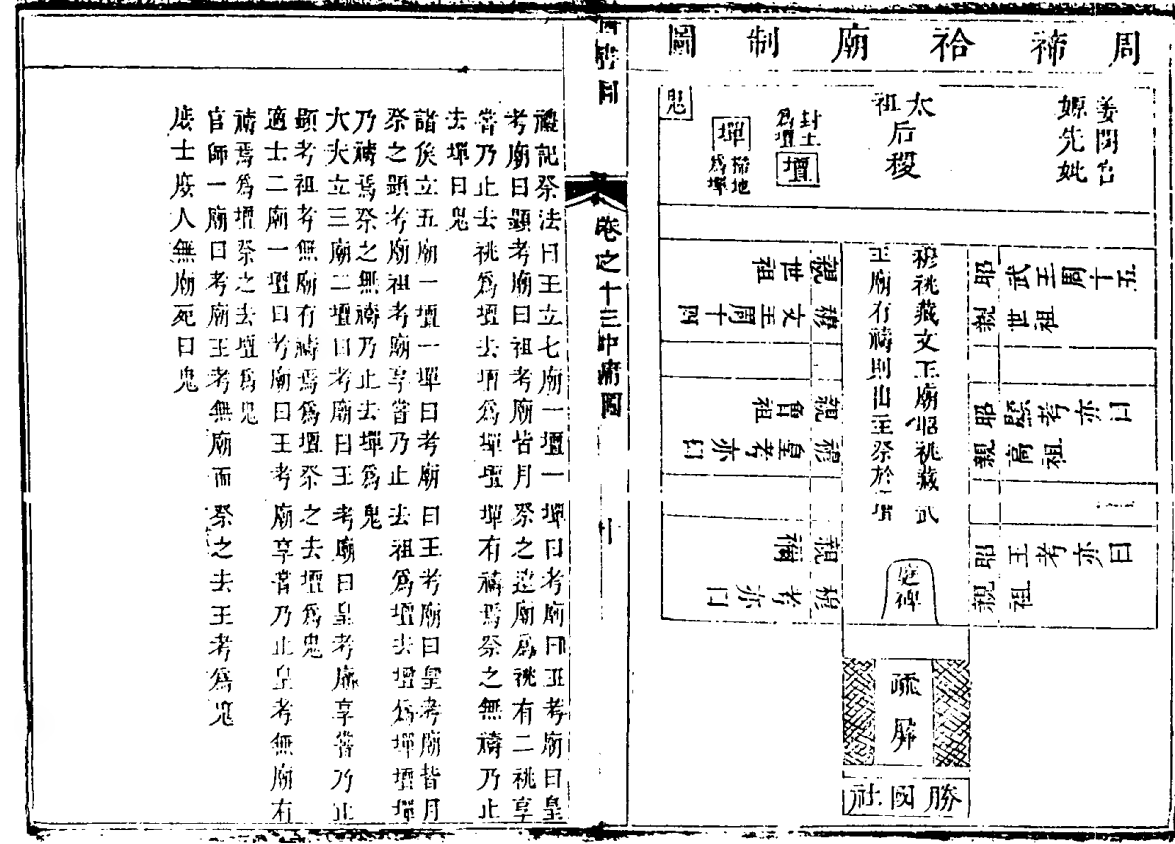
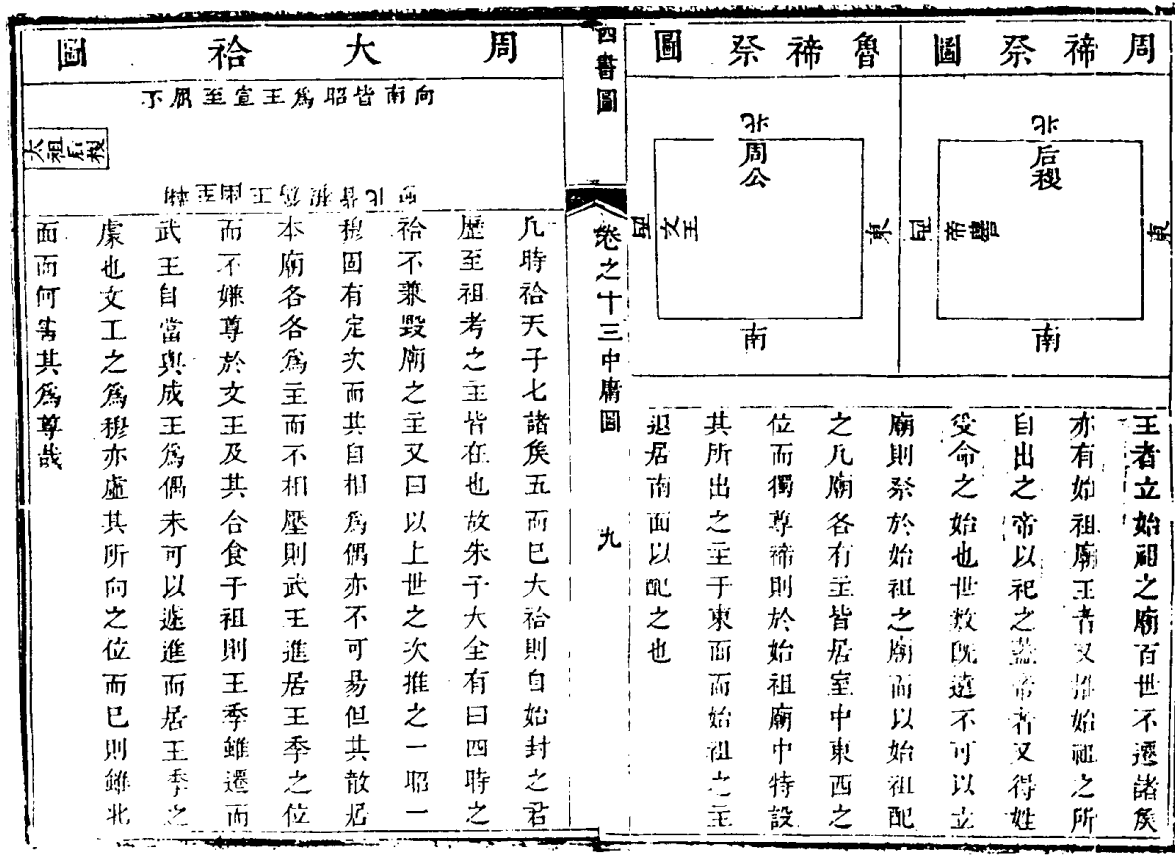

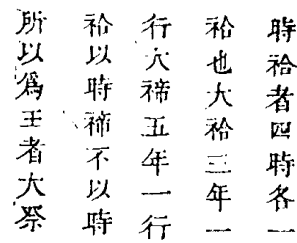

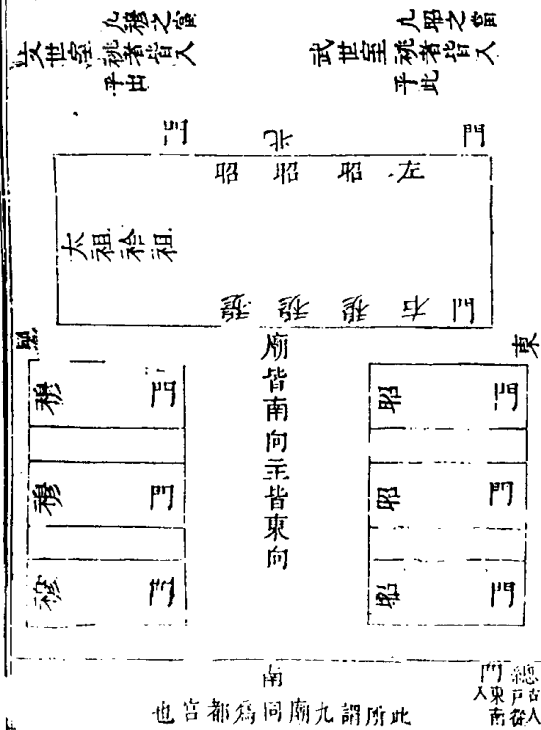

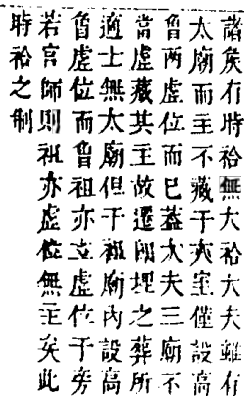
周 制 昭 穆 圖

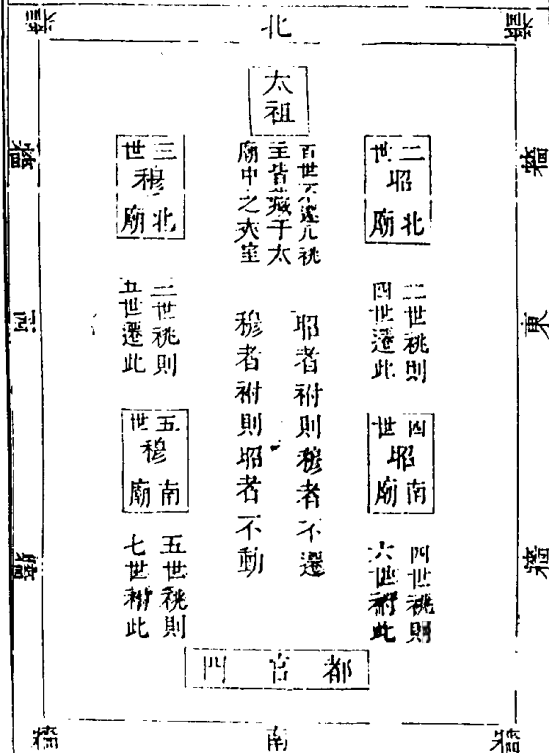
५-

朱子論五廟昭穆圖

朱子補衾集曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而
諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之
文大抵士無二祖而皆及其祖考其制皆在中門外之左外
爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而
南天子太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷二昭二
穆爲四親廟高祖以上親盡則毀而遷還昭常爲昭穆常爲
穆諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同
儀禮所謂以其昭祔檀弓所謂祔於祖父者也三代之制其
詳雖不得闡然大畧不過如此

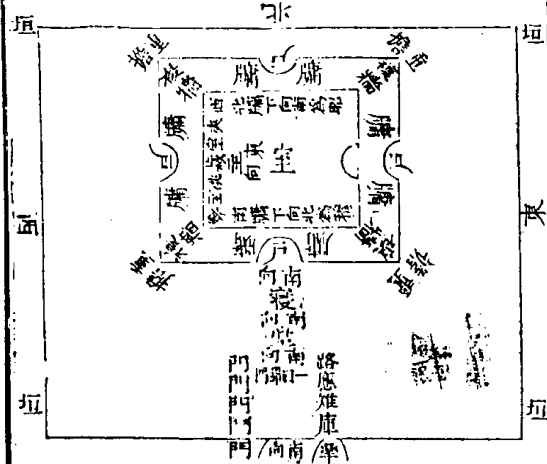
周太 廟門 堂寢 室室 中南 北牖 下昭 穆圖

卷之十三 中庸圖

十

十四

十四

此周制天子太廟圖也山節藻梲複廟重檐詞楹達鄉以密石庀柱使之精澤故曰刳楹達通也鄉憲廟也每室四戶八憲憲戶相對

三昭三穆廟畧同諸侯廟黝室斲塹大夫倉楹斲桷士又降衡門堂寢室不殺然禮明堂位魯庫門之制如天子率門雉門如應門則亦殺矣

禮疏曰天子五門諸侯三門大大二門室形方如明堂馬室巖各異不另圖

北

太祖

毀不

后稷始對文武受命而王整廟不毀與親廟而王者諸儒之說也古南

武王

毀不

高

親 昭

祖

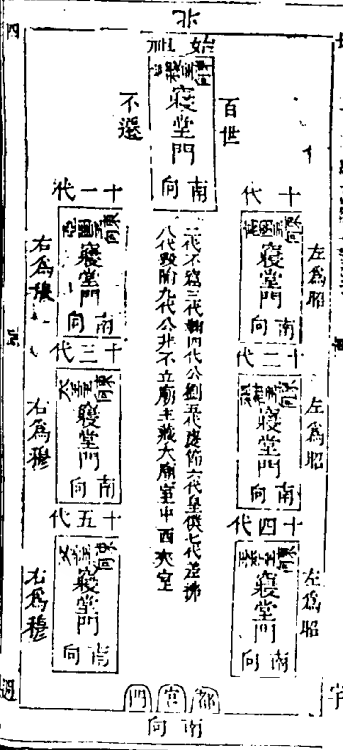
親 雅

四書圖

卷之十三中庸圖

十四

十四

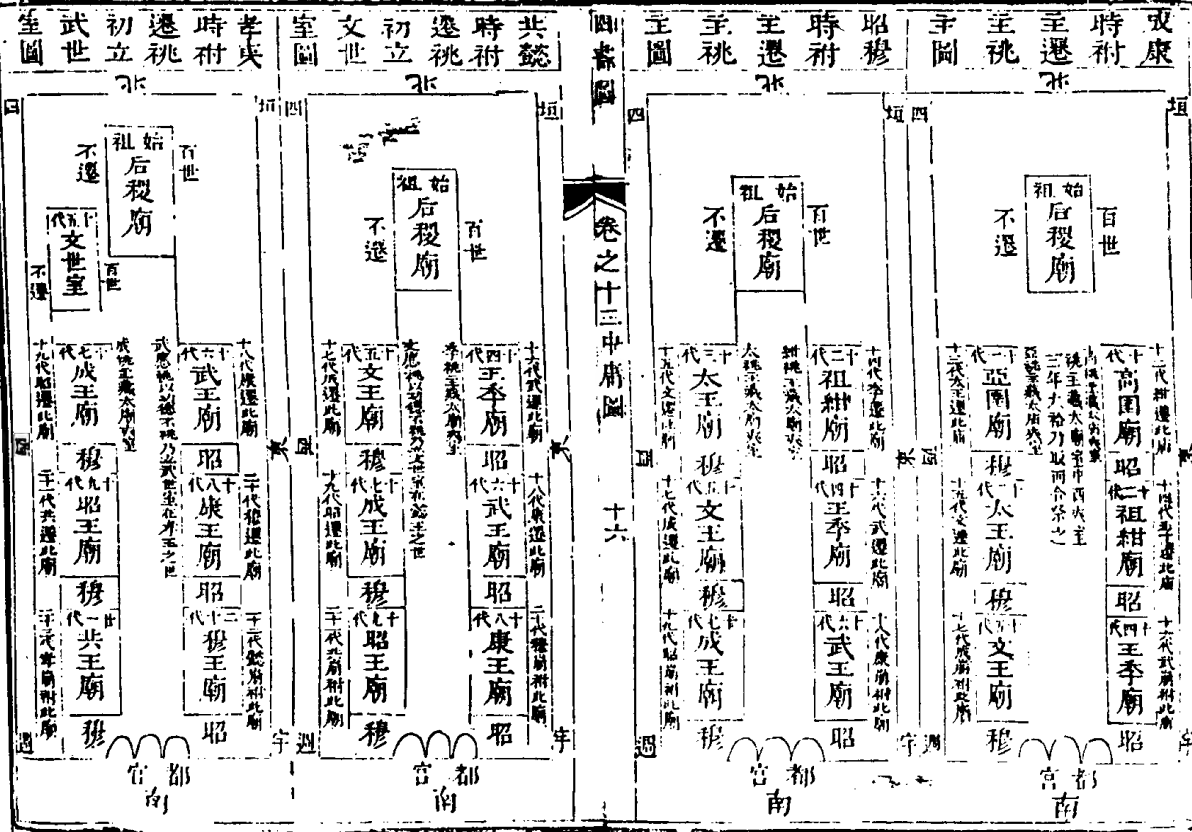
文世室立一尸武世室立一尸未毀之昭共立一尸未毀之穆共立一尸此不可通也尸以象神其音容嗜好遺衣遺器各各不同而欲以一尸象衆祖乎反以疑或問之誤可謂穿鑿不經矣朱子曰厭祭是不用尸者古者必有爲而不屑如祭殤陰厭陽厭是也故或問但言迎主不言迎尸愚謂授尸多是值祭時用

拔春時特約各祭于其廟非特始祖主東向卽三昭三穆亦
 王亦東鄉也希禘祫
 千太廟五中北牖下三穆廟之主遷于太廟室中南牖下南
 牖向北是爲穆北牖向南是爲昭此昭穆之義取于合祭時
 神主之位者也
 禮王制天子值者約祫祫祫嘗祫祫絜祫合也其禮有二昨
 祭之祫則羣廟之王皆升而合食而毀廟之主不與焉三年
 大祫則毀廟之主亦與天子之禮春約則特祭者春物全未
 成止一特祭而已于此時不祫也夏物稍成秋大成冬畢成
 皆可合故祫絜嘗合而約則特也
 帝王者之大祭以始祖所自出之帝爲主設虛位于太廟室
 中東向而以始祖南向配之祭一配一非惟毀主不陳並三
 昭三穆廟主亦不陳也此祫禮五年一次行於太廟室中者
 又與大祫不同蓋祫取尊遠祫取合祖各自不同也
 趙氏疑古者祭必以尸大祫行于周之中葉群昭群穆已毀
 未毀之主畢陳于太廟室中又授之以尸尸各有几筵豆蓬
 獻酬絕非室中所能容亦非一日所能了趙氏求其義而不
 得謂始祖之一尸已毀之昭共立一尸已毀之穆共立一尸

如祖百世不遷武王終則昭昭南廟王季遷昭中廟祖紺遷
昭北廟高祖紺其主於大廟太室如此則武王不反居文
王之左祖紺不反居亞因之左王季不反居太王之左乎朱
子曰宗廟昭昭也但以左右為昭穆而不以昭穆為尊卑故七
廟同為昭則昭昭在左穆穆在右而外有以不失其序一
世自為一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必
大祫而會于一室然後序其尊卑之次則凡已毀未毀之主
又畢陳而無所易則武王雖遷居王季之位而不嫌尊于文
王也又曰惟四時之祭不陳毀廟之主則高祖有時而在穆
其禮未有考如此則昭有時在穆穆有時在昭矣然斯須之
變非其常也朱子又曰一昭一穆固有定人而其自相為偶
亦不可易但其散居各廟各自為主而不相厭則武王進居
王季之位而不嫌尊于文王及王季食于祖則王季雖遷而
武王自當與成王為偶未可以謂而始于王季之處也
或疑太廟路應維庫畢五門不應昭昭皆肯有之當是設于都
宮之門惟室則各廟俱有之以別于同室異室之制此亦似
說得去但以不能備禮為嫌朱子曰天子之尊可以無所
不致顧乃括于漢明非禮之禮而不符以毀其備物之孝蓋

其同室異室而別為一室則廣廣之度或不足以陳俎豆而
其合為一廟則所以尊其大和者既喪而不嚴所共事其親
廟者又厭其不尊是皆無以盡其事生事存之心而當世宗
廟之禮亦為虛文矣據此則都宮者如都邑之有城各廟者
如城中各人之有家故門室寢室各自為備且亦不嫌于左
右尊卑而稍遷徙至可以自為門戶降如人家之遷居不可分
左為尊而右為卑也不然者門室寢室不各備而公同其路
應維庫畢五門之用則是為一家一門出入豈有子反居左
父反居右者乎故知各廟各有門室寢室之必不可易也
此圖昭穆之義取于廟制左陽右陰者也左陽為昭右陰為
穆與太廟室中南嚮下北嚮下神主所列取義于南昭北穆
者不同然其本義終以南昭北穆為主以廟制左昭左穆為
假借故宗廟節註曰宗廟之次左為昭右為穆玩二為字可
見也

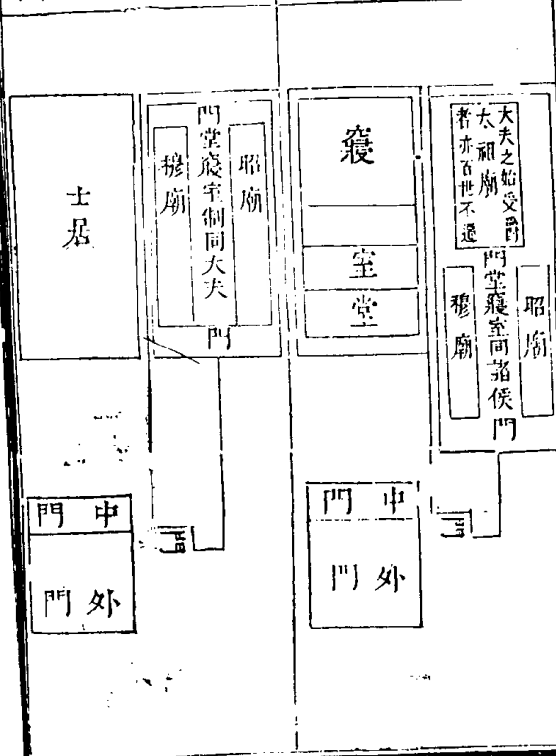

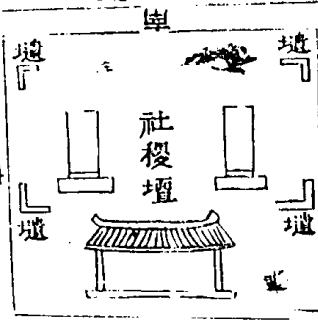

諸侯廟制與天子同而殺其二異者勳聖新幣不得同於天子之山節藻稅同者其門堂寢室固不可得而殺也各廟至東向同各廟門南向同祭器至太廟南北下向同其祭法則有同者主制曰天子牲牷諸侯牲牷大夫牲牷士牲牷不禘禘則不嘗嘗則不烝以四方諸侯各以其時來朝則廟一與大夫士合必書于君君賜之亦僅給于高祖者有別然亦不敢與天子之牲牷三時皆給者混也蓋不王不禘禘非諸侯之所干禘以下祭牲約給給者皆烝烝皆諸侯之所同用物不如天子之祭合祭其太祖與大夫士有大事皆于其祠此又諸侯之大祭合祭其太祖與大夫士有大事皆于其祠而殺明堂位曰太廟天子明堂言魯太廟制如周明堂也又曰庫門天子庫門雉門天子應門言魯之庫門雉門如天子之庫門應門也魯以周公勳勞賜天子禮樂故制度如此之舉門應門也魯以周公勳勞賜天子禮樂故制度如此他侯國尚未必然也其他大夫士又殺可知矣然禮疏曰天子五門諸侯三門大夫二門其制度丹雘高卑大小自不同如侯廟勳聖新幣不同于天子之山節藻稅則大夫士可推

圖廟三夫 圖廟二士適

圖壇稷社

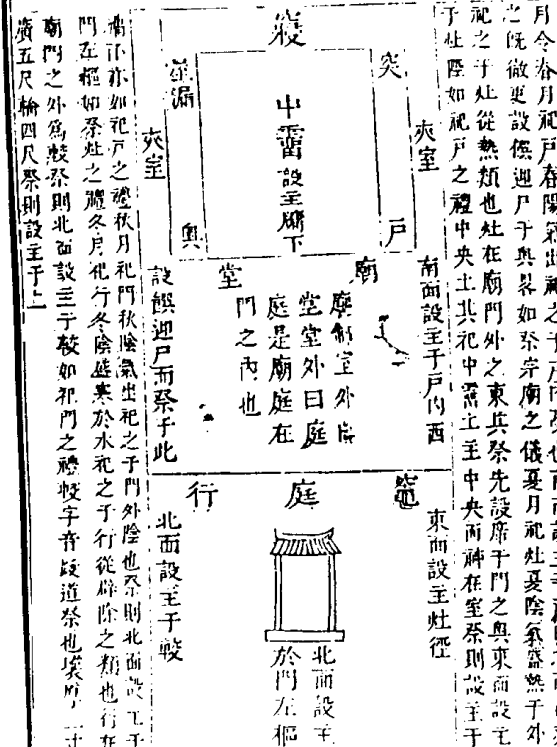

周禮大司徒辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壇

祭蜡八名

- 先穡 神農也
- 司穡 若后稷之官也
- 農 田畯督農者也
- 郵表畷 郵表督農者也 畷表督農者也
- 猫虎 除田鼠也
- 坊 水坊也
- 水府 溝也
- 昆蟲 蝗螟也

圖祀寢

禮記郊特牲云天子大蜡八伊者氏始為蜡蜡也者宗也歲十二月合聚萬物而索蠲之

五穀 鑽燧改火 度量權衡

四書圖目次 卷之十四 論語圖 二

增定四書圖

桐城江為龍視堦手定

論語圖上

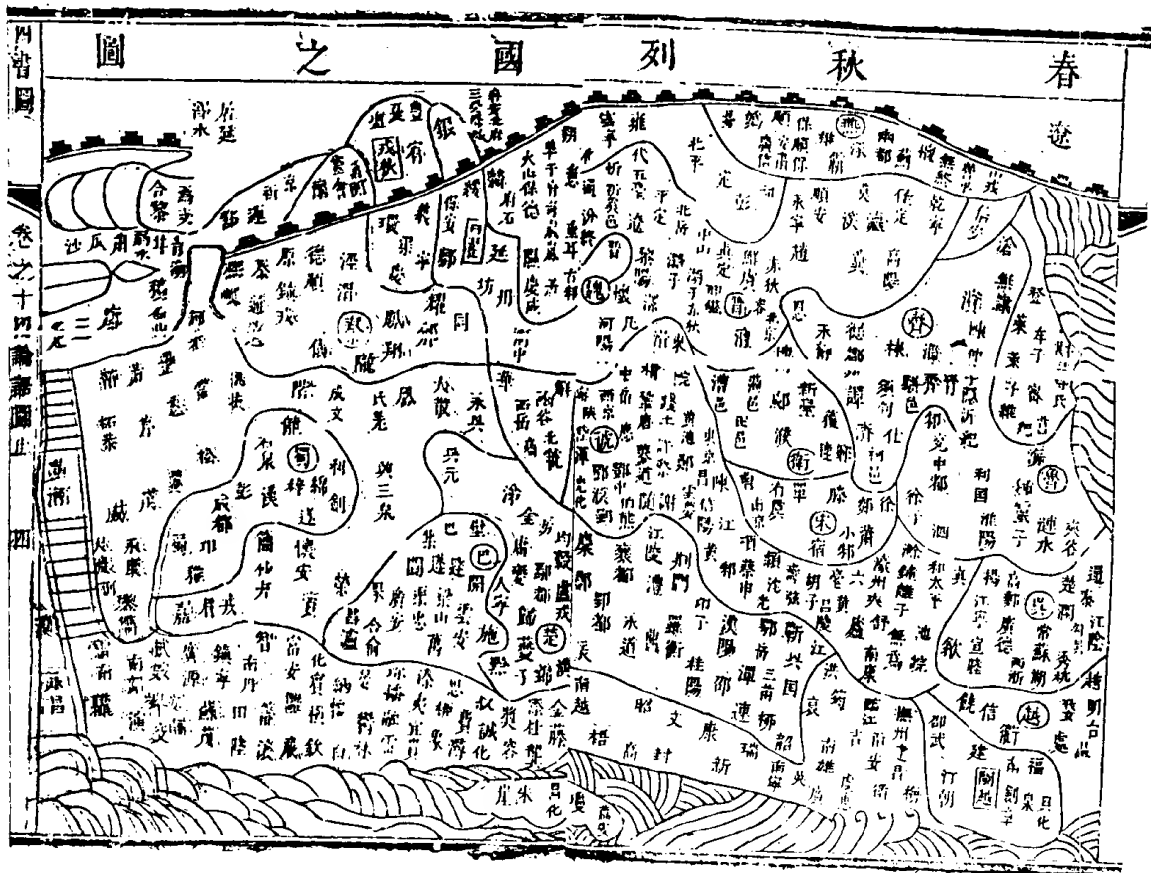
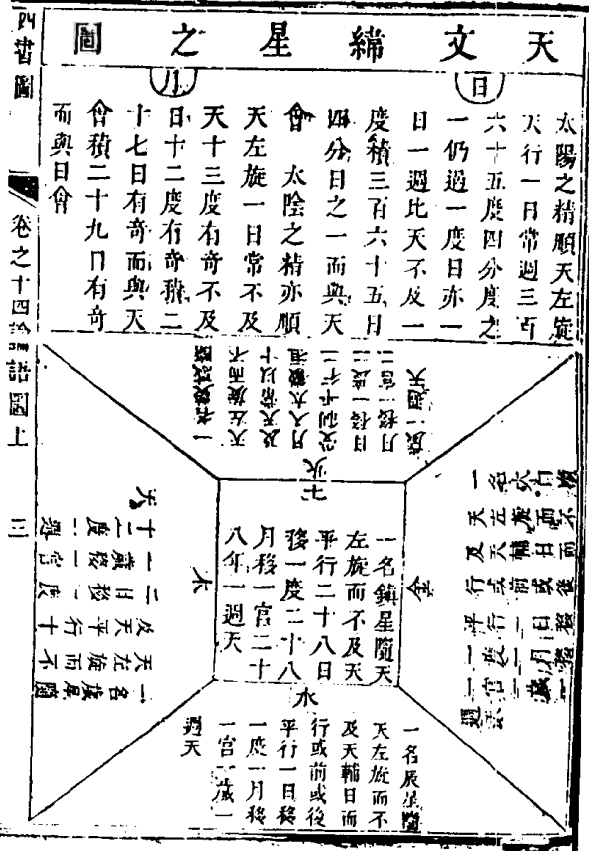
北郭璞曰北極天之中以正四時極中也辰時也以其居天之中故曰
極北極以正四時故曰北辰又按漢書天文志云中宮太極星其一明
者大乙之常居也旁三星三公環之匡衡十二星藩臣皆曰紫宮北
斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政斗為帝車運于中央臨制四方分
說陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗是眾星所拱

四書圖 卷之十四 論語圖上 一

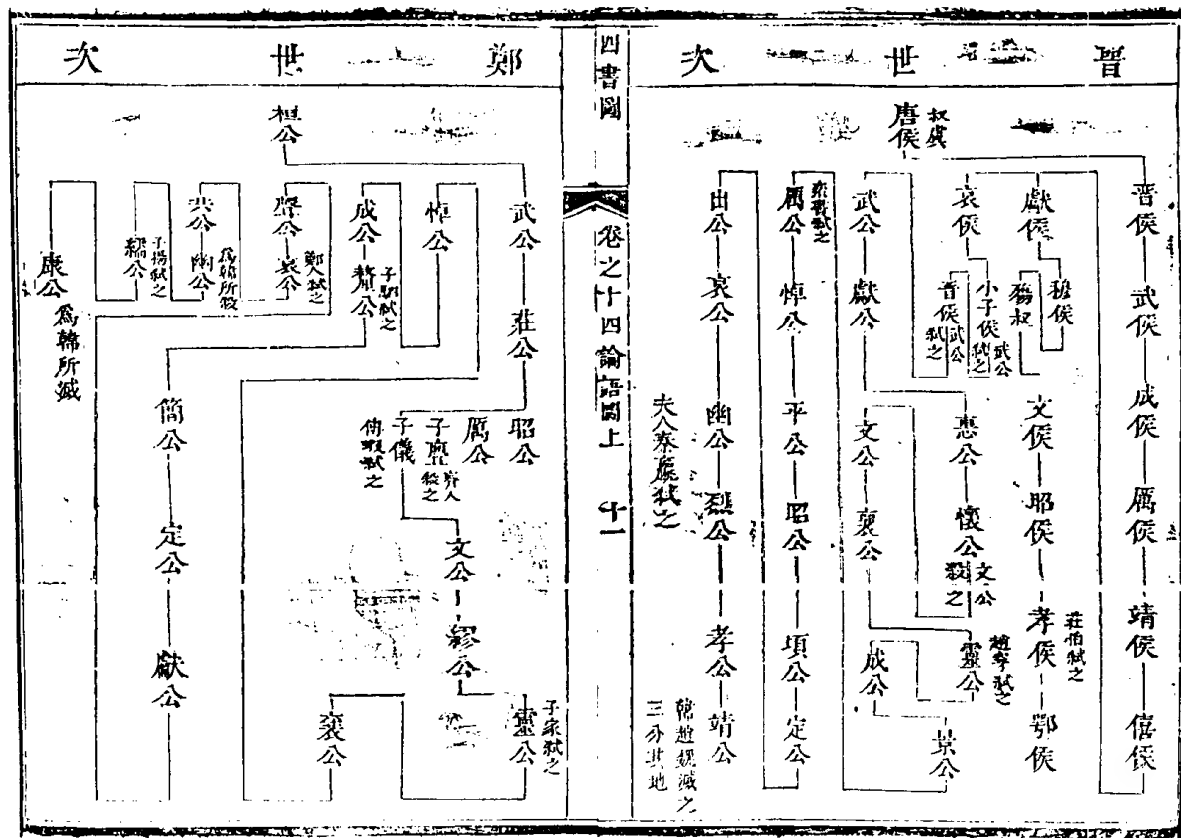
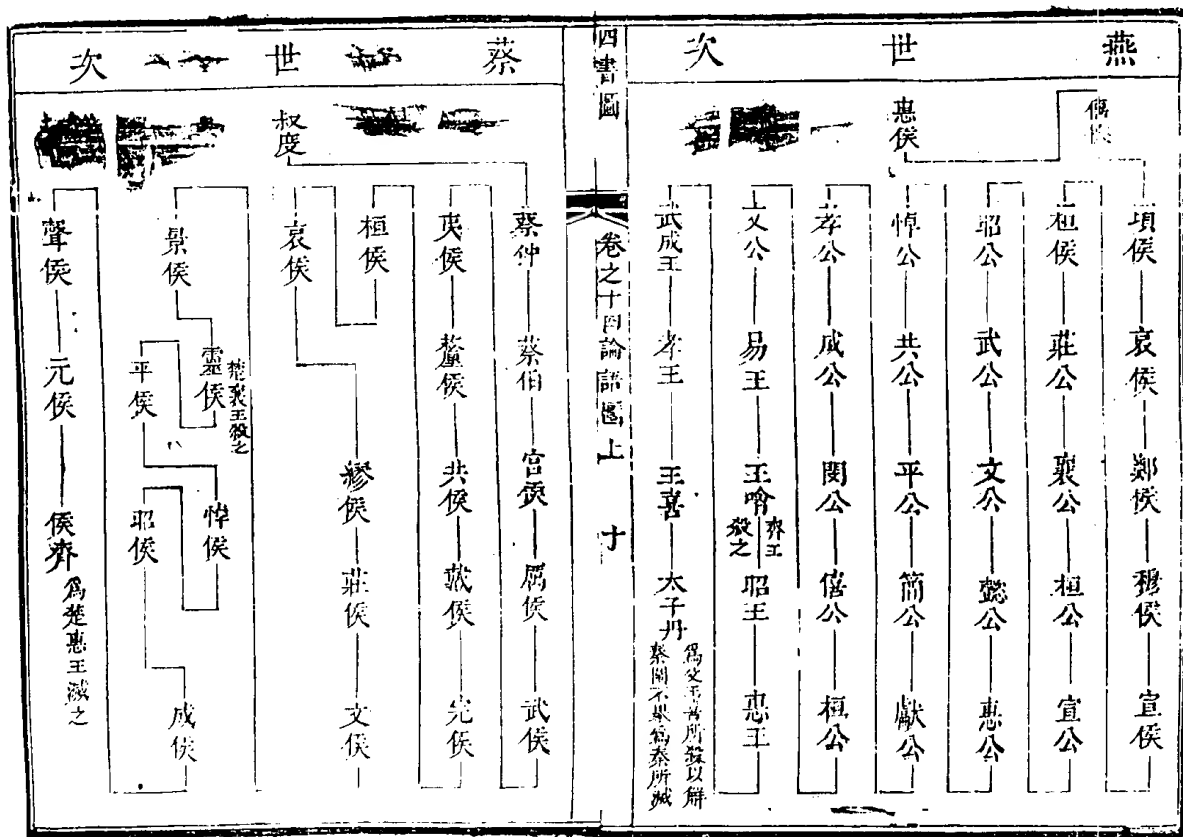

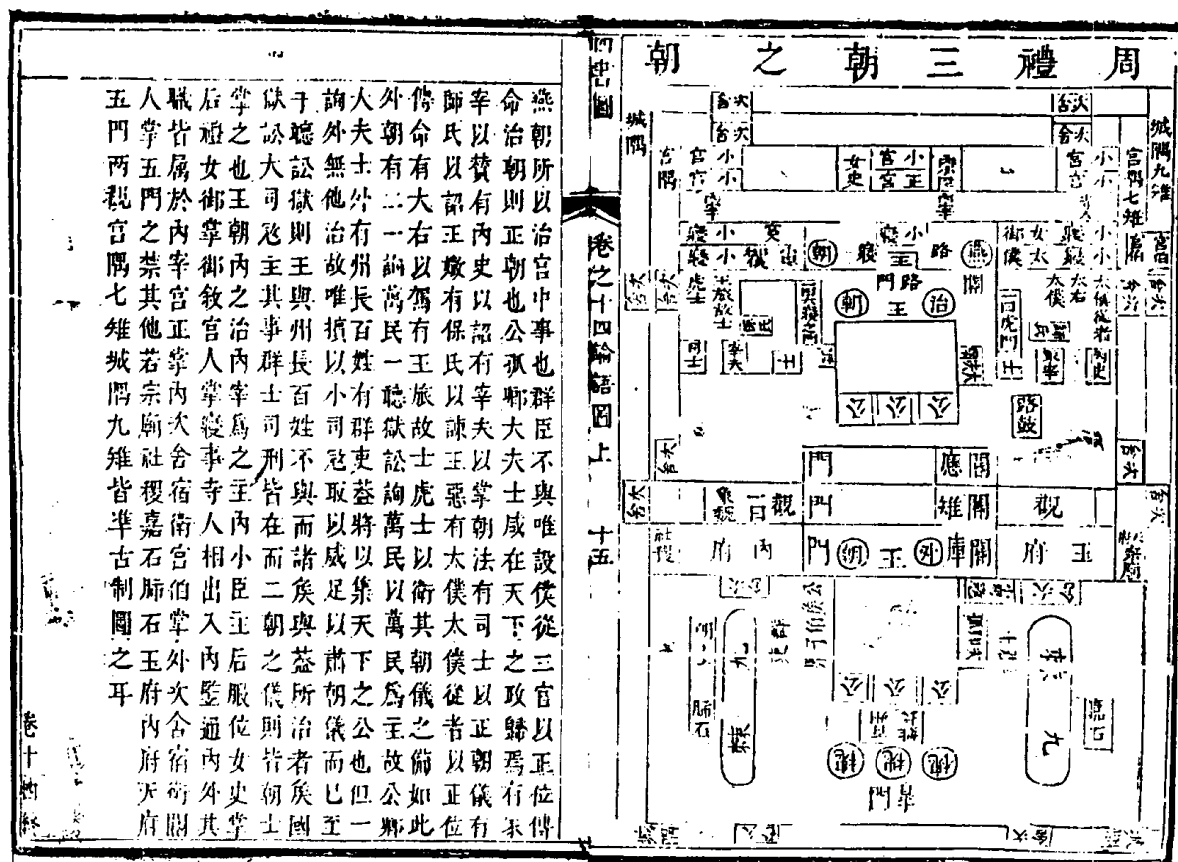
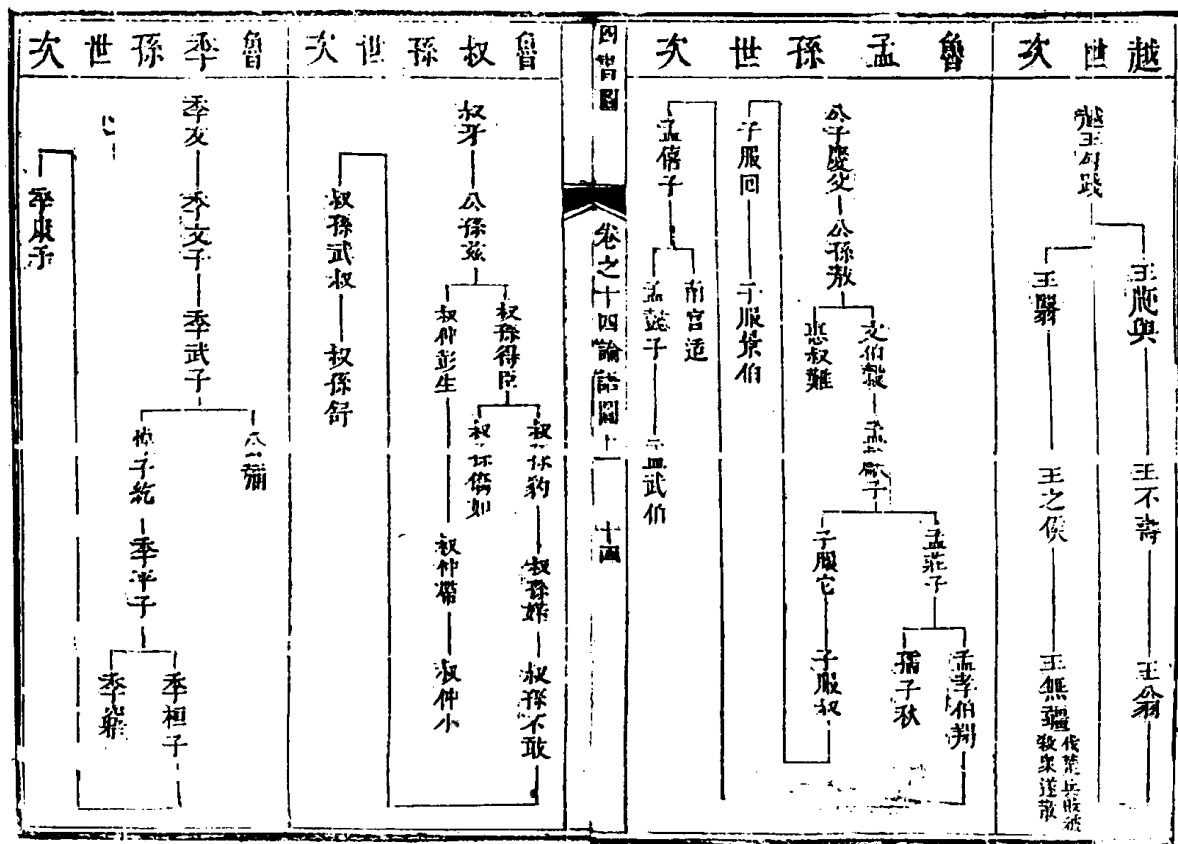

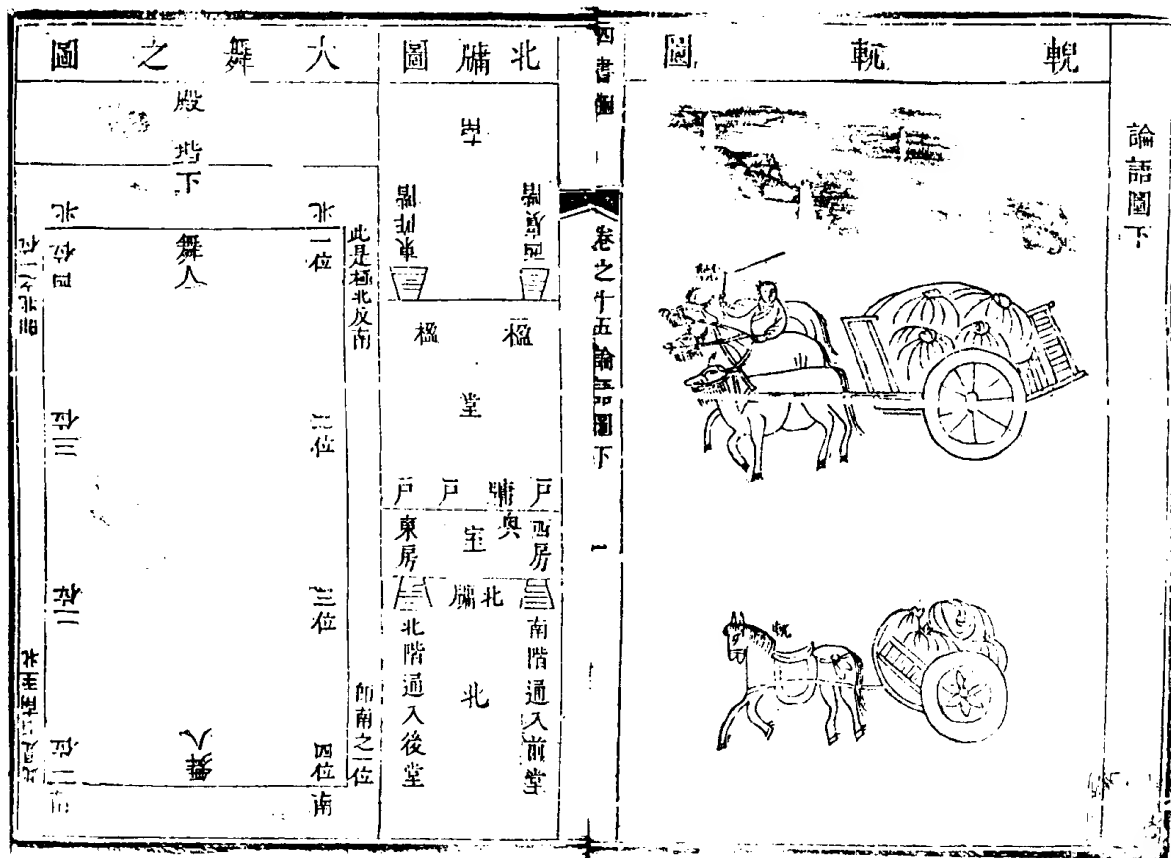

八位舞

八位舞

八位舞

論語圖下

卷之十五論語圖下

圖 一 射 鄉

舞大夏祭山川 奏樂有

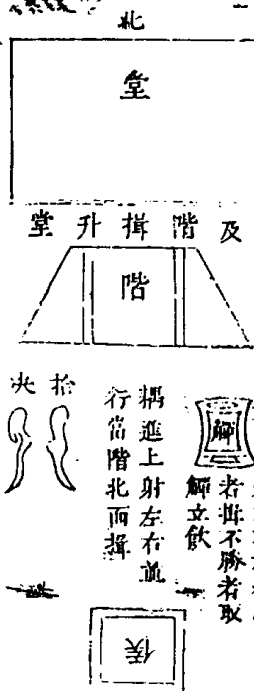
夾鐘合

卷之十五 論語圖下

三

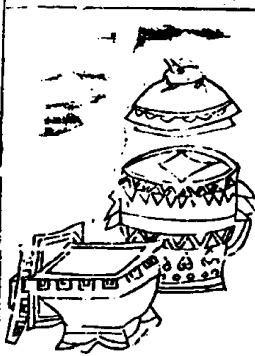
鄉射五物物事也以五事謀于衆求賢能者一曰和發而

中節也二曰容動皆中禮也三曰主皮不失正鵠也四曰

和容進退閑雅也五曰黃舞飾比于紫也大射賓射不至
皮軍旅則有賁革之式周禮謂田獵分禽則主皮主皮者
張皮射之無俟也

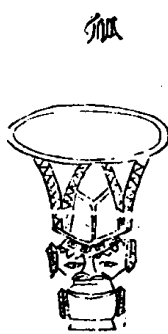
圖 觚

貳人掌共秬鬯而餽之下士
 二人注鬯釀秬爲酒用以灌
 秬黑黍一稊二米和氣所生
 謂之鬯芬芳條鬯于上下也
 禮明堂位云四代之器有虞
 氏之兩敦夏后氏之四琖殷
 之六瑚周之八簋四者皆盛
 黍稷之需敬之爲器有蓋自
 首三禮圖云瑚受一升制
 皮如簋而平下琖受一升漆
 亦中蓋亦龜形飾口以白金
 制皮如簋而允下允音銳

卷之十一 論語圖下

四

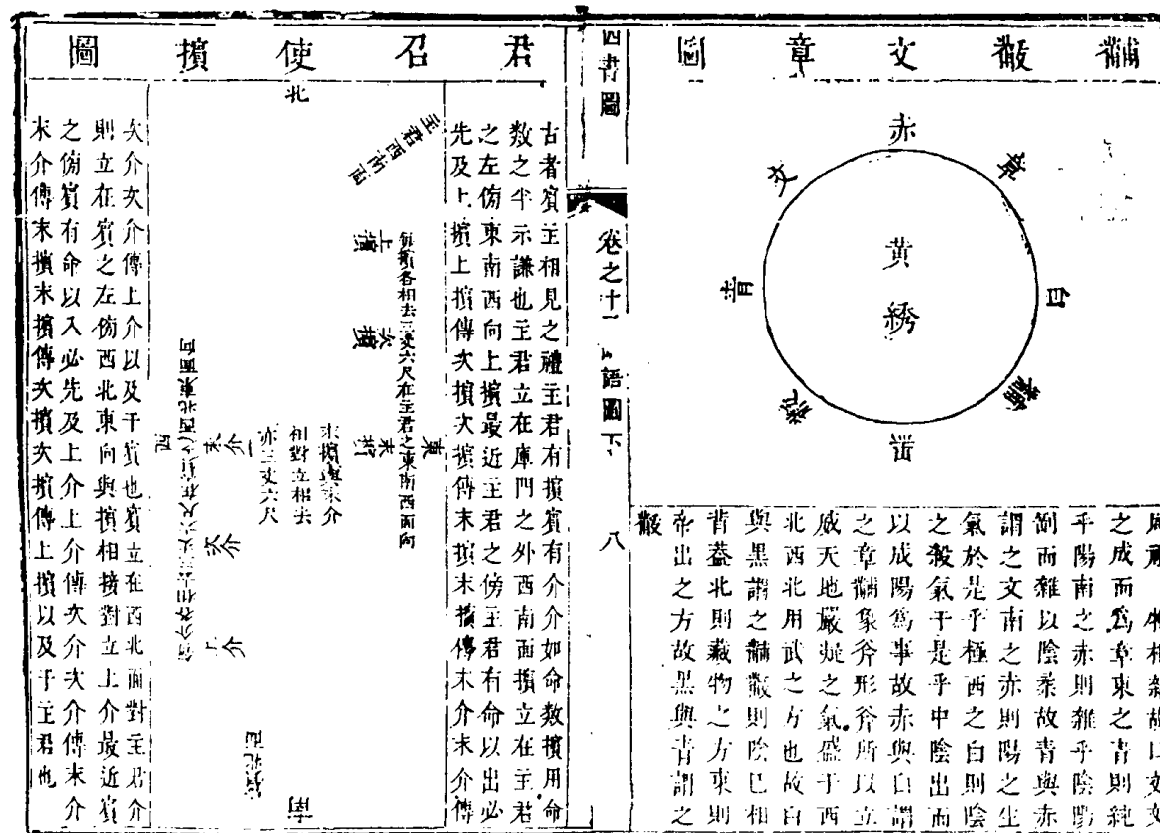
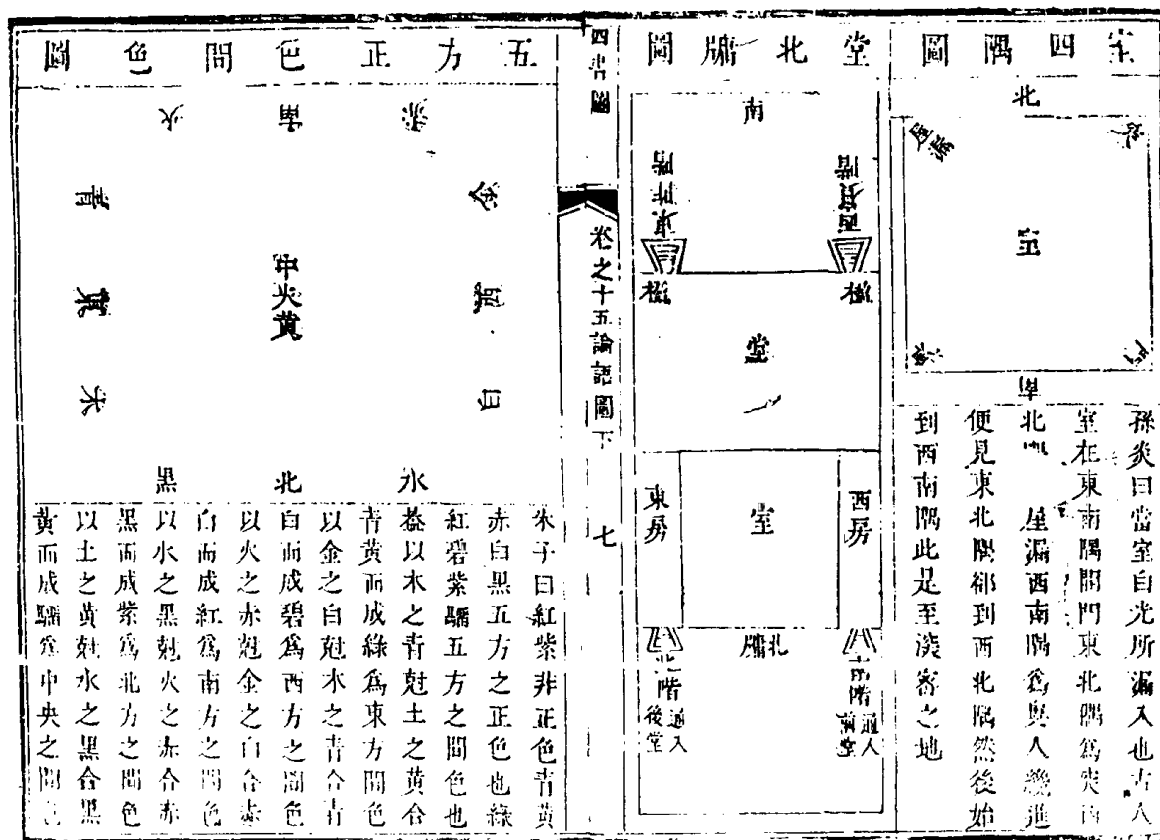

周禮考工記云梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升觥以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣合四升爲一度馮厚齋曰觚酒器物之有稜者也木簡之觚今文從觥丹鉛總錄云古者飲以爵而酬以觚說文所謂和飲酒之爵也博古圖載其制云觚口容一爵足容二升韓詩外傳所謂三升曰觚是也後世以木簡謂之觚削木爲之或六面或八面而皆可書以爲簡牘陸士衡文賦云或操觚以率簡是也孔子所歎之觚則酒器非木簡也何以知其然以觚爲簡起于秦漢以後夫子未嘗見之也

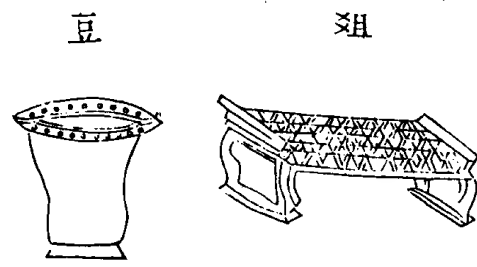
國禮并何掌王五冕其制以布為幹以布衣之上玄下朱取大地的色長尺六寸廣八寸天子以下皆同前闕後方前垂四寸後垂二寸天子之衾冕十二旒鷩冕九旒雉冕七旒緇冕五旒上見三旒旒各十二玉公之衾冕九旒九玉侯伯七旒七玉子男五旒五玉孤三旒三玉六大二旒二玉士以弁成人冠几衾前三幅後四幅者象陰陽也帷裳禮服取其方正故正幅如帷帷帳也卽今之腰裙是也裳是衣裾積疊也謂之褊成疊卽今所謂褊也古腰有褊積者若帷裳旣用正幅則布廣而腰狹必促以就腰故腰之兩旁則有褊積矣口無殺紼者對非帷裳而云耳

釋名云佩倍也言其非一物有陪貳也有珠有玉有容刀有
脫巾有鰐璣之屬也 蔡謨毛詩疑字議曰佩者服用之稱
璣者玉器之名稱其服用則字從人名其器物則字從玉
禮玉藻云古之君子必佩玉右徵角左宮羽徵角爲陽宮羽爲陰陽主動陰
王靜菴佩所以爲行止之節時止則止時行則行此說
佩之意也不言商者或以西方肅殺之音故遺之也 趨以
朱齊路寢門外至應門謂之趨於行以肆夏路寢門內至室謂之行于行之
時歌肆夏之 周還中規折還中矩進則揖之進而前爲退則
詩以爲節 揚之退而後身然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鏘和鏘之
登行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也君在不佩玉世子

在君所左結佩結左佩之綬不使玉有聲右設佩屬設之
 于右亦有服役示不敬表有如玉之德也此皆謂齊則結結佩而
 以奉事于上也若則設佩朝則結佩世子
 爵結屈也謂結其綬而又屬上凡帶必有佩玉唯喪否佩
 玉有銜牙前從觸黃而為聲者所觸君子無故玉不去身君
 子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬綬所以貫佩之珠玉
 之組公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世
 子佩瑜玉而綦組綬瑜美玉士佩瑞玖而緼組綬瑞玖石之
 赤黃孔子佩象環之環五寸而綦組綬內則云左右佩用
 左佩紛紛刀柄小端金釧右佩珌珌管音逆大觶木燧

豆 組

組祭器朱漆兩端中以黑長一尺
 八寸闊八寸高八寸五分禮明堂
 位云薦用玉豆雕纂組用杭歲玉
 以玉飾豆也纂邊也雕飾其柄曰
 雕纂虞組名杭歲組名歲杭形四
 足如按歲則加橫木干有虞氏以
 足中加橫距之形也
 杞夏后氏以康殷以根周以房組
 根者知足間橫木為曲撓之形如
 根之樹皮也房者組足下之附謂
 組之上下兩間夏后氏以揭豆股
 有似于堂房也
 玉豆周獻音豆音不飾也木質而已
 獻豆刻畫如鼎形也

王制
 玉輅以封不金輅姓封同象輅姓封異革輅姓封異木輅姓封異
 一就明堂位云舊車有虞氏之輅也鈞車夏后氏之輅也
 木車殷輅也
 乘輅周輅也
 通典有虞氏因形車而制舊車夏后氏因舊車而制鈞車
 殷因鈞車而制大路周因股輅而制五輅舊車有舊和之
 謂之典輿之制大路周因股輅而制五輅舊車有舊和之
 名鈞車大路殷之木輅却特牲云大路繁纓一就先路三
 就次路五就繁馬腹帶也纓鞅也在馬腹前染絲而執以
 卑雜之所用周禮春官中車掌王之五路一曰玉路錫
 故取教多周禮春官中車掌王之五路一曰玉路錫
 面當盧刻樊纓十有再就樊纓以五建太常十有二旂旂
 金為之樊纓十有再就樊纓以五建太常十有二旂旂

輅 五

周太常旂兩日以祀祀天地日月二日金路鈞鈞當馬鈞
 月上纓十二旂以祀祀宗廟用二日金路鈞鈞當馬鈞
 樊纓九就建大旂旂畫以黃賓客會同姓以封三日象路
 朱朱朱樊纓九就建大赤赤即通以朝異姓以封四曰華
 路龍勒以龍文條纓五就樊纓以緋建大白建大白旂旂以即戊
 以封四衛五曰木路前樊纓以淺黑色飾帶為建大鹿
 以封四衛五曰木路前樊纓以淺黑色飾帶為建大鹿
 旂以口以封諸國王后之五路重翟翟以朱翟翟以朱
 奇之故焉面有錢錫以朱厭翟勤而績總厭翟厭翟勤而績總
 為總從玉祀宗廟則乘之厭翟勤而績總厭翟厭翟勤而績總
 壓也龍勒飾馬而以安車離而安車離而安車離而
 總從王見賓客則乘之安車離而安車離而安車離而
 以青黑之纓為皆有容容容容容容容容容容容容容容容容
 總謂見王乘之皆有容容容容容容容容容容容容容容

之圖

不重不堅雖羽備以貝飾之費而輦車組曉有翼羽以組為經有帷帳為蔽后出採桑乘之輦車組曉有翼羽蓋輦車人挽以行昔贊以聖王之喪車五乘木車蒲蔽大後尾繁疏飾小服皆疏木車加樓不漆蒲輿為蔽大皮為皆以疏布為輿小服刀劍素車芬藉蔽大後尾繁疏小服短兵之類始連乘之

皆素白上堂中車為蔽大皮為蒲車蒲蔽鹿淺輿革飾若士聖車若繒為蔽鹿皮為輿車蒲蔽然然輿操飾有漆細帶為蔽然皮為輿以反漆車蒲蔽行胡輿雀飾之亦多黑少者為輿此大所乘服車五乘臣民服孤乘飾以黑漆蒲扇為蔽此大所乘服車五乘臣民服孤乘黑多亦少之帶為輿此大所乘服車五乘臣民服孤乘夏五色卿乘夏纓不象大夫乘黑車士乘棧車

夏纓夏五色卿乘夏纓不象大夫乘黑車士乘棧車

卷之十五論語圖下 十五

收 燧 鑽

周禮夏官司燧掌行火之政令四時變國火以救時疾季夏出火民咸從之季秋納火民亦如之

正月寅木
二月卯木
火星見於
三月辰土
辰故出火
四月巳火
五月午火
六月未土

土于四季各寄旺十八
日然季夏乃土之本官

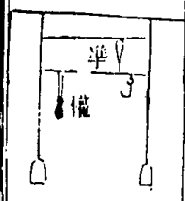
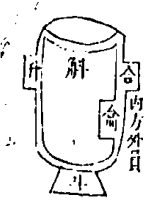

之圖

七月申金 故尤盛于夏末月令載
八月酉金 中央者以此
火星伏于
九月戌土
戊故納火
十月亥水
十一月子水
十二月丑土

榆柳木之青者故春取之栗杏木之赤者故夏取之
芝桑柘黃梓柏白槐楨黑各隨其時之方色取之

卷之十五論語圖下 十六

度 量 權 衡 圖

方一尺深
斛
內方外圓
長一丈
高一寸
廣一寸

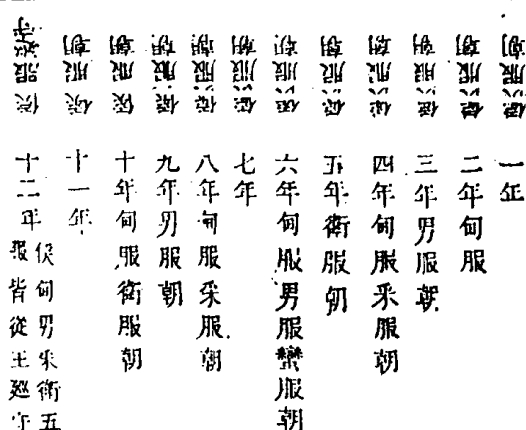
黃鐘之管其長積矩黍中者九寸
粒一粒為一分十分為寸十寸為尺
尺十尺為丈十丈為引
黃鐘之管其長廣容和黍中者一
千二百粒為一勺十勺為合十合
為升十升為斗十斗為斛
黃鐘所容十二百黍為勺重十二
銖二勺則二十四銖為兩十六兩
為斤三十斤為鈞四鈞為石

諸侯迷職圖

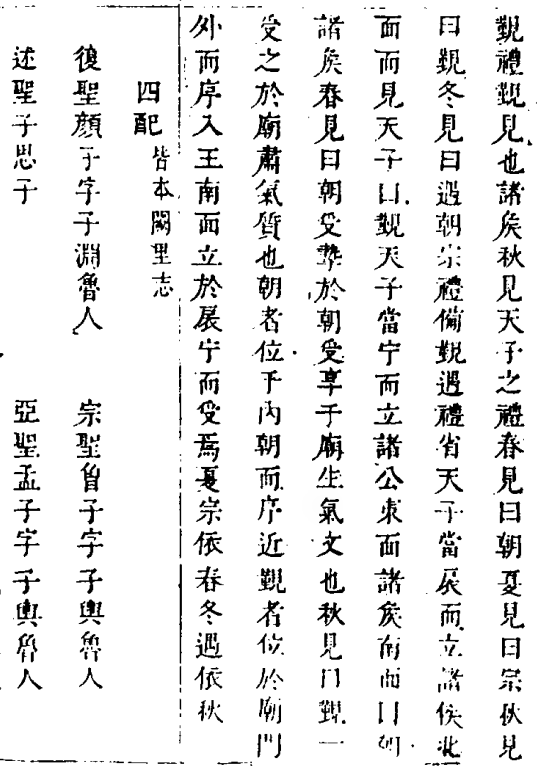
虞書曰歲二川東巡守至於岱宗柴望
秩於山川肆覲東后協時月正日同律
度量衡修五禮五玉三帛二生一死贊
如五器卒乃復五月南巡狩至于南岳
如岱禮八月西巡狩至于西岳如初十
有一月朔巡狩至于北岳如西禮歸棧
於藝祖用特周書曰六年五服一朝又
六年王乃時巡狩考制度于四岳諸侯
各朝於方岳大明黜陟

卷之十六 孟子

11

男東來男南來男西來男北來	一見	一見	一見
三年	三年	三年	三年
一見	一見	一見	一見
六年	六年	六年	六年
一見	一見	一見	一見
五年	五年	五年	五年
一見	一見	一見	一見
四年	四年	四年	四年
一見	一見	一見	一見
二年	二年	二年	二年
一見	一見	一見	一見
侯東來侯南來侯西來侯北來	一見	一見	一見
每年	每年	每年	每年

孔

卷之十六孟子圖

III

門

十哲

閔損字子騫魯人

冉耕字伯牛

冉雍字仲弓

宰字子我魯人

端木賜字子貢衛人

冉求字子有

仲由字子路齊人

言偃字子游魯人

卜商字子夏衛人

顓孫師字子張陳人

兩廡

澹臺滅明字子羽武城人

宓不齊字子賤魯人

原憲字子思宋人

公冶長字子長魯人

四書圖

卷之十六孟子圖

四

十

南宮适字子容魯人

高柴字子羔

漆雕開字子若蔡人

樊須字子遲魯人

司馬耕

公西赤字子華魯人

有若字子沛魯人

琴張

申枹

陳亢字子亢亦字子禽陳人

巫馬施

梁鯁字子魚齊人

公皙哀字季沉齊人

即史記所稱者

商瞿字子木魯人

冉孺字子魯魯人

顏幸字子柳魯人

伯虔字子析魯人

曹邱字子循蔡人

姓

冉季字子產魯人

公孫龍字子石衛人

漆雕豳一作修字子欽魯人

秦商字子丕魯人

漆雕徒父字子有魯人

一作從顏高一名字子騫魯人

商澤字子秀一作季魯人

庚騶赤字子徒家語作撰徒作從通志畧城騶氏複姓

任不齊字子選楚人

石作觸字子明秦之成紀人

公良孺字子正陳人

公夏首字子榮魯人

公肩定字子中

家語作堅字子仲魯人

鄒單字子來

一云鄒單家語懸置魯人字子象除冬序錄禮記檀弓篇懸子疑與與及

奚容蒧音字子盾

一作奚容父黑字子索魯人

四書圖

卷之十六孟子圖

五

族

顏祖字子襄魯人

祖一作榮蒧字子祺一作魯人

秦祖字子南秦人

左人郢字行

句井疆字子疆衛人

家語作左郢字鄭國字子徒魯人一作薛邦

公祖句茲字子之魯人

家語無句字原亢字子籍魯人

縣成字子橫魯人

廉潔字子曹衛人

燕伋字思秦人

家語作綴字子思叔仲憎字子期魯人

顏之僕字子叔魯人

邾戾字子欽魯人

樂欬字子聲魯人

欬家語作欣公西與如字子上魯人

狄黑字皙之衛人

孔忠字子茂

圖 市 厘

步叔桑字子車齊人

泰非字子之魯人

顏增字子聲魯人

闕里志云按弟子名數史記載孔子之言曰受業身通者七十有七人皆異能之士也唐司馬貞素隱曰孔子家語亦有七十七人宋馬端臨曰孔子弟子史記家語所載皆七十七人元觀正肅本自顏回至顏止列弟子七十六人缺一人不合前數及觀史記弟子傳有顏何字冉索隱証之曰家語所稱顏何顏何已載于家語而肅本缺之耳又北齊顏之推柳仲尼門徒升堂者七十有七顏氏居八八入之中顏何與焉索隱去古未遠之推袁卿俱顏氏裔孫必各有陳今當以顏何足七十七人之數但按史記所載數同家語內無琴牢陳亢懸壺三人而別有公伯寮秦冉鄭玄原亢公有公夏首句井禪即琴何八人又別有產孫林放秦冉三人子由古史又錄七十九人蘇子云孔子

卷之十六 孟子

六

弟子高翁七十七人余以太史公書及孔子家語考之皆同泰冉顏何不載于家語而琴牟陳亢不錄于史記二書既不可偏鑒而琴牟陳亢又見于論語故并錄之凡七十人又按素隱曰文翁圖有遠伯玉林茂中栢車堂四人今石室圖七十二人亦無所謂栢與堂也因並識之以俟博雅君子焉師嶺華憲文附攷

後市之厘乃
厘而不征之厘

民塵
民塵
民塵

後市
厓
一宮
前朝
左祖
右社

民壓 民壓 民壓

左右各三區之屋乃
屋無夫里之亦之屋

問市壘此市在何處宋子曰此都邑之市國都如井田樣畫爲九區前朝後市左祖右社中一區君之宮室官室前一區爲外朝朝會戒庫之屬皆在焉後一區爲市市四面有門每日市門開則爲日物皆入忙民得入公卿大夫士皆不得入入則有罰左右各一區皆民所居外朝一區左則宗廟右則社稷此國君都邑規模之大原也

都鄙八家溝塗之界

卷二十一

許允周禮

卷之十六

大率壘之下卽溝溝之下
卽田此一井之溝壘如此

田	田	田
田	公田	田
田	田	田

此十大之溝塋也。極而生于千百千畝。亦可例見。但每夫所食之田。隨勢而

界之塗溝夫十逐鄉

畫量田盈縮其溝塗而有
廣狹高飲之不同不能
如都鄙畫一也齊也

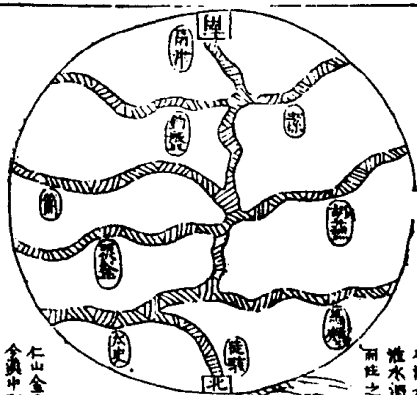
遂十夫溝塗之界

下虫而能

[illegible]

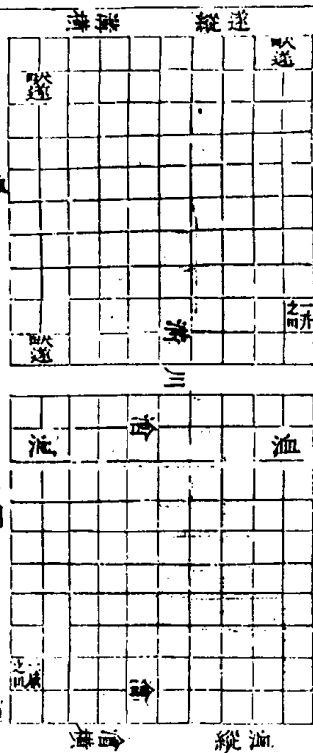
疏 淪 決 排 圖

黃河之水天下之至大者也。禹錫于克州之城。疏大河之流。爲九河以分其勢。又疏過濟水。漯水并九河。皆注之海。九河既濶。皆西北方水也。又東南夾決水。漯水排淮水。泗水而注之。江天下水也。只有此數。皆令畢其配。而注之江海。然後天地就乎中國之民。始安也。

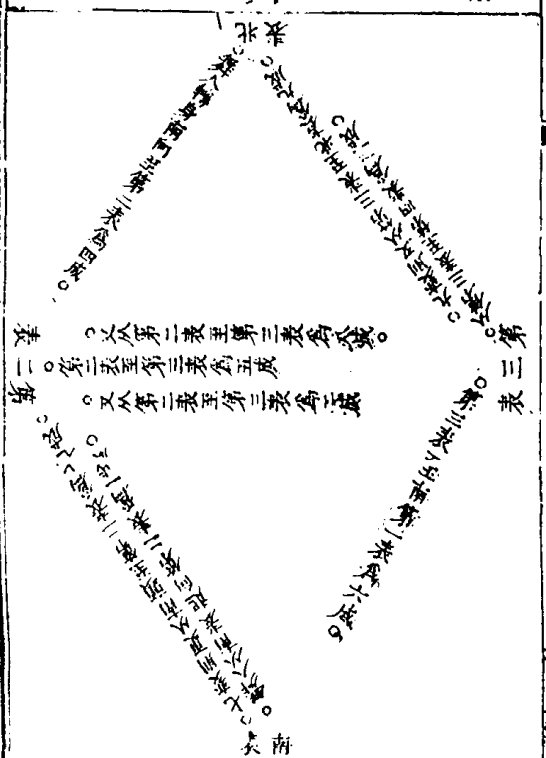
仁山金氏曰。按說。今河南蔡縣天息山至蔡州下。漢興出今鎮中。利鄆之關。西距嶧山。東南距二千四百二十里。由濟陰東大別山入江。流出應州。桐山。千七百五里。海州入海。相出豐度。黃河。北緯尾有淤。延南。至下。漸入海。

圖 川 距 滄 畎 濬

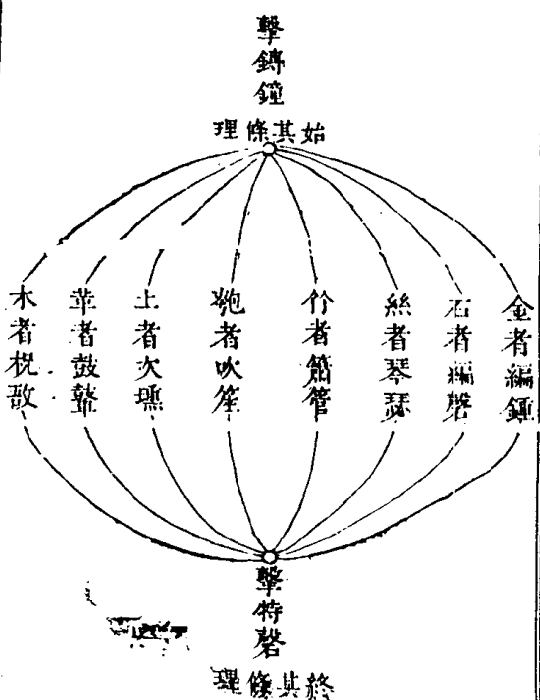

一畝之田，輶廣五十二，輶爲輶一畝之田，輶八尺，曰輶。
田首倍之，輶二尺，淡二尺，曰遂。九夫爲井，井間廣四尺，遂
四尺，曰溝。九遂入一溝，九溝入一澮。一同之田，方十里，爲
每一當井。 百井謂之成。 甸，一見當百井。 百成謂之甸。

韶 舞 圖

樂 始 終 條 理 圖

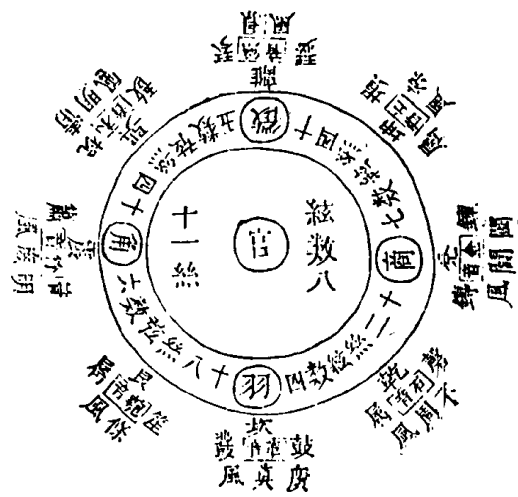
午 粧貨九斗
 未 粧貨九斗
 申 粧貨九斗
 酉 粧貨九斗
 戌 粧貨九斗
 亥 粧貨九斗
 子 粧貨九斗
 丑 粧貨九斗
 寅 粧貨九斗
 卯 粧貨九斗
 辰 粧貨九斗
 巳 粧貨九斗
 午 粧貨九斗

廿二律以子午
二律爲總餘十
律左右相對爲
緯六九升降則
左損三分蓋氣
救之自然非人
爲之損益也

[illegible]

五聲八音之風圖

天地之間聲大者如雷，聲小者如蟻，皆不得其和，惟十二律而定而後聲之大者不過宮商角，小者不過羽徵商。矣以此夜之八音，則八音和之，天地則八風和之，風和而諸福之物可致之，祥畢至矣。聖人一天地贊化育之道，莫善于此。

五音相生圖

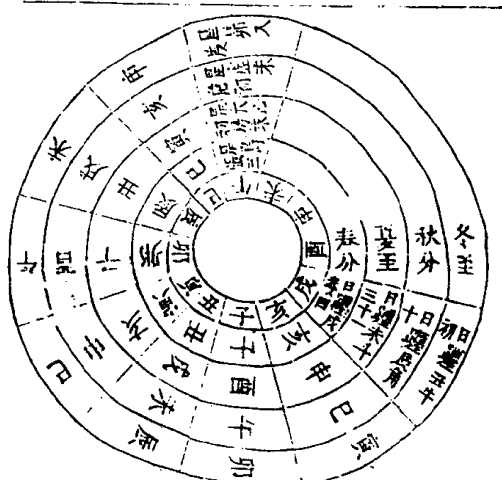
官音五聲之首，其行屬土，其象為君，其數八十一，其聲極長，極下極濁。商音徵所生，其行屬金，其象為臣，其數七十二，其聲次長，次下次濁。角音羽所生，其行屬木，其象為民，其數六十四，其聲在長，短高下清濁之間。徵音官所生，其行屬火，其象為事，其數五十，其聲次短，次高次清。羽音商所生，其行屬水，其象為物，其數四十八，其聲極短，極高極清。

日南至圖

冬至，天之三百六十五度四分度之一，天依圓如彈丸，北高南下，北極出地上三十六度，南極入地下亦三十六度。而高正當天之北極，入中極南五十五度。北極入中極南五十五度，下南十二度為夏至。為之日道又其南二夜十四度為冬至。日道南下去地三十一度而已。是夏至日北去極六十七度，春秋分去極九十一度，冬至去極一百一十五度，此其大率也。

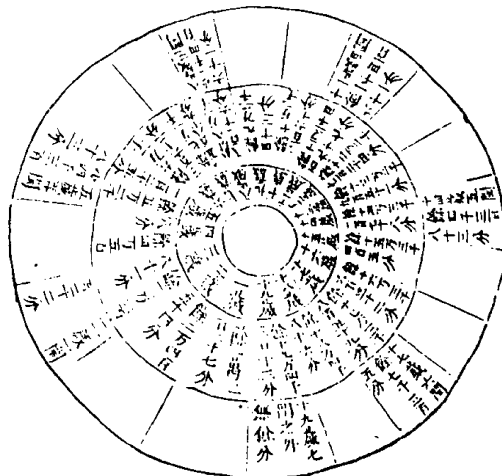
四仲星正日圖

星鳥張三度，午中春分之初，昏見于午星。火房星之間，卯中夏至之初，昏見于午星。虛危之間，子中秋分之初，昏見于午星。昴入農酉中，冬至之初，昏見于午以二分二至日，暹加戌候之。

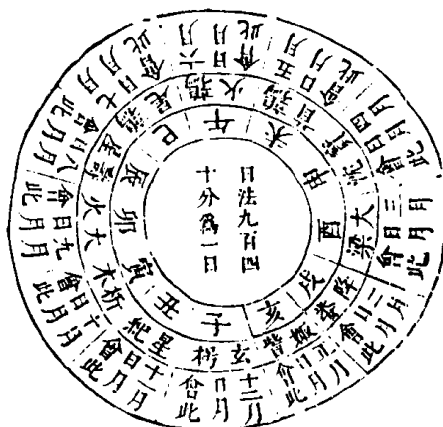

圖之歲成時定月閏

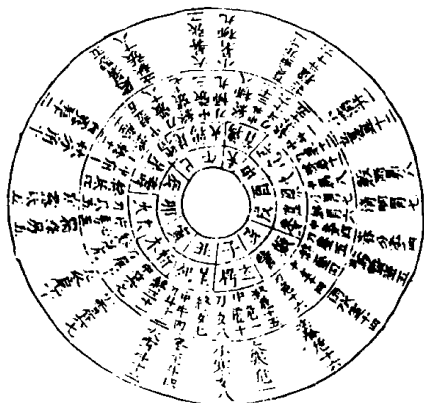
古曆法以章節紀元為宗十有九歲為一章至朔同日在甲子時二紀為元至朔年日時皆值甲子謂之曆元日月如合璧五星如貫珠太玄曆法以章會紀元為宗十有九歲為一章閏分書二十七章為會月食書二會為統朔分書三統為元六甲盡

圖辰會月日

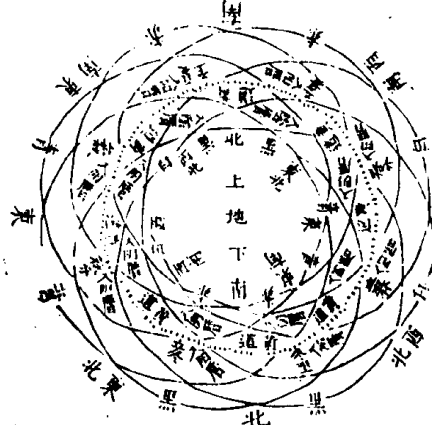
天行最速一日遠地一週仍過一度漸進而東故日月相會所躔之度漸退而西耳其實日未嘗退也一月三十日一歲十二月三百六十日常教也但月與日會率三十日而不足月有大小所以齊其不足之數日與天會率三百六十日而有余歲有閏月所以齊其有餘之數合有餘不足而閏生焉其法皆月上為之盈縮

圖之局定經分氣四十二

天度平運而常舒日道內轉而常縮歲氣所積周天三百六十五度二千四百三十六分日躔所積周天三百六十五度二千五百六十四分以歲氣較日躔歲差一百零二十八分此時冬至日在虛于今冬至日在箕以北度法萬分為度

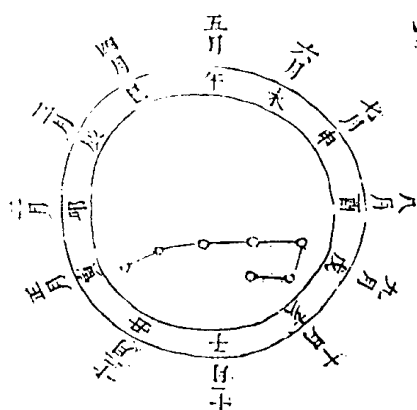
圖之九陰

黃道內為陰曆黃道外為陽曆四序雖八節八節各為九限每限五日凡月行合朔所交與黃道相會外出為陽曆內為陰曆是名九道冬在陰曆夏在陽曆月行赤道冬在陽曆夏在陰曆月行白道春在陽曆秋在陰曆月行赤道春在陰曆秋在陽曆月行黑道

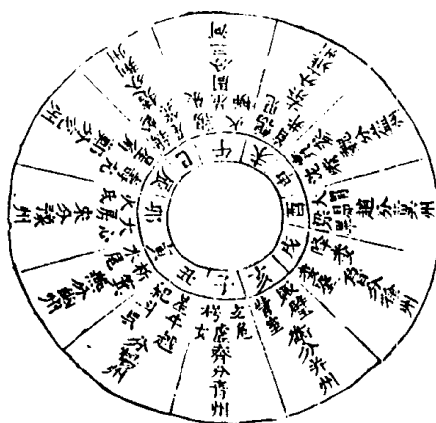

圖之寅建柄斗

子莊實皆天地人之始
故三代建以爲正夫子
謂寅人可施功故以其
時又陽氣雖始于黃鍾
而其月爲建子猶清于
地中而未見其生發之
功也歷丑轉寅而三陽
始備于是協氣乃至盛
德在木而春氣應焉古
之人以是爲生物之則
故歲之端然以古乎天
則生物之功未著以言
乎地則歲之義未明
而凡四時五行之序皆
不得其中正此孔子所
以考論三王之備而必
行夏之時也

圖之野分文天

周禮保章氏掌天星以
星土辨九州之地所封
封域皆有分星以觀妖
祥議者謂周在中土而
星之應在南魯在東而
星之應在西齊在東而
星之應在北似無可攷
然觀傳記所載十二國
災祥之應又皆有陰而
可知也

消長之圖

月	酉	十	星	三百	辰	三千	年	一十萬	觀
月	戌	十二	星	三百	辰	三千九	年	一十萬	閉物
月	亥	十二	星	三百	辰	四千三	年	一十萬	坤
<p>唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七夏殷周秦 兩漢兩晉十六國南北朝隋唐五代 此乾卦起筭也 此泰卦起筭也 此創卦起筭也</p>									

元 子 邵

月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
九	八	七	六	五	四	三	二	一	十
星	星	星	星	星	星	星	星	星	星
七十	四十	二十	八十	五十	二十	九十	六十	三十	十
辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰
百四十	百八十	百二十	百六十	百四十	百四十	百四十	百四十	百四十	百四十
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
九萬七	八萬六	七萬五	六萬四	五萬三	四萬二	三萬一	二萬	一萬	十
千二百	千四百	千六百	千八百	二千	二千	二千	二千	二千	二千
不	遇	始	乾	坎	艮	泰	開	復	復

四書圖

以上諸圖與書易兩圖互見稍異並存參看

卷之十六 孟子四

十八

1

按梧捲卽酒卮之類卮之爲義上窮而危一而節則無危矣謂之危已卽戒于其間也取消高而不貪則著以禪文若時動而澤物則文以雲雷若梧捲然放周之酒器有文螭爲飾者蓋文以相交威以有制飲器著戒也

四書圖

無一理之不具心者一身之主宰意者心之發情者心之動志

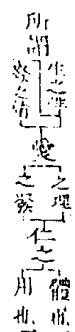
善惡不可相從者心之所之地于情意尤重氣
善中流下不
惡以足不能善者即吾之血氣而克乎體者也
則偏于一偏比于他則有形器而較粗者也
爲惡矣
○心之所之謂之志目之所之
發而中節謂之時志字從之從心時字從
善無往不善

的意又是志之經營往來底具
那志底脚凡營爲謂度往來
意也所以橫渠云志公而意

卷之十六 孟子

· 1 ·
九

1

--	--

六經圖十六卷

通行本

國朝江爲龍等編爲龍桐城人康熙庚辰進士官吏

部主事是編皆以前人舊圖鈔錄成書末附以四

書圖亦自諸書摘入也

五經圖十二卷

〔清〕盧雲英輯

遼寧省圖書館藏清雍正二年盧雲英刻本

附《四庫全書總目·重編五經

圖十二卷》提要

重刻五經圖序

五經與天地無終極先儒闡明
其義類復考據其形制世遠事
省按圖索獲所以章日月於經天
而濟世之人以津筏也顧其書世
罕有士夫間得之又秘不示人學

五經圖

序

一

者或終身不一見闕然以為恨盧
陽靈君自其先大父以進士起家
宦成高隱嘗摹五經圖石本為
傳之梨棗欲使人易購也其用意
已善今靈君又以原書潤大為更
其式藻繪加工縹緗並富刊布於

世繼成先業並使後儒稽歎於我
若靈君可謂不墮之士矣詩曰孝
子不墮永錫爾類夫類者善也善
莫大於經者常也常道莫大
於忠孝余按圖所載自天地日月
山川封域明堂寢室以及冠裳器

五經圖

序

二

四車旗服采之繁爲數虫魚州木
之細無不詳志非徒矜博雅廣聞
見而已士不通經不達於用古之人
知其人必論其世陳其義必習其數
聖王立制雖一名一物皆可精求若
乾坤之定位闕睢之始化二典三謨

之文微經曲之首敬春秋尊天道
明王洽天經地義之常民彝物則
之理固不待圖而志而圖也者所臣
便夫通經者之知其必與數而愈求
精夫義理也今靈君既善成先業
而又足以助明常道於天下使學

五經圖

序

三

者用是並勉爲忠孝若靈君可
謂不墮之士矣余之文靈君也自
攝篆廬江始喜其家學淵源是
書之刻余於公餘稍加訂正屬王
生編董其事再踰寒暑觀厥成
焉靈君雲英令似展告其先大父

諱譙號芳菱由侍御歷官江西
參政清義著於朝廷大節炳乎
天壤國史家乘備矣余不論第
論是書云

雍正二年歲在甲辰仲冬月長至日
知江南直隸六安州事河東楊恢基

五經圖

序

四

撰并書

重刻五經圖凡例

明廬江盧侍御芳菱公仕江右得信州學經圖石刻慨然謂
摹搨匪易更為錄本行世欲字內學者家有其書誠盛舉也
圖為易書詩春秋周禮禮記凡六經但曰五經京山李宗伯
序云或有未竟之筆抑所授受僅此六存疑之意已經先正
折衷未敢妄更舊本年久漫漶一旦其賢子孫思更新之請
郡侯河東楊公重訂公屬受業臨為經理馬書廣一尺修加
半展卷額溢几外藏弄則衍舊莫容乃商略體例欽縮其半
即一闕而分析之擴充之自為位置毋令參伍則條理各備
而不揣弁鄙承命維謹暈格布局依次編錄無任繪事付之

五經圖

凡例

一

剞劂期月竣工凡為圖為創所以報命者件繁如左

原圖每經約定八篇各中分為圖上下圖數多寡不一皆相
其繁簡分置以就繩尺交互錯綜閱者易消今照坊刻羣書
式圖之大者欽之小者廓之題例高一字標于首行庶綱舉
目張瞭如指掌無推本窮源之勞矣

圖鉅者如易之象數太元準易詩書春秋之疆域山川周禮
之玉輅禮記之明堂宗廟郊祭服絡貫通未容分割意合兩
葉之中繪為全圖今開卷了然無俟繙閱

圖象并注或半葉可畢或一二葉及十數葉始畢者題定列
于首行圖注俱低一格雖至冗長皆速有所宗免使讀者眩

感

原本圖雖分注往往拘于格式不無詳略之異間且有圖間注今葉多專圖宜節取經傳或別本所載凡有裨圖象者俱增補以晰其義

經圖傳為宋紹興中布衣楊甲所撰向來刊刻不一家大抵易則象數鉤深圖書則軌範撮要圖詩則正變指南圖春秋則筆削發微圖周禮則人物大全圖禮記則制度示掌圖皆與盧公本迥異改原序云作者亡其姓名則非一人所撰可知凡所借閱類此本者絕少則茲刻惡可已哉

五經圖

凡例

二

分縷析目類屬編一經可五十葉乃釐為十二卷較原本計增六倍

卷次諸家刻本或首毛詩或周易或周禮先後互異今依舊本李京山原序以為次第每經仍圖上圖下分編明有所宗也

圖有再見三見者為兵器為樂器或經文或偏舉或連類正自不同如虞書中干羽君牙中太常顧命中鼗鼓具見于而書至周禮五舞其一則用干羽太常為九旗之首九鼓中之有鼗鼓又不得因三者已見而缺其一由此推之雖複異病凡半葉之中專圖者多餘即一二葉亦易玩味惟許中十五

國考試此與考春秋十二公年譜及地理之類欲畫清起止各以白字別之庶連篇累牘自有水窮雲起之趣

圖有依式縮小者易之象數書隨山濬川詩春秋諸國地理周禮朝廟社稷禮記郊祭大饗養老之類最稱紛雜地位既隘務求布置勻稱毋紊毋略其增大者禮之王后侯伯服冕書之已僅未鐸若仍其舊殊編小無足觀悉改繪之頗具堂皇之象

舊本春秋王族公族姓氏以千餘計世系不無失次今據筆削發微圖約減三之一非省卷帙務傳信也

禮記內若禮以義起非古之禮非禮之禮尤屬混淆析之不可合之不倫蓋從經文拈取數字以見意者鈔寫時意為截

五經圖

凡例

三

續令人難解乃詳加校對或一行分上下或每條大意已盡空一字隔之文義既順條段亦清

禮記大圖為多今欽束視它經減其三之一乃從制度示掌圖檢舊本所未備者增九圖于後亦考古者所必資已

天子賜魯郊祀舊本引呂不韋春秋以為平王賜魯宰周公受按呂覽本文魯惠公使宰讓請郊廟之禮于天子桓王使史角往路史謂桓王當作平王舊本為是然又誤惠公為周公令閱者益難解矣今正之詳注意謂魯不當僭斷無周親見伯禽受賜之理即平賜惠受亦難信傳聞異辭姑闕疑

也

卷中人物多摹舊本開有不合傳注者如雉雖不在鼎耳大東箕畢索其方位之類僭為改正外此大則冠服繅籍細如草木昆蟲或仿原本或易以新都吳氏本制間小異藉避雷同雖以美觀實非假借

舊本誤處甚多今每繪一圖必按某經反覆校讎然後脫稿計正五百餘條其中闕疑蓋無幾矣凡所訂正皆請業諸蓋履經授命再易寒暑始成完書是吾師實大有造于來學而盧君之克紹前徽俱堪千載云

練溪王曉識

五經圖

凡例

四

金陵碑館刻

五經圖原序一

五經圖易書詩春秋周禮禮記各八篇無作者姓名廬江盧侍御仕江右信州得石本歸以遺其邑令章章甫章甫更為木本取其工易就而其傳易廣云蓋河出圖洛出書聖人則之文字於是乎興是時書亦圖也圖書猶經緯相錯而成文古之學者左圖右書索象于圖索理于書得其理而舉其象如以左契合右契也故圖書并重以秦之焚書阮儒也而蕭何入咸陽收圖書漢因以具知天下阨塞戶口多少強弱處民所疾苦圖之可經世用大較如此任宏校兵書書五十三

五經圖

原序一

一

家尚有圖四十三卷則他可知劉更生父子總括羣書為七略有書無圖自是說文之目迥相沿襲而圖卒缺略不講然王儉七志六書一圖阮孝緒七錄內篇圖七百七十卷外篇圖百卷即不必盡出三代以前猶幸存十一於千百而今且盡矣辭章之學既於圖無所取裁而性理之學且以書為糟粕為筌蹄安問圖哉通曉塗說見名不見物粹然常興革之會制度文為靡所措手猶且侈然曰其數易陳也其義難知也知其難何有于易此與夫畫鬼魅何異易有之形而上者謂之道形而下者謂之器禮有之禮器是故大備大備盛德

也圖者載道之器也無圖則無器無器則道何以形禮何以備而盛德何以見乎朱子深惜樂記說理精而度數節奏無可施用又病說易者脫略卦象然則是圖惡可已也宮室車服器用之類圖法象稍詳其有圖而非象若書而實圖者曰譜曰表一展閱而綱目原委粲然指掌與圖同情而異情同功而一體若大衍之數揲著之法六年五服之朝四始六義之說諸國爵氏世次之別六官分掌之職民數荒政神祇人鬼祭祀之式與譜與表形殊而義皆仿于圖總而名之曰圖以此國家頒五經大全學宮皆有圖此圖業已具載易則無

五經圖

原序一

二

收楊氏太元關氏洞極司馬氏潛虛邵氏皇極經世論三禮者以儀禮周禮為經禮記為傳今有周禮禮記而無儀禮作者去取之旨不審云何或有未竟之筆耶抑所授受僅此耶考馬貴與所記有朱子發易圖鄭東卿易卦疑難圖程大昌禹貢論圖歐陽脩補鄭氏詩譜張傑春秋圖馮繼元春秋名鄉歸一圖夏休周禮井田譜薛崇義三禮圖陸佃禮象又不知名氏者有演左氏傳譜族圖帝王歷紀譜春秋世譜春秋宗族名譜譜春秋二十國年表今其本不盡傳未知與此圖合否諸家書容有穿鑿附會悖謬經訓而圖則非口談臆決

實與經相發明兩公意在窮經博古涵溝猶魯儒之耳目而一新之嘉惠深矣余款啟寡聞之民也僭題其端以就正于大雅君子

萬曆甲寅春月京山李維楨撰

五經圖

原序一

三

五經圖原序二

廬江在昔為名郡人物之美秀辭藻之妍瞻載在史策可披覽也自隋夷為縣邇至於今雖聞人間出而典籍未廣其視江南諸邑不啻齊魯之於邾莒矣余始蒞任見其山川映發人士都雅意頗欲緣飾之乃以次繕緝學宮購子史諸書度之閣上令有志者就中繙閱而侍御芳菱盧公所謂邑聞人也嘉惠之意較余倍篤自永豐令歸攜信州學五經圖石本以授予且曰公幸割俸鐫之以示永學余展玩不忍釋手因恍然曰此聖經之鼓吹涉海者之津梁也亟命工刻石樹之

五經圖

原序二

一

學宮已又念摹搨之難不及行遠更損為卷帙屬所知程敬敷刻於金陵請雲杜李本寧先生文冠其首所言圖之端委最為宏麗矣乃余則更有慨焉者古者凍書竹簡為力勞費故學者不易得書然猶三年通一經至於緝標編蒲備書價作以廣冥搜故當時該博之士如更生之識貳負實攸之辨鼃鼠東廣微識斛斗策文斛斯微辦蜀中鐫釘亦已奇矣它若張茂先對晉武帝漢宮室制度及建章千門萬戶皆能畫地成圖無所遺繆而王儉於朝儀舊章晉宗故事撰次諸憶當朝理事決斷如流此豈僅獵英咀華襲紙上陳言如書肆

說鈴者之為哉今世學者束於括帖各占一經易書詩春秋

禮記童習白紵不能兼涉而周禮一書乃聖人經世如猷至有終身不知作何語者即所專業又率為辭章塗塞譁衆取寵於空賢立言微旨邇若河漢及資適逢時而棄之若弁髦矣間有早警時趨嚶嚶慕古者類皆屈首百家而僅染指于六經苟借以供煦濡備採擷而溯流忘源等若蘧廬此與耳食何異哉又安望其精器數援古證今瞭然于制度文為之閒也是何古之學者與博精該今之學者牴牾乃爾無亦古之教者詳而今之教者略與余故廣盧侍御之意刻是編以

五經圖

原序二

二

行四遠俾學者按圖索義不至作燕人還國為同行所給而作者之精神因可仰窺一二則是編也不可謂非魚兔之筌蹊矣若夫鮮刻舟之惑無貽誚于還珠是在學者之超悟非余所敢必也作刻五經圖序

萬曆甲寅歲季秋月加陞無為州知州仍掌廬江縣事楚人章達撰

五經圖總目	卷之一	周易上	卷之二	周易下	卷之三	尚書上	卷之四	尚書下	卷之五	詩經上	卷之六	詩經下	卷之七	春秋上	卷之八	春秋下	卷之九	周禮上	卷之十

五經圖總目	周禮下	卷之十一	禮記上	卷之十二	禮記下														

五經圖目次

周易上

日月為易

八卦取象圖

八卦象數圖

伏羲八卦圖

文王八卦圖

河圖數圖

洛書數圖

六子圖

六位圖

三變大成圖

八卦司化圖

四易之易圖

連會曆數圖

先天圖

五經圖

周易目次

總括象數圖

中天圖

方圓相生圖

八卦納甲圖

連山六十四卦說

太極貫一圖

象形一致圖

先後中天總圖

六十四卦萬物總圖

大衍之數

標著之法

釋象圖上

釋象圖下

釋爻圖

周易下

易有太極

六爻定位

五位相合

乾坤合律圖

既濟未濟合律圖

咸艮取諸身圖

井鼎取諸物圖

乾坤大父母圖

陰陽君民

復姤小父母圖

陰陽奇偶

六十四卦反對之圖

通乎晝夜

先甲後甲

天地之數圖

復姤臨遯否泰六卦生六十

四卦圖

古占例圖

仰觀天文圖

八卦因重圖

五經圖

周易目次

八卦相推圖

乾坤之策圖

俯察地理圖

太元準易圖

關子明擬元洞極經圖

溫公潛虛擬元圖

十三卦相象圖

八卦體用圖

參伍以變

序卦圖

參天兩地

雜卦圖

邵氏皇極經世圖

皇極經世全數圖

五經圖卷一

河東楊恢基復奔訂正

武林沈之建碧泉

中山尹正鼎樊公拔閱

阜城汪 益五宗

王 臨又臨編錄

潛川盧雲吳夏子

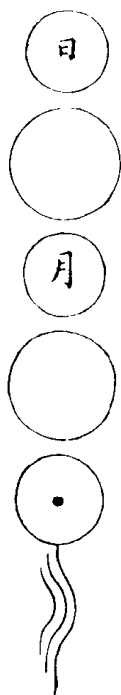
男辰告祗裴重梓

周易圖上

五經圖

卷一 周易上

日月為易

取日月二字交配而成如篆文曰下從月

是日往月來之義故曰陰陽之義配日月

八卦取象圖

五經圖

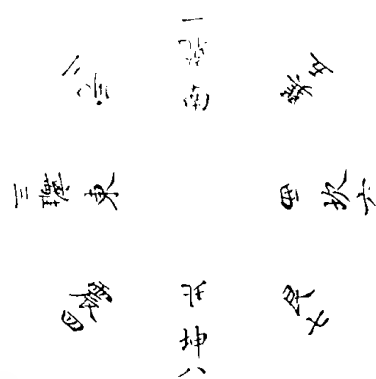
卷一 周易上

八卦象數圖

伏羲八卦圖

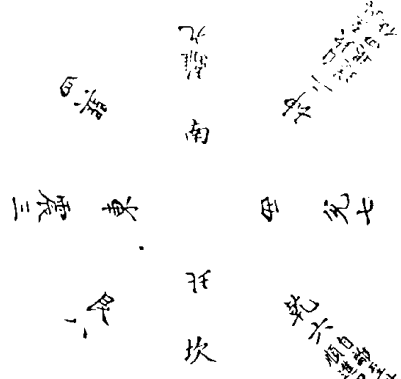

天地定位即乾對坤也山澤通氣即震對兌也雷風相薄水火不相射亦然乾以純陽位正南坤以純陰位正北洊乾坤交而男女生離得坤正性故中虛有日之象日生乎東故正位乎東坎得乾正性故中滿有月之象月生乎西故正位乎西四正既定然後乾一變為巽故巽居乾左二變成艮故艮居坎左三變成坤坤一變為震故震居坤左二變成兌故兌居離左三變成乾此變化之序自然之理也

五經圖

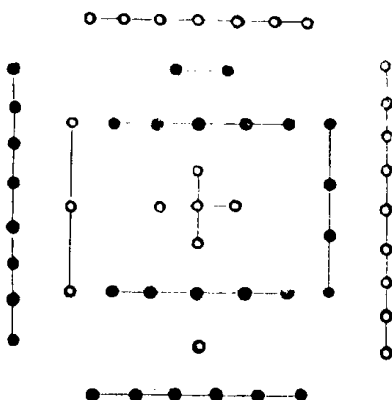
卷一 周易上

文王八卦圖

帝出乎震震東方也巽東南也離南方之卦也坤也者地也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也伏羲處乾坤于上下取相化物之象及其功成男女用事有父母退於休閑之理陽以順動故乾順進處西北陰以逆行故坤逆退處西南離火坎水各移于所藏之地春分雷奮故震移正卯秋能說物故兌移正酉風能長養故移東南物作于春河止于冬末故艮移東北此亦自然之理也

河圖數圖

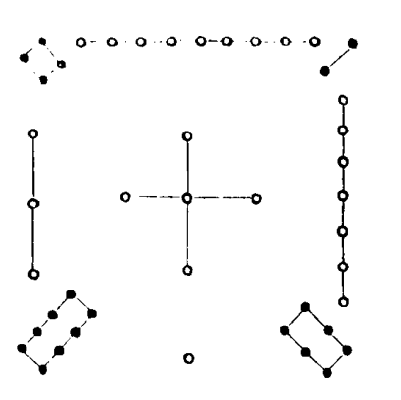

河圖者伏羲王天下龍馬出河天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十遂則其文以畫八卦

五經圖

卷一 周易上

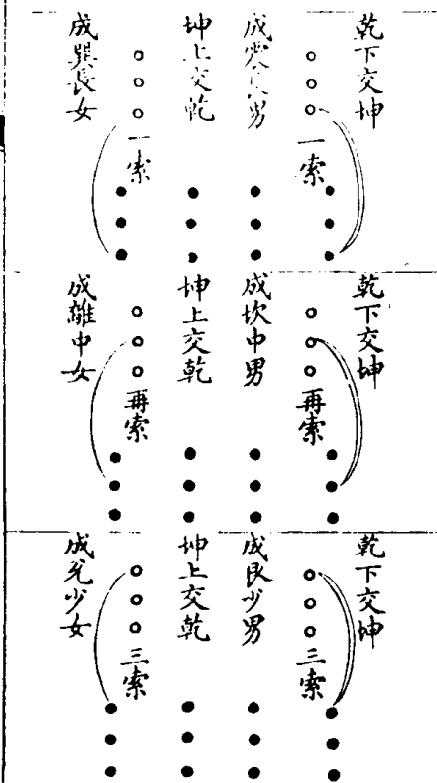
洛書數圖

洛書者大禹治水時神龜負文而列于背戴九履一左三右七二四為肩六八為足遂則其文以成九疇

六子圖

五經圖

卷一周易上

五

六位圖

<p>坤 亥水 子土 丑木 寅火 卯土 辰金 巳水 午火 未土 申金 酉水 戌土 亥水</p>	<p>乾 壬土 子火 丑土 寅木 卯火 辰土 巳金 午火 未土 申金 酉水 戌土 亥水</p>
<p>離 巳火 午土 未火 申土 酉金 戌土 亥水 子土 丑木 寅火 卯土 辰金 巳火</p>	<p>坎 子水 丑土 寅木 卯火 辰土 巳金 午火 未土 申金 酉水 戌土 亥水 子土</p>
<p>震 卯木 辰土 巳火 午土 未火 申土 酉金 戌土 亥水 子土 丑木 寅火 卯木</p>	<p>巽 辰土 巳火 午土 未火 申土 酉金 戌土 亥水 子土 丑木 寅火 卯木 辰土</p>
<p>兌 丁土 未火 申土 酉金 戌土 亥水 子土 丑木 寅火 卯土 辰金 巳火 丁土</p>	<p>艮 丙土 未火 申土 酉金 戌土 亥水 子土 丑木 寅火 卯土 辰土 巳火 丙土</p>

三變大成圖

五經圖

卷一周易上

六

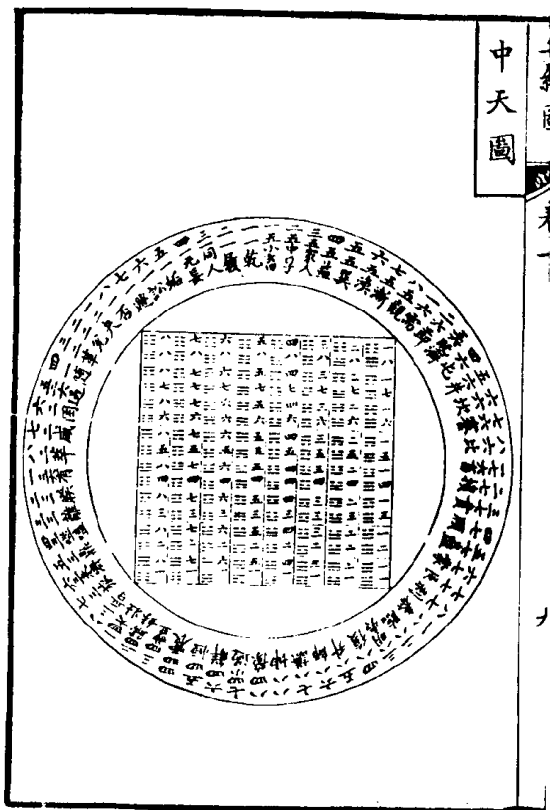
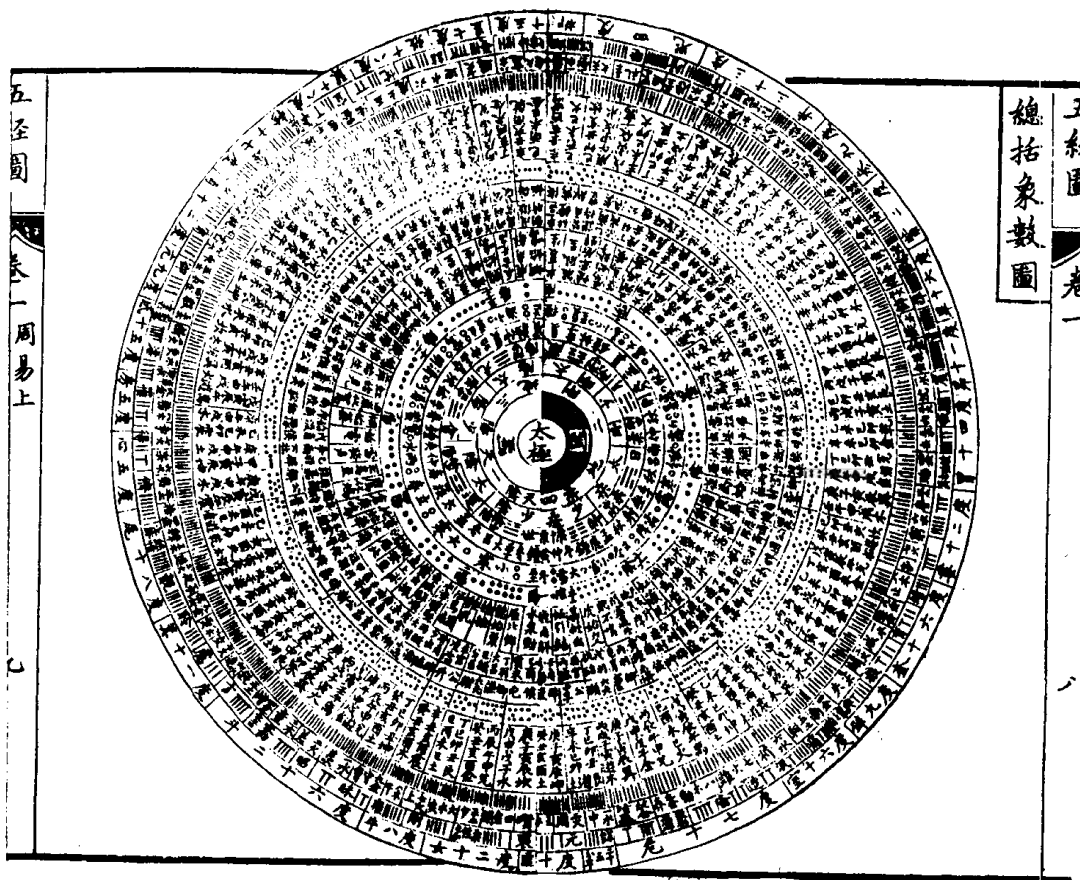
八卦司化圖

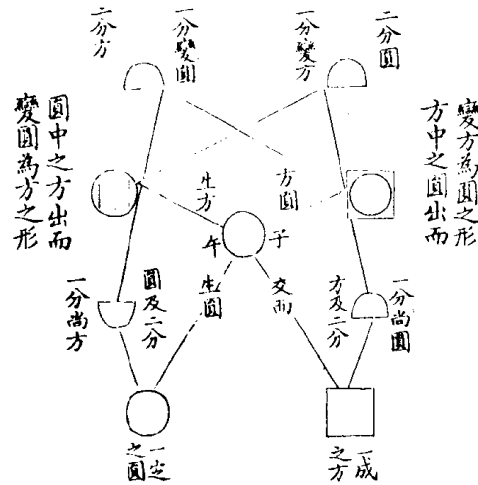

方圓相生圖

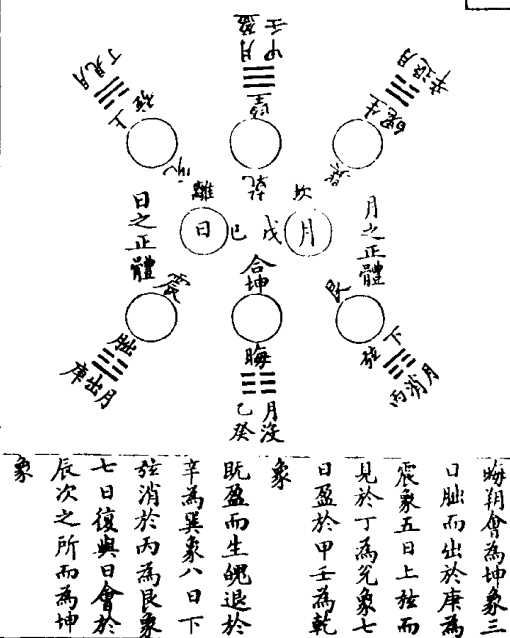

五經圖

卷一周易上

十

八卦納甲圖

連山六十四卦說

連山六十四卦說
連山六十四卦坎離震兌分御四仲以主二十四氣其周
流三百六十五度四分度之一以成一歲之功紀以章會
統元而歷四千六百一十七歲以成一元之易者六十卦
之用也蓋閏有小大之餘月有小大之盡日一日躔一度
月一日一十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是
以二十九日五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十
有四而餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲
再閏一十九年為一章而閏分盡又積五百一十三年為
一會而日月交會之數盡自天統甲子朔旦冬至無餘分
積一千五百三十九年為地統而十一月甲申朔旦冬至
無餘分為朔分盡又積一千五百三十年為人統而十一
月甲申朔旦冬至無餘分又積一千五百三十九年合前
四千六百一十七年復得十一月甲子朔旦冬至無餘分
為天統而六甲盡是謂一元之數易之用也定統於斯故
自天統起算一爻主一十二年九月二十七日一卦主七
十六年十一月一十二日二十卦主一千五百三十九年
為一統六十卦主四千六百一十七年為一元而易之蘊

五經圖

卷一周易上

十一

盡矣故一元之易為甲子七十有七而歲少三焉又積二十元得九萬二千三百四十歲為一紀元而六甲之歲數亦盡矣元之所以為元虛之所以為虛不能外乎是也特易以一爻盡一度而周天三百六十五度四分度之一以六十卦三百六十爻配之猶餘五日四分度之一以一日為八十分五日四分度之一為四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之說不可以不知也元以一贊準畫一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三十有一為一元之贊數以三贊為一表三表

五經圖

卷一周易上

十三

為一家三家為一部三部為一州而州管九家二十七章為一會得日月交會之數三州為一方方管二十七家八十一章為一統而得朔分盡之數三方為一元元管八十一家二百四十三章而得六甲盡之數與易之數如合契矣然元一家九贊積八十一家七百二十九贊爾故有躋贏之二贊以其家外有二贊而均其數於一元之間故每贊主六年三月二十有六日一家主五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年二月一十

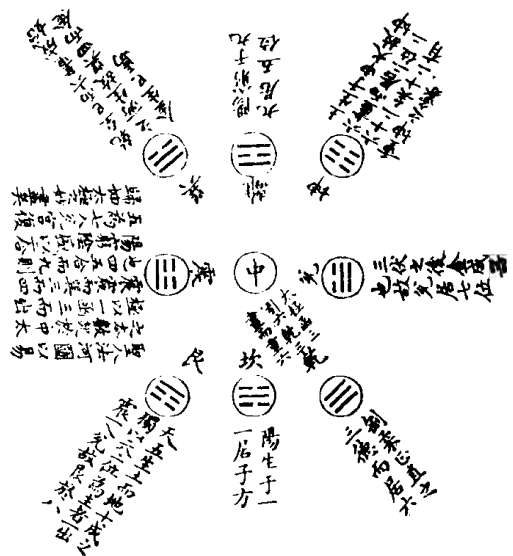
八日八十一家主四千六百八十八年十月二十四日如躋贊六年三月二十六日又加贏贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有七十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加元餘之二數亦當周天之度矣故一變主一十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百一十七年九月二十日通四千六百一十七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明天道豈苟然哉

五經圖

卷一周易上

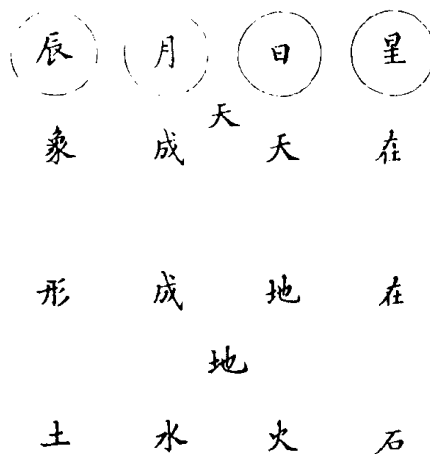
十三

太極貫一圖

象形一致圖

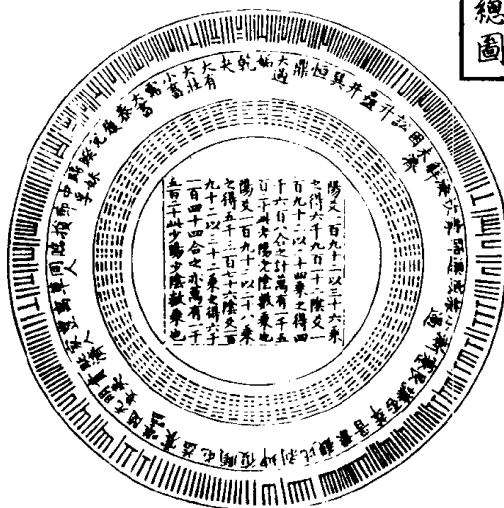
五經圖
卷一 周易上

周易上

十四

六十四卦萬物總圖

五經圖

卷一 周易上

十五

大衍之數

京房曰五十者謂十日十二辰二十有八宿凡五十其
不用者天之生氣也

馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月

月生四時四時生五行五行生十有二月十有二月生二

十四氣北辰居位不動其餘四十有九轉運而用也

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二凡用五十初

九潛龍勿用故四十有九也

姚信董遇曰天地之數五十有五者其六以象六卦之數

故減六而用四十有九

于密其用四十有九而已

楊元素曰天地之數五十有五云者總而稱之之謂也大衍之數五十云者十非衍數而以五五為用也然一者衆之主也靜者動之主也無為者為之主也不用者用之主也故虛其一以為四十有九衆者之主也靜其一云云不用其一以為四十有九用者之主也

申孝友曰諸家之說紛紜牽合殊不知自然之數蓋本無說雖不言可也而欲以說通之皆不免於強而止爾苟或不信則竊亦有妄說焉要之取合而已天一地二天三地

五經圖

卷一 周易上

十六

四天五此生數也推而行之則一而二而四三而九四
四而一十六五五二十五合之亦會於五十 以天動
地靜之故去其地二地四之本數凡六以從其好靜而不
用則所用者四十有九而已雖然亦未也天之用四十有
九者以揲蓍之數而言爾方其四十九而揲也如其一不
可去其一亦不可故四十有九為揲蓍之所當用者也豈
有他哉故其下繼之分而為二以象兩至于再扐而後掛
者以揲數也聖人使四十九之數不為外設故取自大衍
焉非有他義也知其揲之之數然後可折衷云蘇洵謂桮
其所當用者此也

撰著之法

經云其用四十有九分而為二以象兩二以象兩儀掛一
以象三此分為二乃於右手中取揲之以四以象四時先
左手而四四數之歸奇于扚復取歸奇於扚以象閏數之以四
右手而四四數之六歸奇于扚而末後所餘者或一或二或三或四
暗謂之餘併之於三指間謂之歸奇五歲再閏故再扚而
後掛再扚者第二揲也後掛者第三揲也三揲之後而數
其餘九為老陽六為老陰七為少陽八為少陰三揲
而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上遇少則不動
遇老則變陽極之陰陰極之陽所謂吉凶悔吝生乎動也
自分一至歸奇凡四營

第一標 第二標 第三標
 中指第一間 小指第二間 食指第三間

五經圖

卷一 周易上

十七

五

四 已上係三少計十三策即四十九中而除十三策餘三十六策四九之數也是謂老陽

九

八

八、已上係三多計二十五策即四十九中而除二十五策餘二十四策四六之數也是謂老陰

五

八

九

四

1

九

八

四 已上三項並係數多一步各計二十一策即四十九中而除廿二策餘廿八策四七之數也此謂少陽

九

4

四

五

八

—

五

四

中而除十七策餘三十二策四之數也是謂少陰

第一摞不五則九第二第三摞皆不四則八

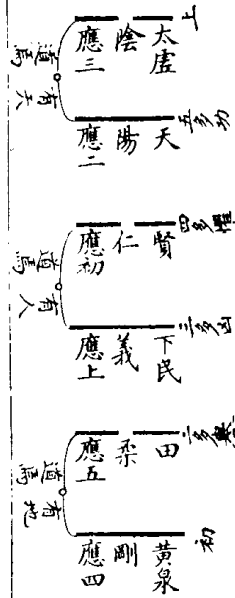

六爻定位

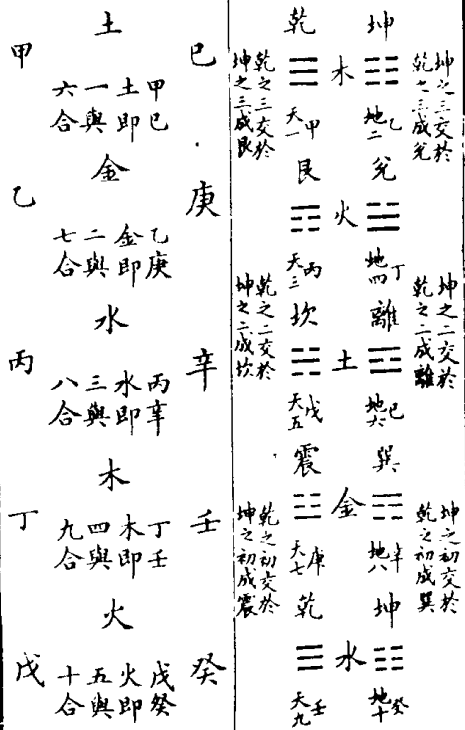

苟在其位皆有其象

五經圖

卷二 周易下

五位相合

乾坤合律圖

屬陰			屬陽		
四月巳	仲呂	復生	仲呂	下生	九月戌
二月卯	夾鍾	上生	夾鍾	下生	七月中
十二月丑	大呂	上生	大呂	下生	五月中
十月亥	應鍾	上生	應鍾	下生	三月中
八月酉	南呂	上生	南呂	下生	正月寅
六月未	林鍾	上生	林鍾	下生	十一月子

五經圖

卷二 周易下

既濟未濟合律圖

姑洗	仲	乾盈
夾鍾	賓	久故
林	鍾	不見
夷	則	其首
南	呂	姑洗
太簇	大	仲
應鍾	鍾	夾鍾
無射	南	大呂
林鍾	應	應
太簇	南	南
黃鍾	應	應
無射	南	南

咸艮取諸身圖

勝口	於上	輔頰	舌之	象
心上	口下	有脣	之象	
有心之	象而不	言心感	以無心	為主
憧憧	往來	思朋從	兩思	
咸上	而動	有股	之象	
動而	隨上	有腓	之象	
居下	而動	有拇	之象	
居下	而動	有拇	之象	
居下	而動	有拇	之象	
居下	而動	有拇	之象	

五經圖

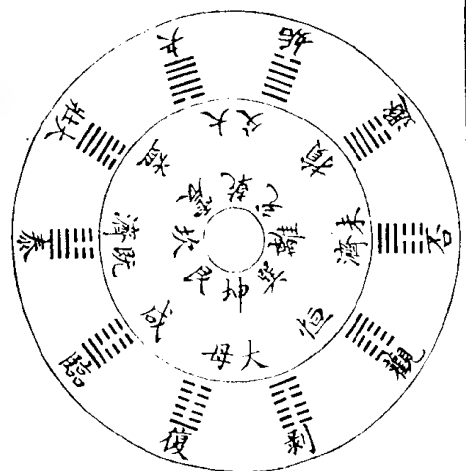
卷二 周易下

四

井鼎取諸物圖

不私	其利	有收	而勿	象
泉以	寒為	貴有	畫性	之義
井別	寒泉			
井道	至此	宜自	修也	
澄而	不汙	井滌	之象	
水注	其旁	井谷	射謝	之象
坤土	在下	井泥	之象	
居下	而求	應於	四故	類趾
居下	而求	應於	四故	類趾
居下	而求	應於	四故	類趾
居下	而求	應於	四故	類趾

乾坤大父母圖

五經圖

卷二 周易下

五

陰陽君民

震 坎 艮
巽 離 兌

陽卦以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為民陰卦以偶為君故二陽而一陰陰為君陽為民陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道

乾一變姤二變遯三變否至五變為利而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變為夬而止夬必有遇故受之以姤

復姤小父母圖

一陽來復變臨為二陽至泰為四陽至大壯為八陽至夬為十四陽終其變於歸妹成十六陽一陰始姤變遯為二陰否為四陰觀為八陰利為十六陰終其變於隨

五經圖

卷二 周易下

六

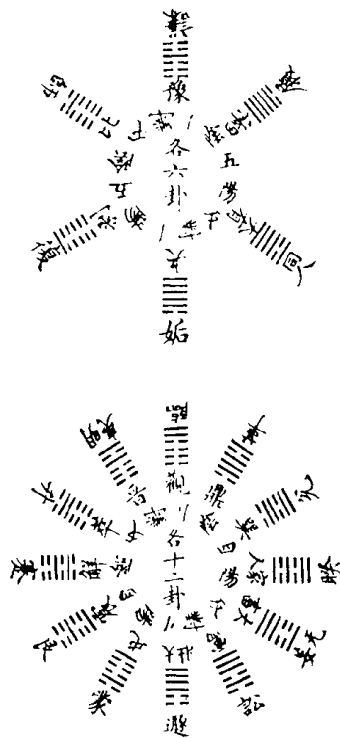
陰陽奇偶

震 坎 艮

巽 離 兌

震坎艮陽卦也曷為而多陰自坤而索也其卦皆一陽二陰凡五也故陽卦奇巽離兌陰卦也曷為而多陽自乾而來也其卦皆一陰二陽凡四也故陰卦偶

六十四卦反對之圖

五經圖

卷二 周易下

七

通乎晝夜

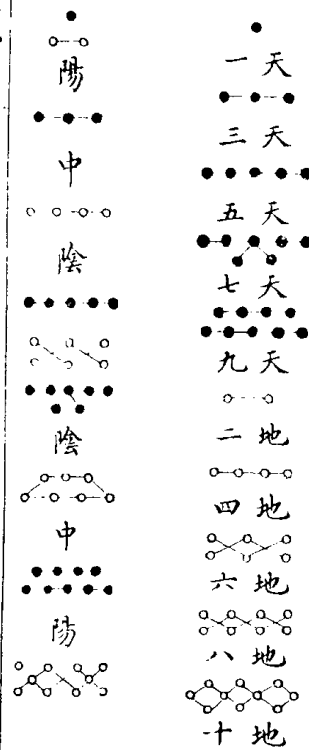
五經圖
先甲後甲

卷上 周易下

八

天地之數圖

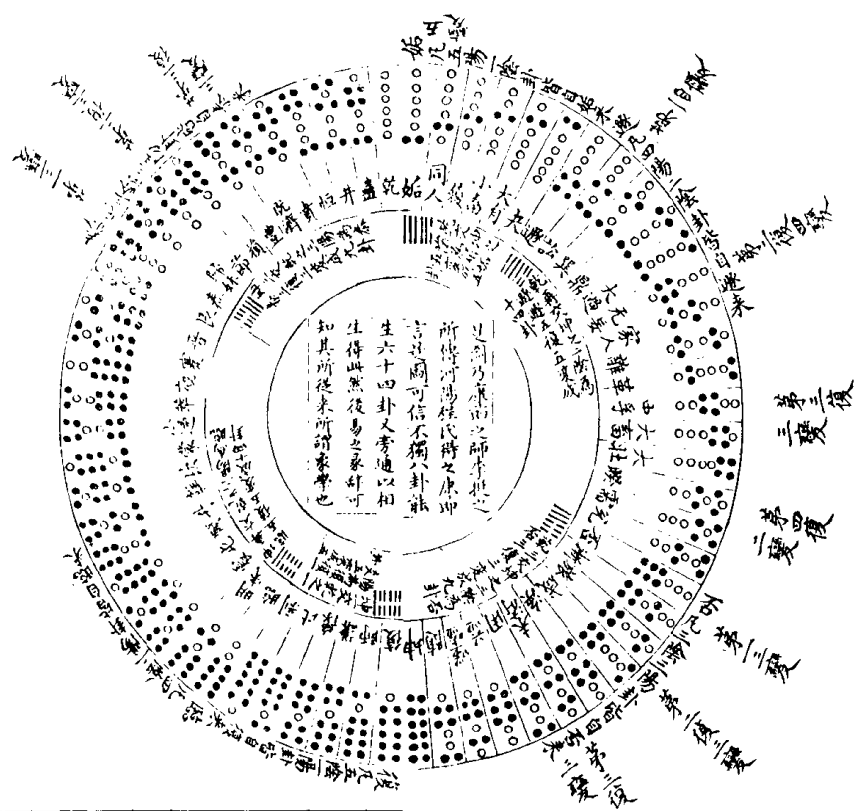
三

卷二 周易下

٢٠

復姤臨遯泰否六卦生六十四卦圖

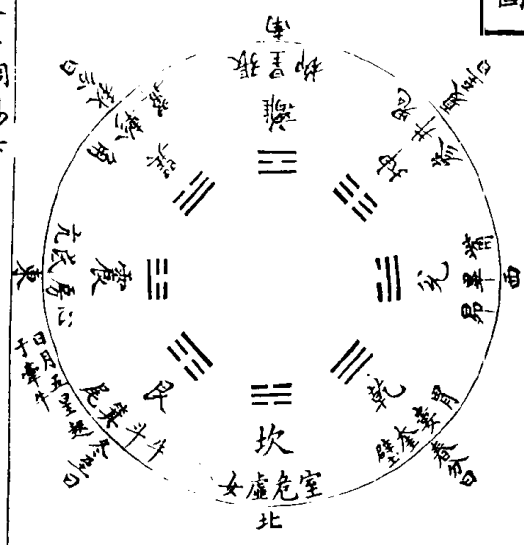
周易下

古占例圖

<p>例 占 變 不 五 例</p> <p>師 比 睽 蹇 屯 蒙 渙 臨 泰 否 遯 遁 咸 恒 節 困 兌 離 震 巽 艮 坎 坤 乾</p> <p>師 比 睽 蹇 屯 蒙 渙 臨 泰 否 遯 遁 咸 恒 節 困 兌 離 震 巽 艮 坎 坤 乾</p>	<p>占 變 不 五 例</p> <p>師 比 睽 蹇 屯 蒙 渙 臨 泰 否 遯 遁 咸 恒 節 困 兌 離 震 巽 艮 坎 坤 乾</p> <p>師 比 睽 蹇 屯 蒙 渙 臨 泰 否 遯 遁 咸 恒 節 困 兌 離 震 巽 艮 坎 坤 乾</p>	<p>例 占 變 不 五 例</p> <p>師 比 睽 蹇 屯 蒙 渙 臨 泰 否 遯 遁 咸 恒 節 困 兌 離 震 巽 艮 坎 坤 乾</p> <p>師 比 睽 蹇 屯 蒙 渙 臨 泰 否 遯 遁 咸 恒 節 困 兌 離 震 巽 艮 坎 坤 乾</p>
<p>故言皆八</p>	<p>故言皆八</p>	<p>故言皆八</p>

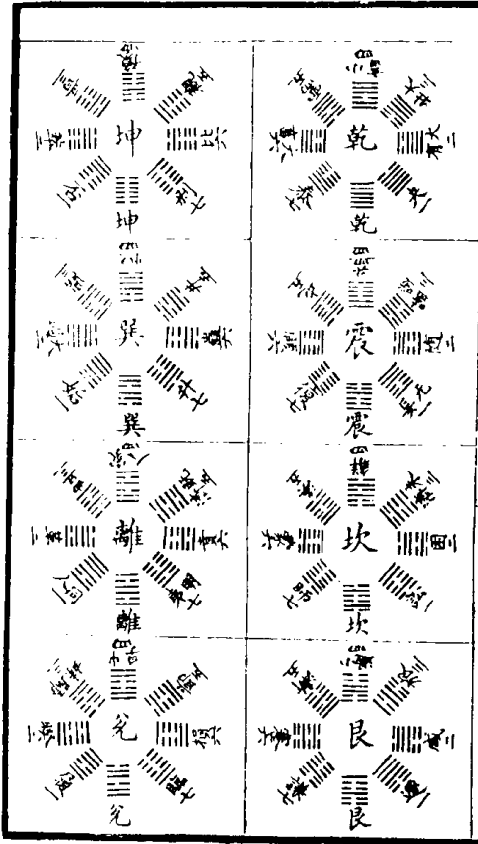

仰觀天文圖

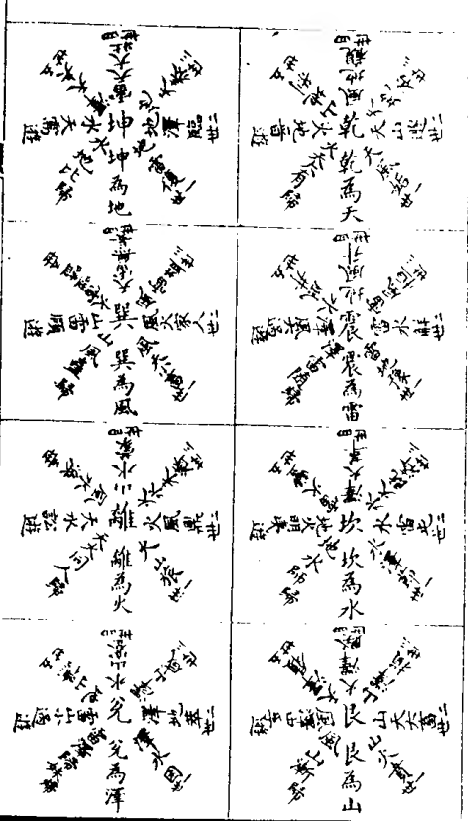

五經圖
卷二 周易下

十一

八卦相推圖

五經圖
卷二 周易下

十二

乾坤之策圖

著撰皆少則存者三十六四數之而成九九乾也

三標皆多則存者二十四四數之而成六六坤也
乾六爻積而為二百一十六坤六爻積而為一百四十

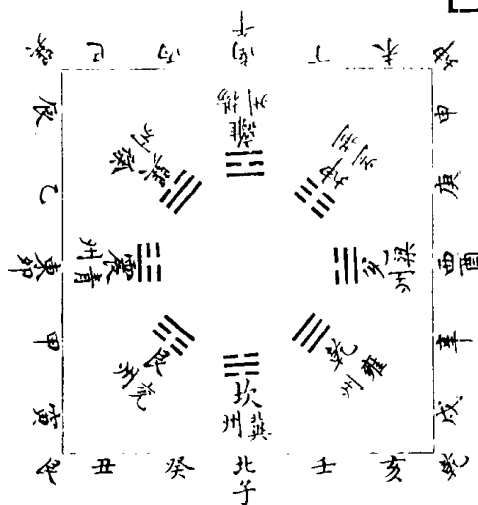
四陽爻皆屬乾陰爻皆屬坤易獨舉乾坤二策言之

術察地理圖

五至月

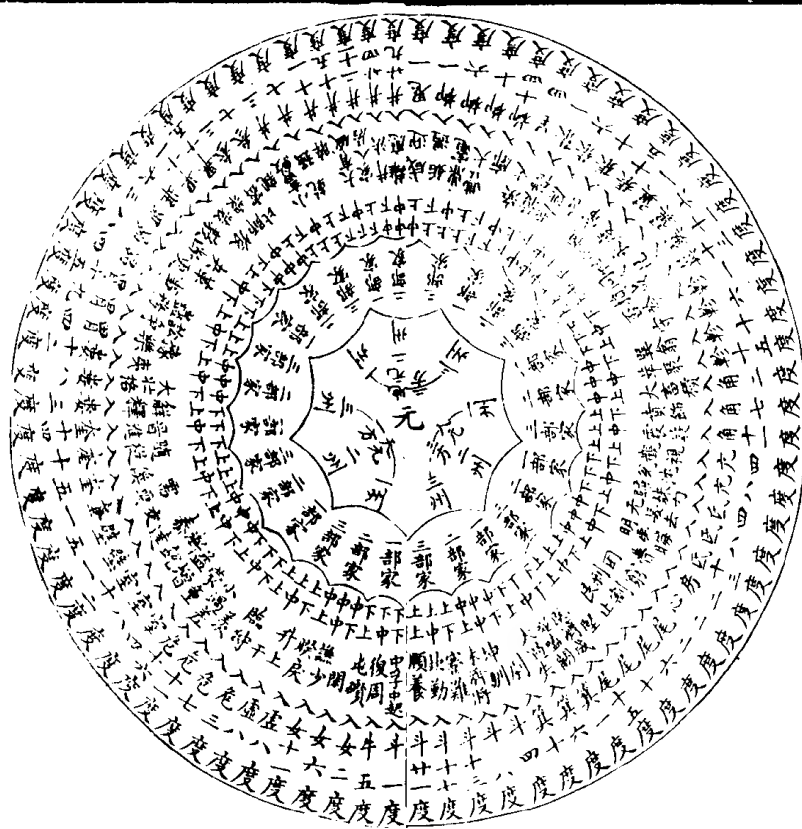
二一周易下

太元準易圖

五至月

卷二

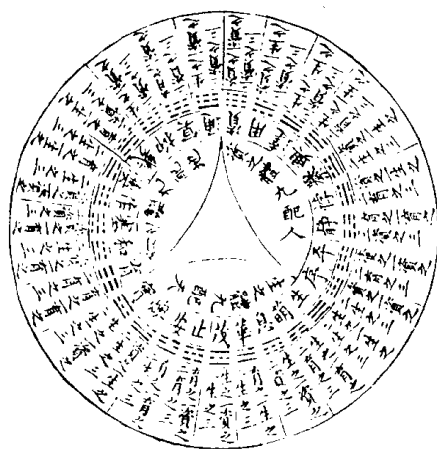

關子明擬元洞極經圖

生	育乘其一為煥	資乘其二為止
之	育乘其二為實	資乘其三為靜
象	育乘其三為興	生一資二為息
三	資乘其一為煥	生二資一為繁
育	資乘其二為茂	生乘其一為抑
之	資乘其三為達	生乘其二為用
象	育一資二為序	生乘其三為作
三	育二資一為和	育乘其一為冥
資	生乘其一為萌	育乘其二為塞
之	生乘其二為華	育乘其三為平
象	生乘其三為安	生一育二為通
三	資乘其一為序	生二育一為幾

五至圖 卷二 周易下

天地闢而萬物生必
萌而後息而華
則茂物不終茂故能
止止然後安則得其
煥煥則實實則可資
資必有所用然後達
達則能興興則能聚
則悖悖莫若靜靜則
育矣育然後和平則
有序序則物不終和
久則塞決塞必有作
則幾乎正矣至正必
抑抑則冥物不終冥
以通而終焉

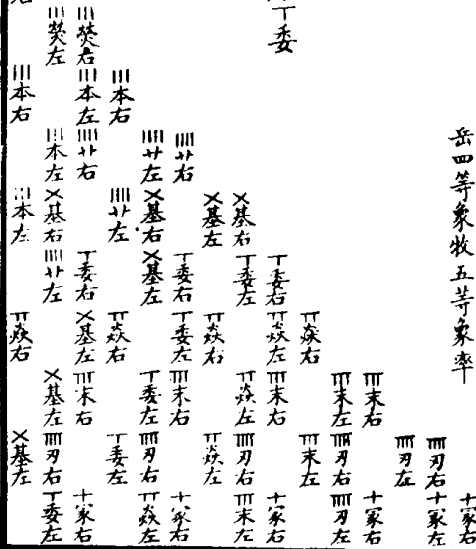
溫公潛虛擬元圖

一等象王二等象公三等象
岳四等象牧五等象率

氣圖

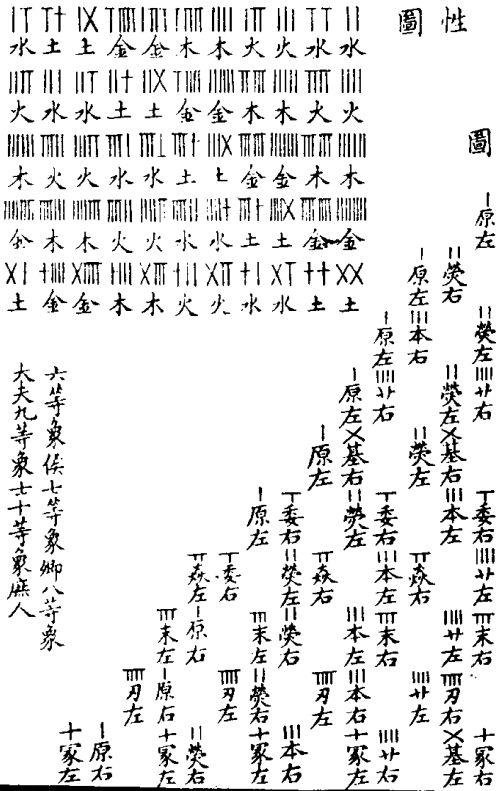

體

性圖

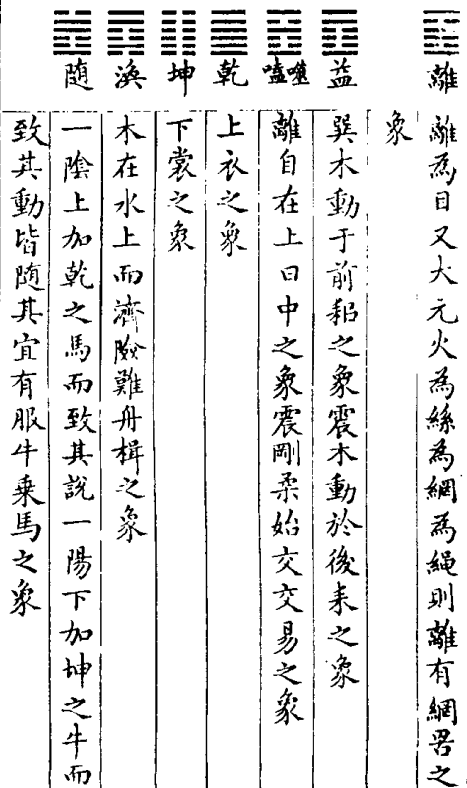
圖

五全圖

一

十三卦取象圖

	二陰夾立于外重門之象一陽動于中擊柝之象 三陰安于內悅豫而豫備之象
	震木動于上艮石止于下杵臼之象
	澤不方不負孤之象火起上末銳矢之象 潤下 炎上相反為睽而反相用故為孤矢之象
	震為雷為木無有風而棟宇之象天在下以法天 覆
	兌澤在上巽木在下棺槨之象
	乾文書之象兌金彫刻之象純剛與兌金有決斷 意為書契之象
五經圖	
卷二 周易下	
十七	
八卦體用圖	
	乾之體正則剛而不暴偏則剛而不容於物 乾之用於國則精勤忘倦於軍則以剛勇而決勝
	坤之體正則順而不邪偏則順而不守其道 坤之用於國則安靜而不擾於軍則以直方而愛 士
	震之體正則動而不妄偏則動而為躁 震之用於國則斧鉞以重威於軍則以聲勢懾敵
	巽之體正則卑而不辱偏則卑而為佞 巽之用於國則適變以權宜於軍則以柔弱而示

	怯 坎之體正則險而不可犯偏則險而為賊害 坎之用於國則封疆以阻固於軍則城寓之難犯
	離之體正則明而不可欺偏則明而為苛細 離之用於國則見善而察惡於軍則知己而知敵
	民之體正則靜而不可誘以利偏則止而不及其 時
	艮之用於國則正邪于未形於軍則持重而有待 兌之體正則和而不可撓以利偏則說而不由于 禮
五經圖	
卷二 周易下	
十八	
參伍以變	
先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說	
漢上曰參伍以變者縱橫十五天地五十五之數	
也	
王大寶曰三相參為參五相五為伍以乾之畫參	
坤之畫變之為震坎艮以坤之畫參乾之畫變	
之為巽離兌參以變也一與九相伍二與八相	
伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍合為	
大衍之數以用四十九之變伍以變也	

一 聲 多可个舌木火化入
 二 聲 丁內向回火運
 三 聲 千典旦元火半
 四 聲 刀斗泰六元寶報
 五 聲 妻于四德龍水貴
 六 聲 宮孔衆鳥龍角免
 七 聲 心密禁烏龍角免
 八 聲 男坎欠
 九 聲 男坎欠
 十 聲 男坎欠

一 音 古甲九
 二 音 黑巧五
 三 音 五瓦香
 四 音 武馬乙
 五 音 晉卦晚口
 六 音 土東丹丙
 七 音 老乃食品
 八 音 思草冷女
 九 音 山三采七
 十 音 口口口口
 十一 音 口口口口
 十二 音 口口口口

五經圖

卷二 周易下

皇極經世全數圖

一 一元之元日之曰乾之乾 一
 二 二元之會日之月乾之兌 十二
 三 三元之運日之星乾之離 三百六十
 四 四元之世日之辰乾之震 四千三百二十
 五 五元之歲日之石乾之巽 一十二萬九千六百
 六 六元之月日之土乾之坎 一百五十五萬五千二百
 七 七元之日日之火乾之艮 四千六百六十五萬六千
 八 八元之辰日之水乾之坤 五萬五千九百八十七萬二千
 九 九元之元月之曰兌之乾 十二

五經圖

卷二 周易下

二 二會之會月之月兌之兌 一百四十四
 三 三會之運月之星兌之離 四千三百二十
 四 四會之世月之辰兌之震 五萬一千八百四十
 五 五會之歲月之石兌之巽 一百五十五萬五千二百
 六 六會之月月之土兌之坎 一千八百六十六萬二千四百
 七 七會之日月之火兌之艮 五萬五千九百八十七萬二千
 八 八會之辰月之水兌之坤 六十七萬二千八百四十六萬四千
 九 九會之元星之曰離之乾 三百六十
 十 十會之會星之月離之兌 四千三百二十
 十一 十一會之運星之星離之離 一十二萬九千六百
 十二 十二會之世星之辰離之震 一百五十五萬五千二百
 十三 十三會之歲星之石離之巽 四千六百六十五萬六千
 十四 十四會之月星之土離之坎 五萬五千九百八十七萬二千
 十五 十五會之運星之火離之艮 一百六十七萬九千六百一十六萬
 十六 十六會之辰星之水離之坤 二千一百五十五萬三千三百九十二萬
 十七 十七會之元辰之曰震之乾 四千三百二十
 十八 十八會之會辰之月震之兌 五萬一千八百四十
 十九 十九會之運辰之星震之離 一百五十五萬五千二百
 二十 二十會之世辰之辰震之震 四千六百六十六萬二千四百
 二十一 二十一會之歲辰之石震之巽 五萬五千九百八十七萬二千

四六世之月辰之土震之坎	六十七萬一千八百六十六萬四千
四七世之月辰之火震之艮	二千十五萬五千三百九十二萬
四八世之月辰之水震之坤	二萬四千一百六十六萬四千七百四萬
五一歲之元石之日巽之乾	一十二萬九千六百
五二歲之會石之月巽之兌	一百五十五萬五千二百
五三歲之運石之星巽之離	四千六百六十五萬六千
五四歲之世石之辰巽之震	五萬五千九百八十七萬二千
五五歲之歲石之石巽之巽	一百六十七萬九千六百一十六萬
五六歲之月石之土巽之坎	二千一十五萬五千三百九十二萬
五七歲之日石之火巽之艮	六萬四千六百六十六萬三千七百六十六萬
五經圖卷二 周易下	
五八歲之辰石之水巽之坤	七十一萬五千五百九十四萬二千一百二十萬
六一月之元土之日坎之乾	一百五十五萬五千二百
六二月之會土之月坎之兌	一千八百六十六萬二千四百
六三月之運土之星坎之離	五萬五千九百八十七萬二千
六四月之世土之辰坎之震	六十七萬一千八百六十六萬四千
六五月之歲土之石坎之巽	二千一十五萬五千三百九十二萬
六六月之月土之土坎之坎	二萬四千一百六十六萬四千七百四萬
六七月之日土之火坎之艮	七十一萬五千五百九十四萬二千一百二十萬
六八月之辰土之水坎之坤	八百七十七萬一千二百二十九萬三千四百四十萬
七一之元火之日艮之乾	四千六百六十五萬六千

七二日之會火之月艮之兌	五萬五千九百八十七萬二千
七三日之運火之星艮之離	一百六十七萬九千六百一十六萬
七四日之世火之辰艮之震	二千一十五萬五千三百九十二萬
七五日之歲火之石艮之巽	六萬四千六百六十六萬三千七百六十六萬
七六日之月火之土艮之坎	七十一萬五千五百九十四萬二千一百二十萬
七七日之火火之火艮之艮	二百六十七萬九千六百一十六萬
七八日之辰火之水艮之坤	二千六百一十三萬一千三百八十八萬二千
八一辰之元水之日坤之乾	五萬五千九百八十七萬二千
八二辰之會水之月坤之兌	六十七萬一千八百六十六萬四千
八三辰之運水之星坤之離	二千一十五萬五千三百九十二萬
五經圖卷二 周易下	
八四辰之世水之辰坤之震	二萬四千一百六十六萬四千七百四萬
八五辰之歲水之石坤之巽	七十一萬五千五百九十四萬二千一百二十萬
八六辰之月水之土坤之坎	八百七十七萬一千二百二十九萬三千四百四十萬
八七辰之日水之火坤之艮	二千六百一十三萬一千三百八十八萬三千二百
八八辰之辰水之水坤之坤	三萬三千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬
五經圖卷二 周易下	

五經圖目次

尚書上

帝王世次

商世次

秦世次

堯九族圖

堯曆象圖

四仲中星圖

置閏定時成歲之圖

五經圖

尚書目次

七政之圖

五聲八音之圖

度量衡之圖

十二律呂氣運之圖

十二律生次圖

五禮五器圖

五辰圖

濬咷澮距川圖

禹弼五服圖

夏世次

周世次

晉魯世次

重黎羲和源流圖

曆象授時圖

日永日短節候之圖

璣璣玉衡圖

律呂旋相為宮圖

五音相生清濁之圖

諸侯玉帛圖

三分損益圖

十二律隔八相生圖

干羽圖

十二章服圖

堯制五服圖

簫韶樂器圖

尚書下

禹貢九州譜圖

九州賦法

包匭圖

商七廟圖

甲冑筭之圖

豆蓬圖

明魄朔望圖

洛書之圖

五經圖

尚書目次

洛書生成圖

皇極居次五圖

九疇合八數圖

九疇本洛書數圖

日月冬夏九道之圖

周營洛邑之圖

祖塋占之圖

六年五服朝圖

四座圖

九州田法

禹貢所載隨山濬川之圖

木鐸圖

商遷都之圖

鼎有雉雉圖

鉞旄戈矛圖

河圖之圖

箕子洪範九疇圖

洛書本文圖

九疇虛五用十圖

大衍洪範本數圖

九疇相乘得數圖

冬夏風雨之圖

召誥土中圖

三公六卿圖

玉几黼扆之圖

鼓鼓圖

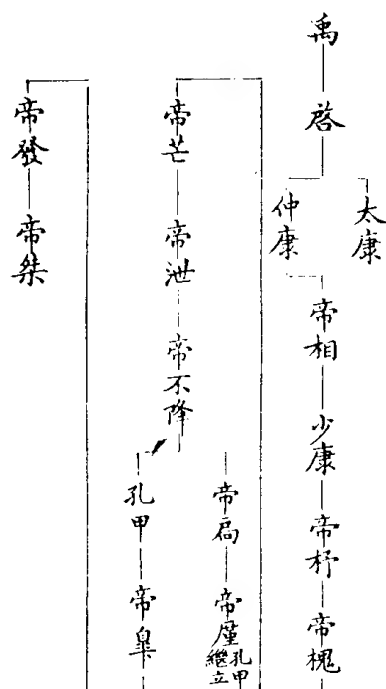

天子玉輅制圖	輅序圖
冕弁玉器圖	應門圖
太常圖	帝王刑罰輕重圖
文體出書十例圖	作述離合
五經圖	尚書目次
	三

五經圖卷三	河東楊恢基復斧訂正
	武林沈之連碧泉
	中山尹正鼎燮公拔閱
	阜城汪岱五宗
	王曉又編錄
	潛川盧雲英夏子
	男辰告祗襄重梓
尚書圖上	
五經圖	卷三 尚書上
帝王世次	
黃帝	<ul style="list-style-type: none"> 昌意 顓頊 窮蟬 敬康 句皐 蟠牛 替睽 舜 少昊 蟠極 主壬 主癸 湯
堯	<ul style="list-style-type: none"> 帝嚳 契 昭明 相土 昌若 曹圉 冥 振 稷 不窋 鞠 公劉 慶節 皇僕 羌弗 豷 隄 公非 高圉 亞圉 公叔祖類 太王 王季 文王

夏世次

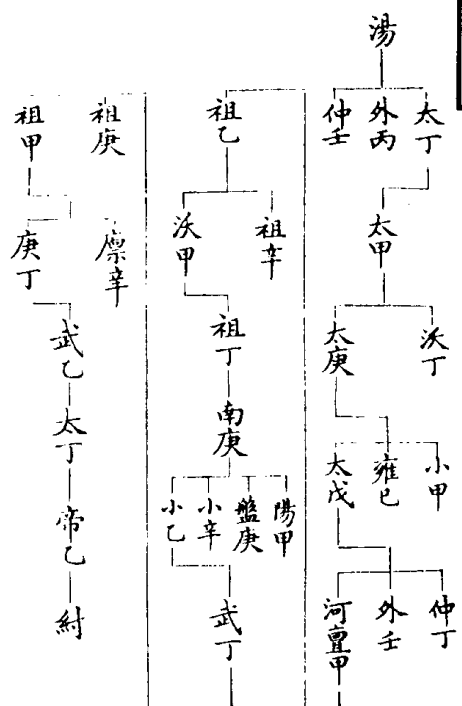

五經圖

卷三 尚書上

二

商世次

周世次

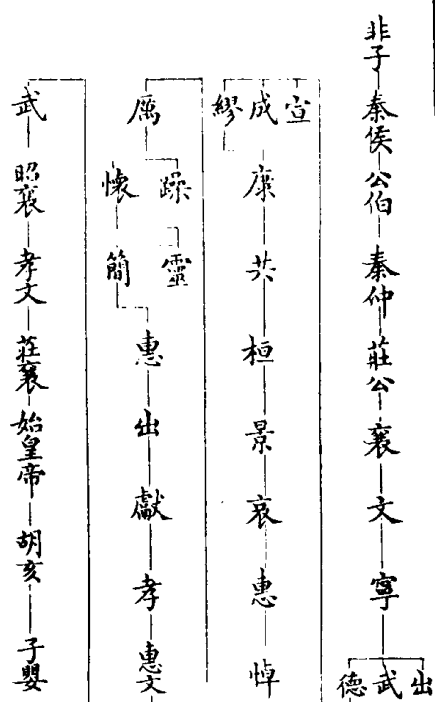

五經圖

卷三 尚書上

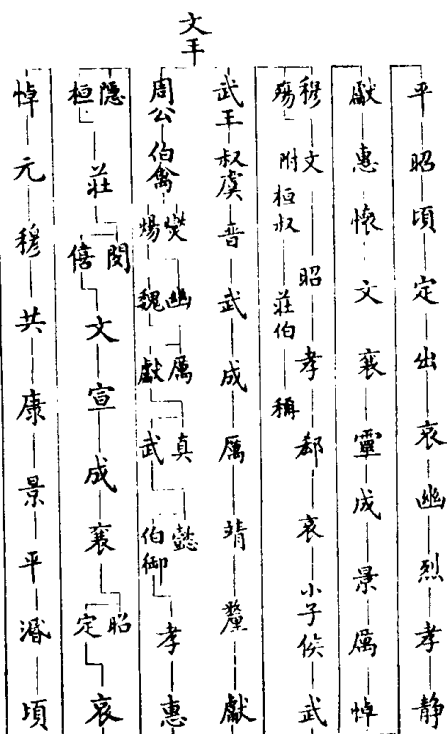
三

秦世次

晉魯世次

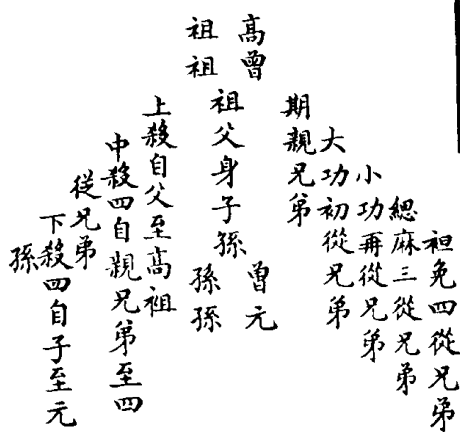

五經圖

卷三 尚書上

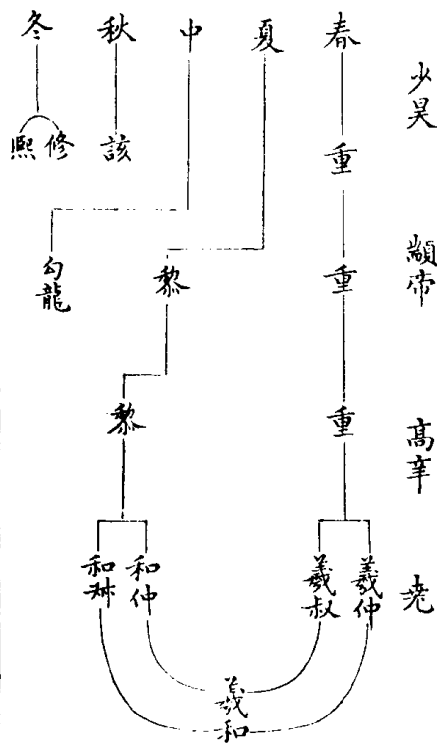
四

堯九族圖

一說父族四父五屬之內一也父之子女昆弟適人者及其子二也己之子女昆弟適人者及其子三也己之女子適人者及其子四也母族三母之父母一也母之昆弟適人者及其子三也妻族二妻之父姓一也妻之母姓二也

重黎羲和源派圖

五經圖

卷三 尚書上

五

堯曆象圖

曆法所起

古法以紀部為宗從伏羲先天甲寅積周一千八百一十四紀再八十五紀人元一十有二部當癸酉部歲在己丑而生帝堯至甲辰歲十有六即位越二十有一歲得甲子而演紀作曆是年天正冬至日在虛一度按乾鑿度皇極經世及漢皇甫謐所載并然

甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

六

六

推歷代所入部例

按乾鑿度入天元一千八百一十四紀再十五紀而堯生于人

一紀之歲七十有六

[illegible]

七

七

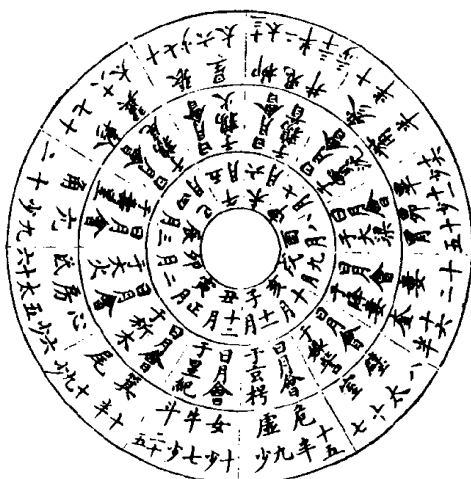
元之癸酉部己丑歲至甲辰歲十有六以唐侯升為天子至文
王受洛書再八十六紀當天元戊午部二十四歲在癸丑又五
年戊午受丹書明年乙未改元越十有二年辛未正月戊午武
王伐商故經曰惟十有三年春一月戊午師渡孟津由此逆推
今古不差

積年數

堯在位七十年舜五十年夏四百三十二年商六百二十九年
周八百六十七年秦莊襄終二世四十三年前後漢合四百二
十六年漢至太初一百三年太初至唐開元甲子八百二十七
年開元甲子至宋慶曆甲申三百二十一年慶曆甲申至明萬
曆壬子五百四十九年

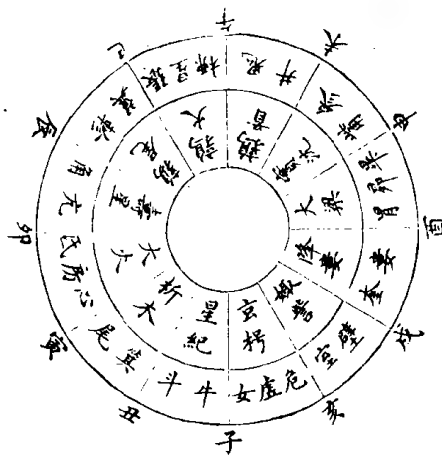
積年數

堯在位七十年舜五十年夏四百三十二年商六百二十九年
周八百六十七年秦莊襄終二世四十三年前後漢合四百二
十六年漢至太初一百三年太初至唐開元甲子八百二十七
年開元甲子至宋慶曆甲申三百二十一年慶曆甲申至明萬
曆壬子五百四十九年

四仲中星圖

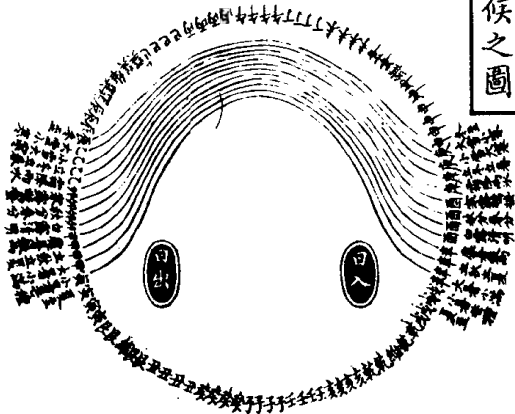

舊本用四圖太冗而膠今只用一圖輪轉春則以胃加酉夏則以柳加酉秋則以氏加酉冬則以虛加酉則中星斯各見于午位矣

五經圖

卷三 尚書上

日永日短節候之圖

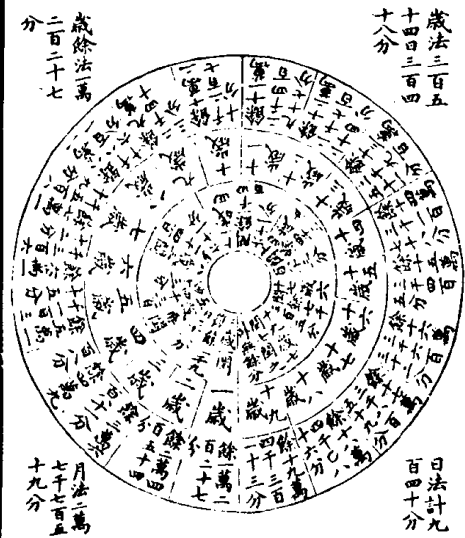
夏至晝六十分刻為日永後漸損至秋分晝五十刻為晝夜停又漸損至冬至晝四十刻為日短後漸增至春分晝五十刻為晝夜停後漸增至夏至也

八

五經圖

卷三 尚書上

置閏定時成歲之圖

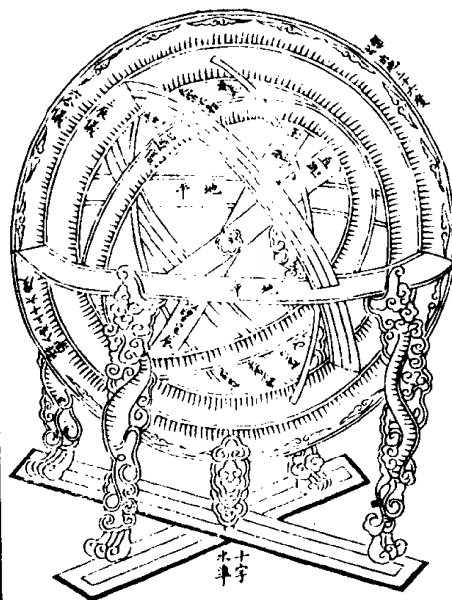

太元曆法一章一十九歲一會二十七章一統二會一元三統一章閏分晝一會月食晝一元六甲晝一子至辰辰至申中至子冠之以甲與太初相應

九

璿璣玉衡圖

卷三 尚書上

十

五經圖

卷三 尚書上

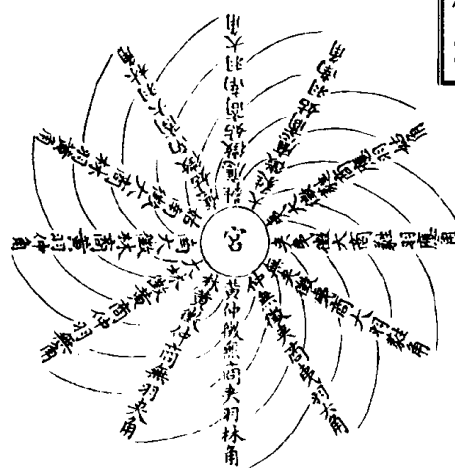
十一

七政之圖

春行青道二出黃道東 夏行赤道二出黃道南 秋行白道二出黃道西 冬行黑道二出黃道北
日行一度循二十八舍歲行三百六十五度四分度之一行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬也

律呂旋相為宮圖

五聲八音之圖

五音相生清濁之圖

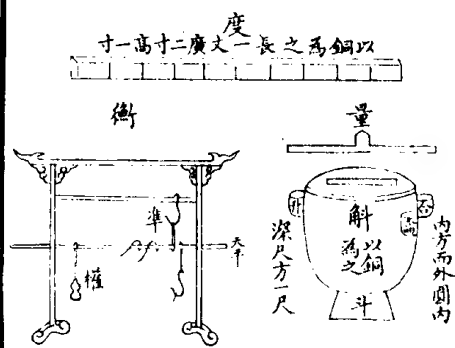
宮音五聲之首其行屬土其象為君其數八十一其聲極長極下極濁商音徵所生其行屬金其象為臣其數七十二其聲次長次下次濁角音羽所生其行屬木其象為民其數六十四其聲在長短高下清濁之間徵音宮所生其行屬火其象為事其數五十四其聲次短次高次清羽音商所生其行屬水其象為物其數四十八其聲極短極高極清

論五音長短之序則曰宮商角徵羽論五音相生之次則曰宮徵商羽角長短清濁相間成音乃人聲之自然本無不和為其中有不和者由是制三分損益之法以和之

五經圖

卷三 尚書上

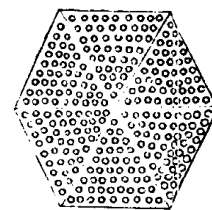
度量衡之圖

度始於黃鐘之長以秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅為之高一寸廣二寸長一丈引用竹為之高一分廣六分長十尺量起于黃鐘之倫其容秬黍中者千二百實倫中以井水準其樂十倫為合十合為升十升為斗十斗為斛斛之為制上為斛下為斗左耳為升右耳為合倫附于右合之下衡起于黃鐘之重一倫之黍重十二銖積二十四銖而為一兩十六兩為斤而有三百八十四銖三十斤而為

十二

六觚法

方圓法

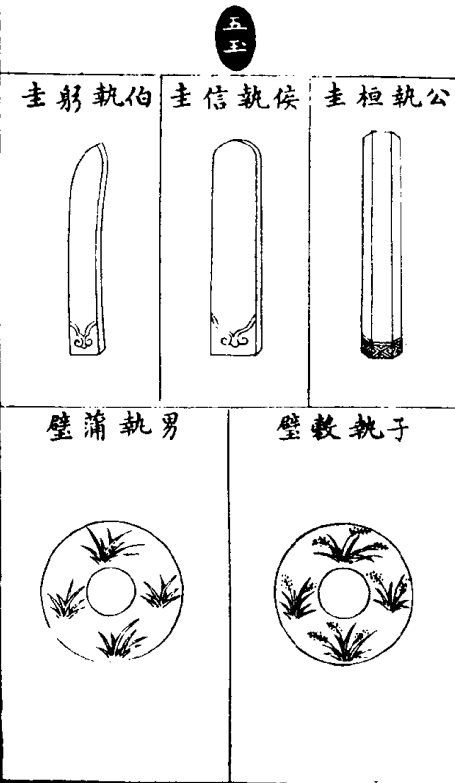

鈞一月之數也萬有一千五百二十銖所以當萬物之數四鈞為石重百二十斤象十二月也漢志云虞之律度量衡所以齊遠近立民信也數者一十百千萬也美法用竹徑十分長六寸二百七十一枚而成六觚為一握所以為美法之用也以之度圓取方則積一分而為一寸積一寸而為一尺方其尺而計之有百寸方尺之外謂之幕而不足于四角之庇也是以制為之度則度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍象是為三平之法也

五經圖

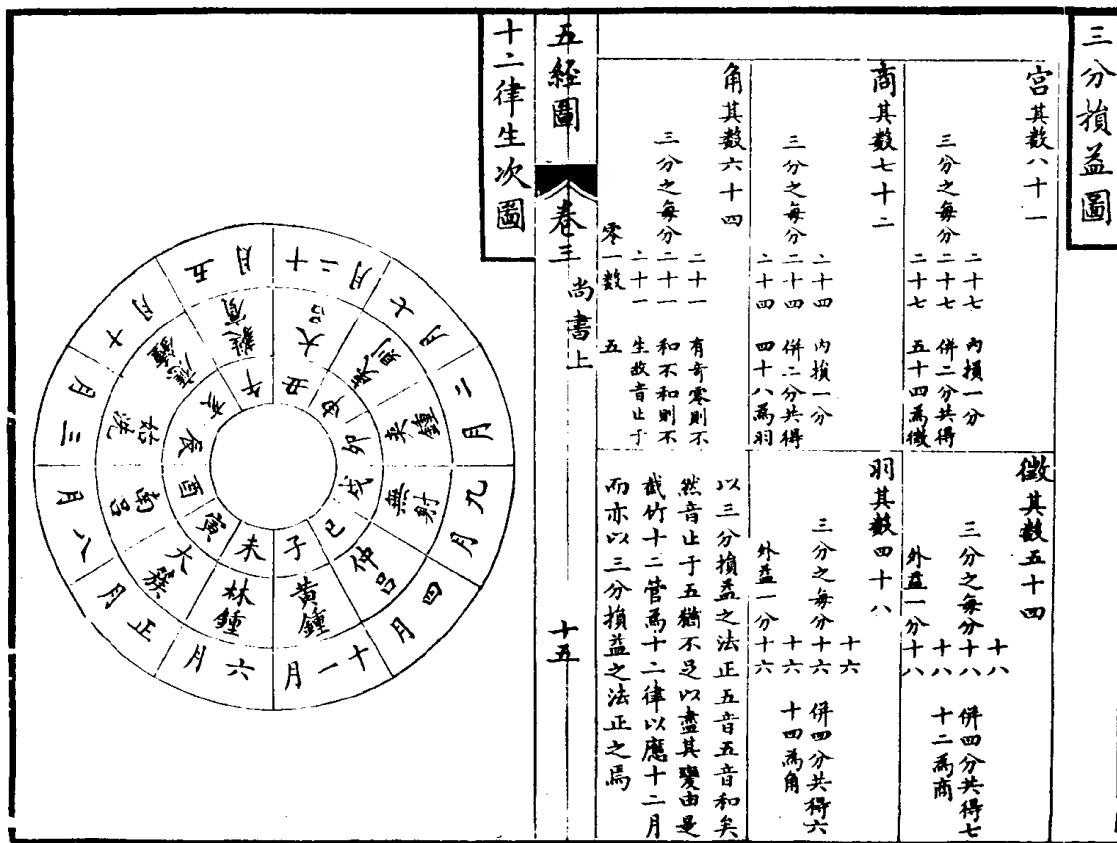
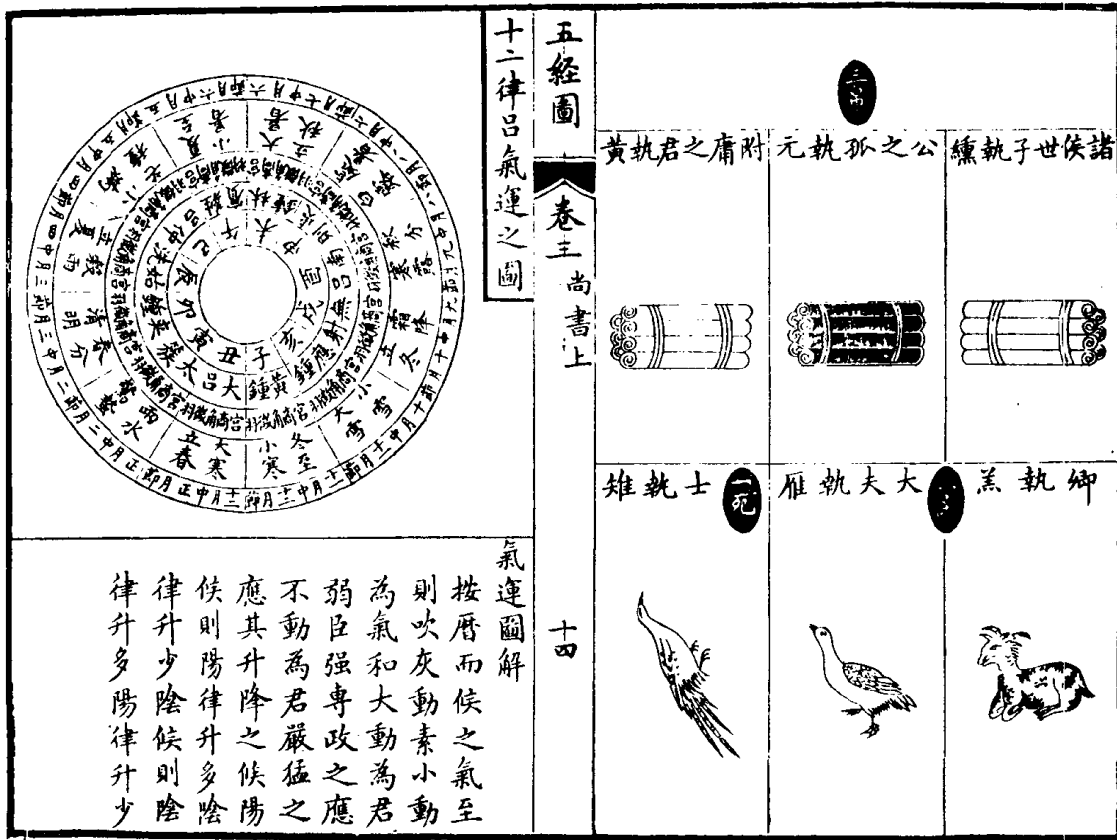
卷三 尚書上

諸侯玉帛圖

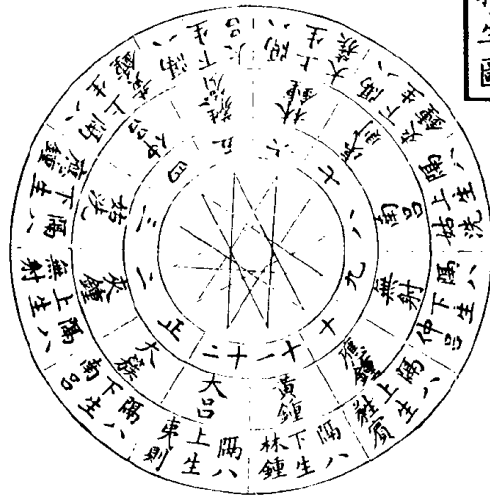
十三

十二律隔八相生圖

五經圖

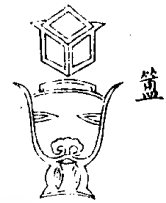
卷三 尚書上

十六

律有同類嫁娶隔八生子者謂如黃鍾子大呂丑子丑同類故黃鍾陽也要大呂大呂陰也嫁黃鍾黃鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生夷則又如夷則申南呂酉申與酉同類故夷則陽也要南呂南呂陰也嫁夷則夷則隔八下生夾鍾南呂隔八上生姑洗他可觸類其曰三分益一去一乃律琯尺寸非緣損益而能上生下生也陽律生陰律曰下生三分長而損一陰律生陽律曰上生三分長而益一皆是左旋隔八律而相生黃鍾為第一宮其長九寸隔八下生林鍾為微三分損一其長六寸林鍾隔八上生大簇為商二分益一其長八寸惟此三律長皆全寸而無餘分餘律則餘分參差不齊矣

五禮五器圖

吉禮之器

簋

賓禮之器

簋

凶禮之器

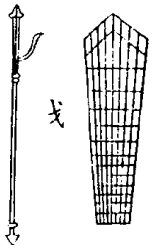
冠

五經圖

卷三 尚書上

十七

軍禮之器

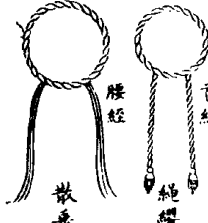
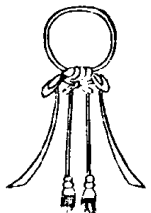

干

嘉禮之器

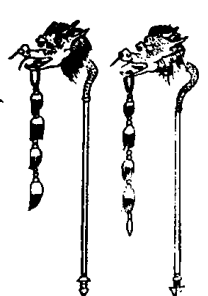

嘉禮之器

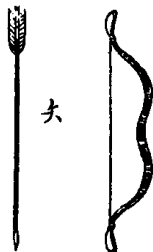
散豆

賓禮之器

純纁

腰纁

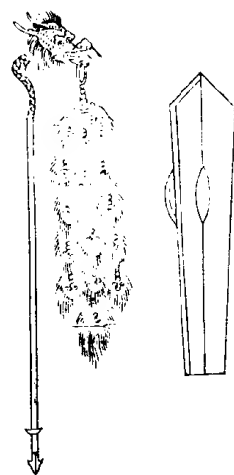

弓

大

干羽圖

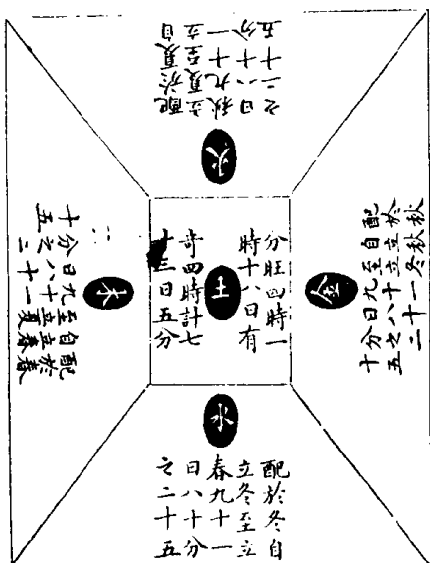
古之時文武一道故干戈兵器也用之戰陣則為武用之舞蹈則為文武舞執干示偃武也文舞執羽示修文也干楯也羽旌也舞者所執修闡文教

五經圖

卷三 尚書上

十八

五辰圖

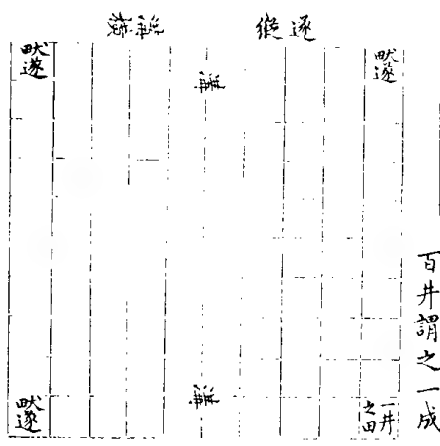

十二章服圖

日月星辰龍華蟲繒於上衣宗彝藻火粉米黼黻繡於下裳	粉米	宗彝	五經圖	月	日
			卷三 尚書上		
	黼	藻		山	星辰
	黻	火	十九	華蟲	龍

洛水澮距川圖

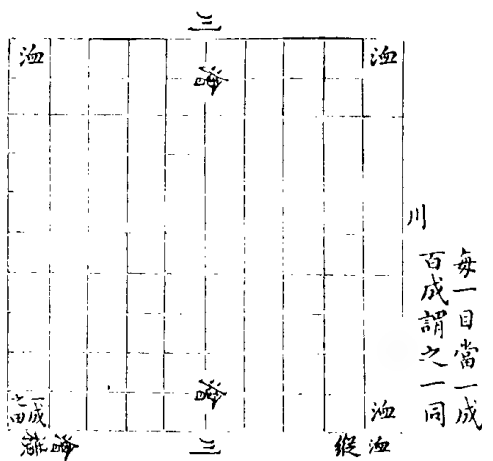

每一目當一井
百井謂之一成

一成之田耜廣
五寸二耜為耦
一耦之伐廣尺
深尺謂之畎田
深二尺謂之遂
深四尺謂之溝
深八尺謂之洫
深一丈謂之澮
九溝入一澮

五經圖

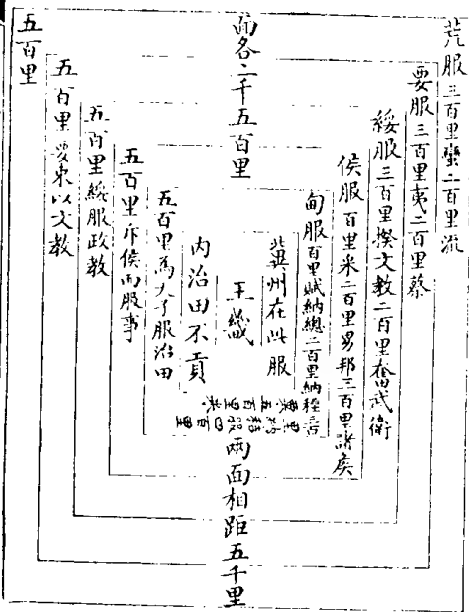
卷三 尚書上

每一目當一成
百成謂之一同

一同之田方十
里為成成間廣
八尺深八尺曰
洫方百里為同
同間廣二尋深
二仞曰澮共入
大川一同之田
其遂九千溝九
百洫九十澮九

堯制五服圖

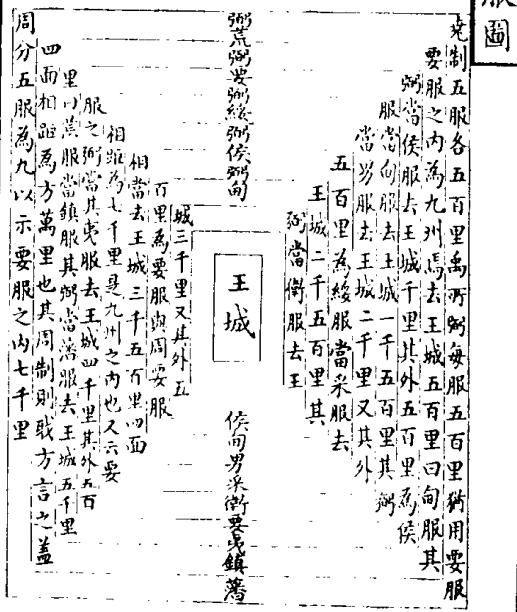

要服三百里
甸服三百里
男服三百里
采服三百里
衛服三百里
蠻服三百里

五百里
五百里
五百里
五百里
五百里

五經圖

卷三 尚書上

堯制五服各五百里
甸服三百里
男服三百里
采服三百里
衛服三百里
蠻服三百里

王城

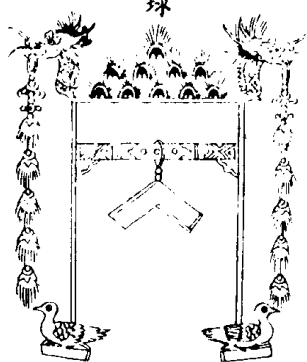
侯甸男采衛蠻
甸服三百里
男服三百里
采服三百里
衛服三百里
蠻服三百里

簫韶樂器圖

堂上樂

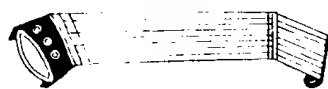
球

琴

瑟

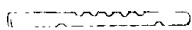
五經圖

卷三 尚書上

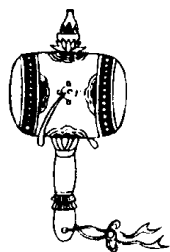
二

堂下樂

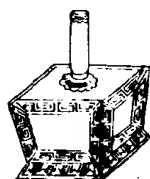
管

鼗鼓

祝

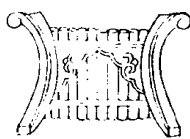
敔

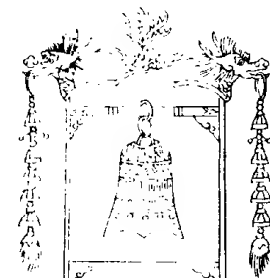
笙

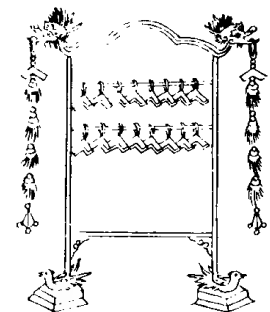
簫

鏞

編磬

五經圖卷三 尚書上

五經圖

卷三 尚書上

二三

九州賦法

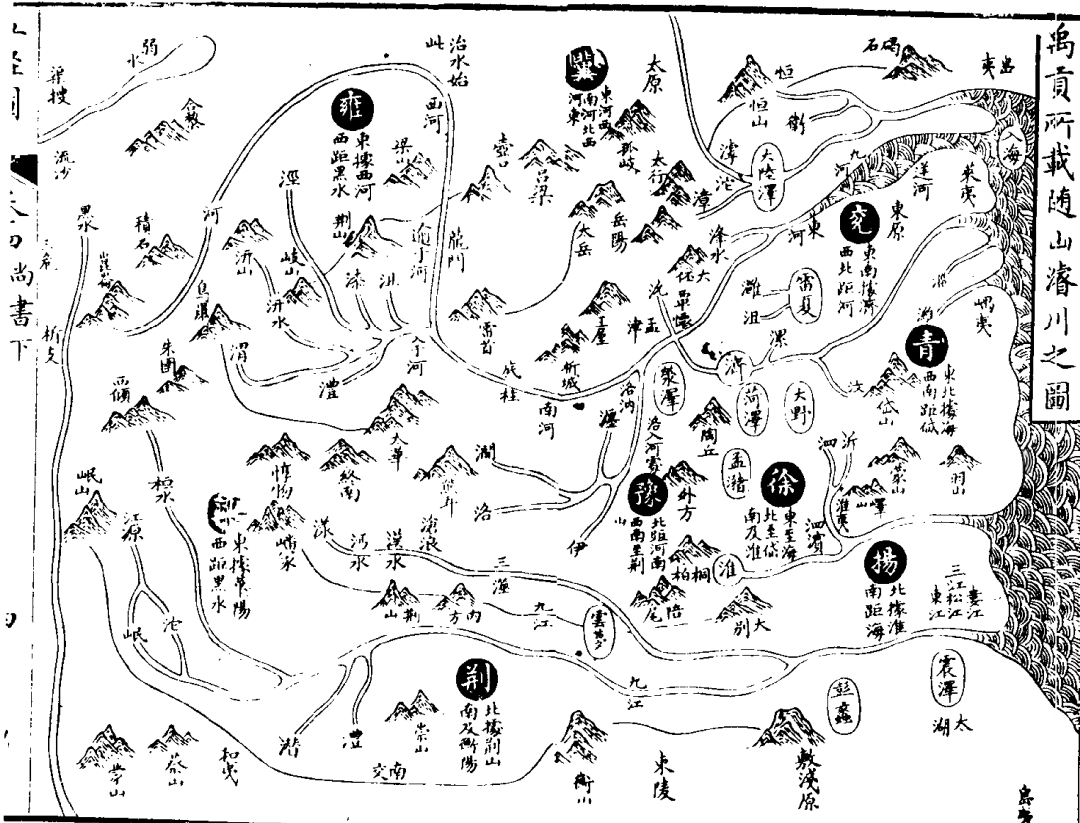
兗 佳 刑 象 共 月 木 刃 余

木下上 — 刃下中 — 兗下下
 月中上 — 余中中 — 佳中下
 共上上 — 象上中 — 刑上下

上

尚書下

禹貢所載隨山濬川之圖

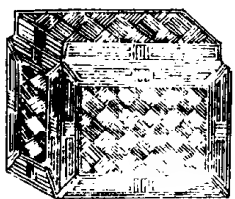
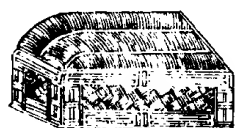

五經圖
包篚圖

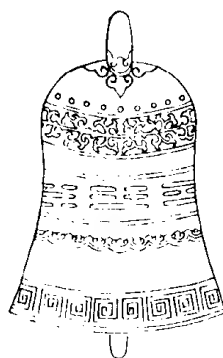
卷四

四

篚按三禮舊圖云篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車琴補注

木鐸圖

木鐸周禮小宰曰正歲帥治官之屬而觀治象之澹徇以木鐸注木鐸木舌也賈疏云鐸皆以金為之以木為舌則曰木鐸以金為舌則曰金鐸補

五

卷四 尚書下

五經圖
商七廟圖

太祖

西

北

東

南

遠廟穆
五遠者
穆祧
藏焉
皇祖亦
穆
曰曾祖
考
穆
曰

威馬
五遠者
昭祧
遠廟昭
曰高祖
昭
顯考亦
昭
王考廟

此圖謂七世之廟可以觀德是也

商遷都之圖

耿
祖丁都河
縣東皮氏耿

相
河東甲都
今河北相
州

器
仲丁都開
封陳留浚
儀

湯都河南
偃師縣盤
庚復遷此

毫

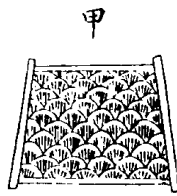
此圖謂於
今五邦是
也

五經圖

卷四 尚書下

六

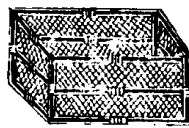
甲冑筭之圖

冑

筭

冑說文曰兜鍪也兜鍪首鍪也經典皆言甲冑秦世以
未始有鍪兜鍪之文古之甲用皮秦漢以來用鐵筭說
文飯及衣之器曲禮注云圓曰筭方曰筭

補注

鼎有雉雉圖

古之鼎不一按
禮圖有曰牛曰
羊曰豕然雉雉
之日未審在何
鼎也惟牛鼎最
大可受一斛今
姑繪之以見其
狀云

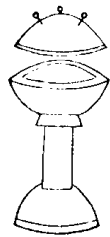
五經圖

卷四 尚書下

七

豆籩之圖

豆

籩

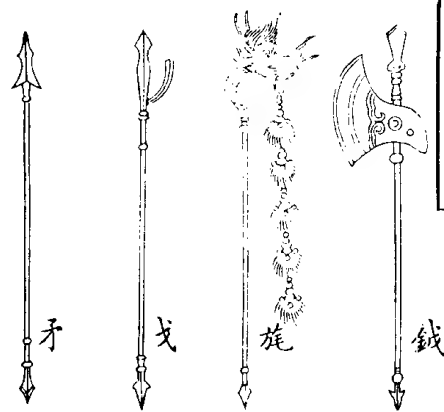

豆三禮圖云豆高尺二寸
漆漆中大夫以上畫赤雲
氣諸侯飾以象天子加玉
飾皆謂飾口足也又鄭注
周禮及禮記云豆以木為
之受四升口圓徑尺二寸
有蓋盛昌本脾析豚拍之
醢醢羶羶鬼雁之醢非菁芹
荀之類糜醢之屬鄭注鄉
射記云豆宜濡物籩宜乾
物故也籩三禮圖云以竹
為之口有勝緣形制如豆
受四升盛棗栗桃梅菱芡
脯脩脯鮑糗餌之屬

補注

錢旄戈矛之圖

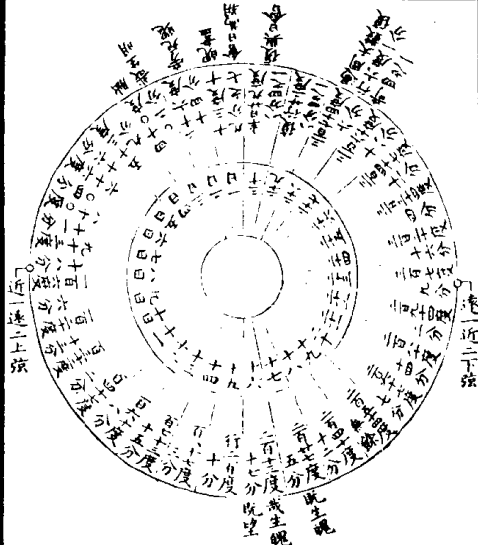
錢經曰左杖黃錢傳云錢斧也黃金為飾旄經曰右秉白旄以麾傳云旄軍中指麾白則見速戈廣二寸內四寸胡六寸援八寸松六尺有六寸內謂胡以內接松者胡謂矛之旁出者曲猶牛胡馬援謂直刃也松謂柄也戈之用主于胡胡過於直則侶但可以用刺胡過於曲則句但可以用鉤人惟得其中制往無不利

矛說文曰戈牙苗牙也建於兵車長二丈補注

五經圖

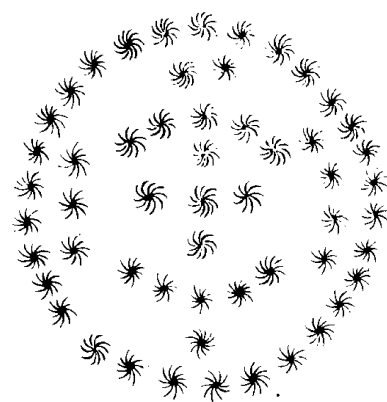
卷四 尚書下

明魄朔望之圖

日月相會必在初一日日月相望或在十五日如初一六十七日以前相會則十五日為望西時以五日後相會則十七日為望卯時以後酉時以前相會則十六日為望知望口之或先或後則月之或先或後亦可知矣

河圖之圖

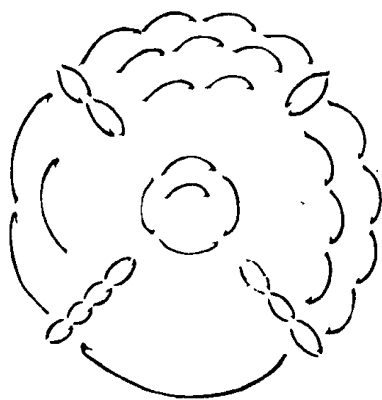
春秋緯曰河以通天出天苞洛以派地出地符蓋河通於天龍馬負圖以出於河其位一六居下二七居上三

八居左四九居右五十居中周禮度人馬八尺以上為龍洛中於地神龜負書以出於洛其

五經圖

卷四 尚書下

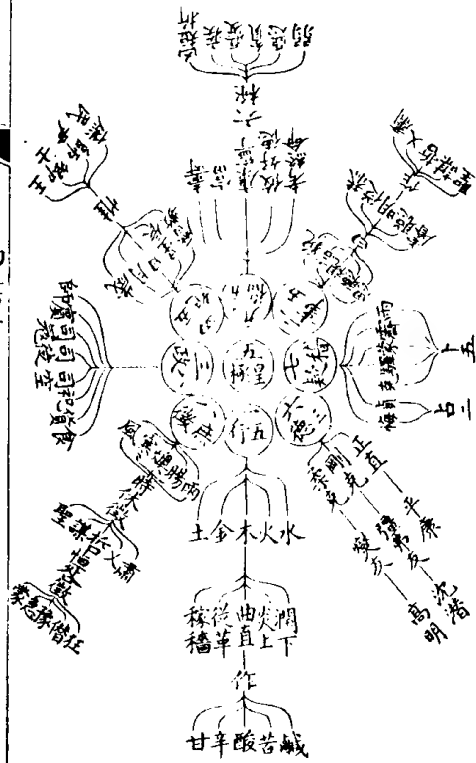
洛書之圖

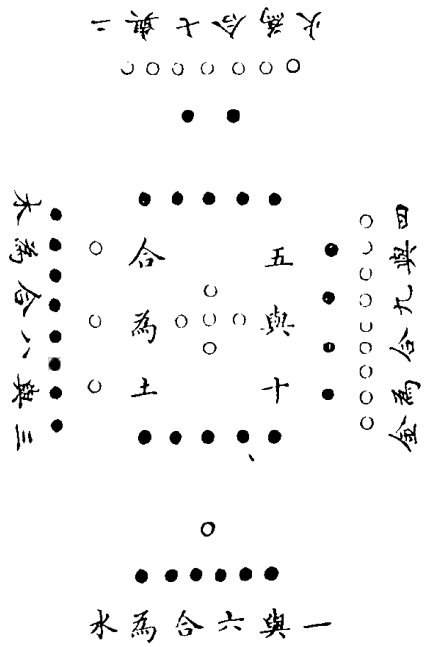
位戴九履一左三右七二四為肩六八為足邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫地分州之法其仿於此乎圖出馬背旋毛文故圖曰圖書出龜背折甲故長曰書

箕子洪範九疇圖

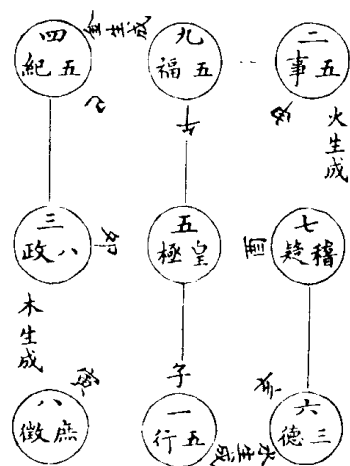
洛書生成圖

五經圖 卷四 尚書下

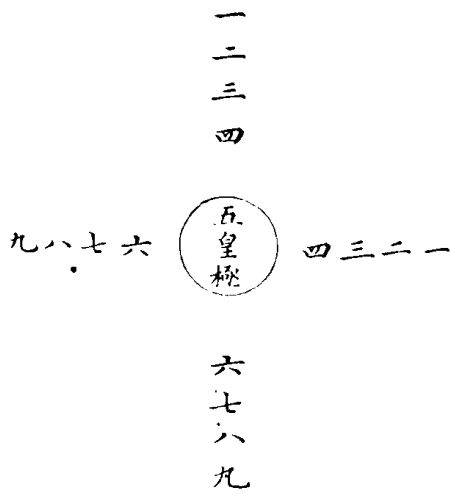
十

洛書本文圖

五經圖 卷四 尚書下

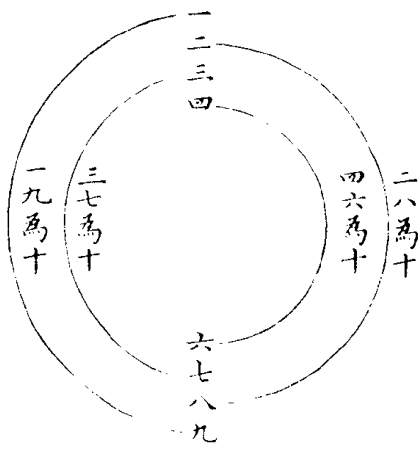
十一

河圖有數而無
文洛書出而貞
悔見於稽疑故
六十四卦重為
連山歸藏之書

九疇虛五用十之圖

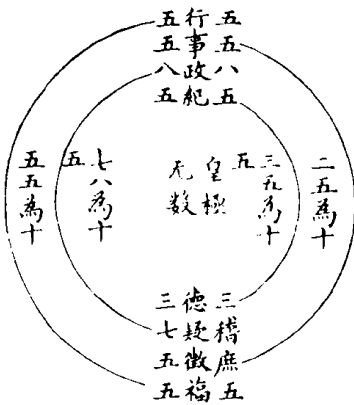

皇極虛五
數也九疇
有六極用
也十外

五經圖

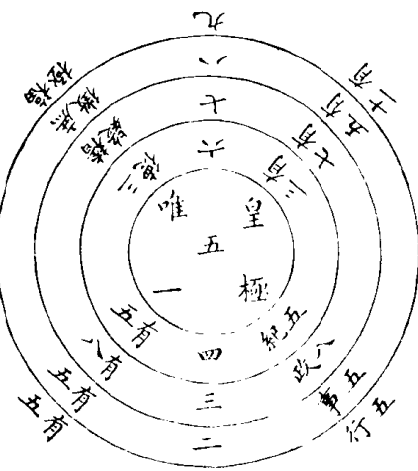
卷四 尚書下

九疇合八數圖

合為十者二
合為十者二
亦二總而為
大衍之數五

大衍洪範本數圖

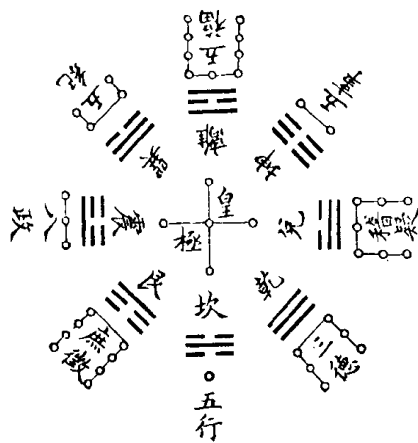

大衍之數五十者一
與九為十二與八為
十三與七為十四與
六為十五與五為十
共五也其用四十五
九者一用五其數五
五者一用五其數五
三用八其數八四
用五其數五五用
皇極其數三用三
其數七用七其數
數七用七其數
五九用五其數
數共十有一積算
卒也又曰一而曰
大衍所虛之太極

五經圖

卷四 尚書下

九疇本洛書數圖

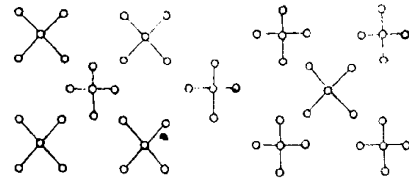

天一居坎坎為水先
物故一五行地二居
坤故一五行地二居
五事天三居震震與
作厚民故三八政地
四居巽巽為難知時
故四巽巽為難知時
立極統外故五居
地六居乾乾為君父
故六居乾乾為君父
兌為幽通靈故七居
疑地八居艮艮成物
可驗故八居艮艮成
居離離明體有辨然
屬離離明體有辨然
故有極之用

九疇相乘得數圖

五行五事
相乘為二
十五
庶徵不與
五相乘故
不言五
五福五紀
相乘為二
十五

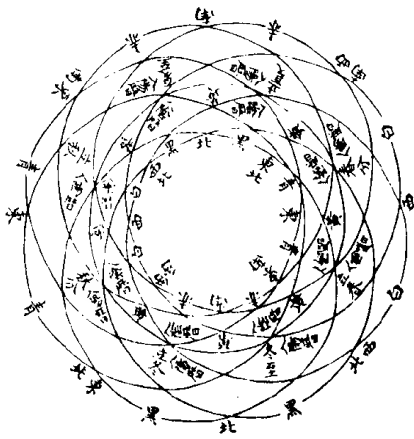

三德。六極自
相乘。相乘為
為九。三十六
稽疑。八政
七相。相乘
乘為。為六
四十。十四
九。十四

右四疇象地方而無變

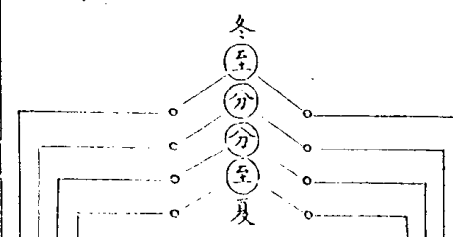
五經圖 卷四 尚書下

日月冬夏九道之圖

日有中道月有九行說見
洪範本傳今以陽曆陰曆
之說推之凡月行所交以
黃道內為陰曆外為陽曆
冬入陰曆夏入陽曆月行
青道冬入陽曆夏入陰曆
月行白道春入陽曆秋入
陰曆月行赤道春入陰曆
秋入陽曆月行黑道四序
離為八節至陰陽之所交
皆與黃道相會故月行有
九道所謂日月之行則有
冬有夏也補注

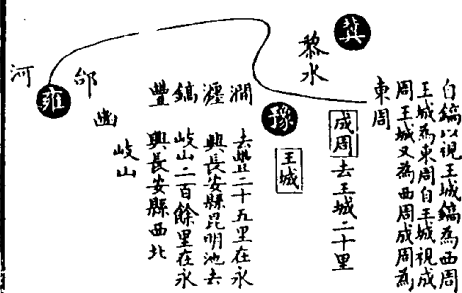
冬夏風雨之圖

日行失度出陽道多旱風出陰道多陰雨月失中道
北入箕則大風揚沙西入畢則滂沱多雨按班固大
文志日有中道月有九行九行者黃道一而餘四道
各二黃中而四道各出其傍其色蓋隨方配云
陽用事則日自北而南近南則晝漸長氣漸溫極乎
南故晝極長為暑陰用事則日自南而北晝退而短
近北則晝短極乎北則愈短故日月之行自冬以極
乎北進為春夏極乎南退為秋
夏至日行赤道
春分日行赤道
秋分日行赤道
冬至日行黑道

五經圖 卷四 尚書下

周營洛邑之圖

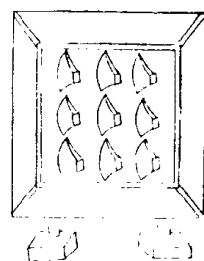
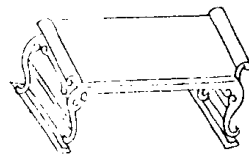
周自邠而幽自幽而岐豐而鎬皆自
西而東也武王遷九鼎於洛意欲宅
洛周公成之置王城以居九鼎使四
方朝貢均焉又營成周以遷頑民使
之密邇王室成王復都鎬京其後犬
戎之亂平王東遷王城更十三王至
敬王十年王子朝之亂其黨多居王
城敬王避之又遷于成思伊洛瀍澗
在禹貢為四水詢之故老瀍澗今為
一瀍水東澗水西在洛誥為瀍東而
澗西東坡則澗居瀍東思陵谷變遷
未易意度姑俟君子

玉几黼扆之圖

玉几按司几筵掌五几左右玉彫彤漆素阮氏圖云几長五尺高尺二寸廣二尺馬肱又以為長三尺黼扆司几筵凡大朝親大饗射凡封國命諸侯王位設黼扆依音注黼謂之斧其繡白黑文以絳帛為質像其制如屏風補注

五經圖
四座圖

卷四 尚書下

十八

四座地

牖間 西序 東序 西夾

四席

篋 底 豐 筍 東牖

四純

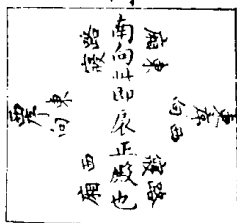
黼 綴 畫 言 北牖間

四几

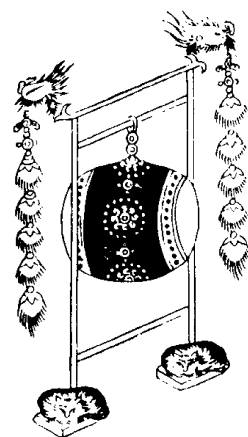
華 文 彤 漆 西牖

四座名

平 旦 養 親

鼓鼓圖

鼓鼓案三禮圖云鼓鼓兩面鼓鼓人職曰鼓鼓鼓軍事注云大鼓曰鼓鼓長八尺謂鼓面也

五經圖

卷四 尚書下

二

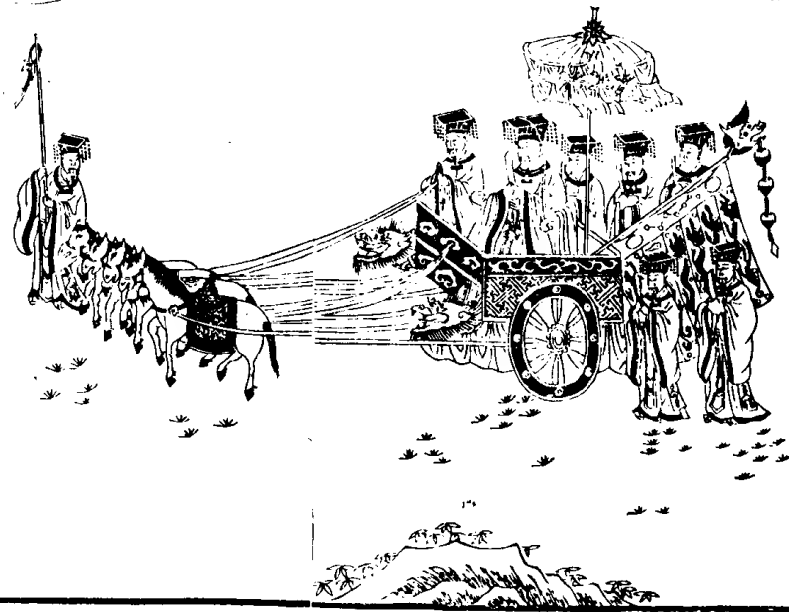

輅車之圖

五經圖

尚書下

書傳云大輅玉輅也綴輅金輅也先輅木輅也次輅象輅革輅也天子五輅飾異制同今國玉輅之制無太常之旂以備祭祀所乘其他金象革木之輅可類推矣補注

輅序

五經圖

卷四

二

階昨

綴輅

次輅

輅右

宸

東西自內向外言之

云言內向外自右左

門

階賓

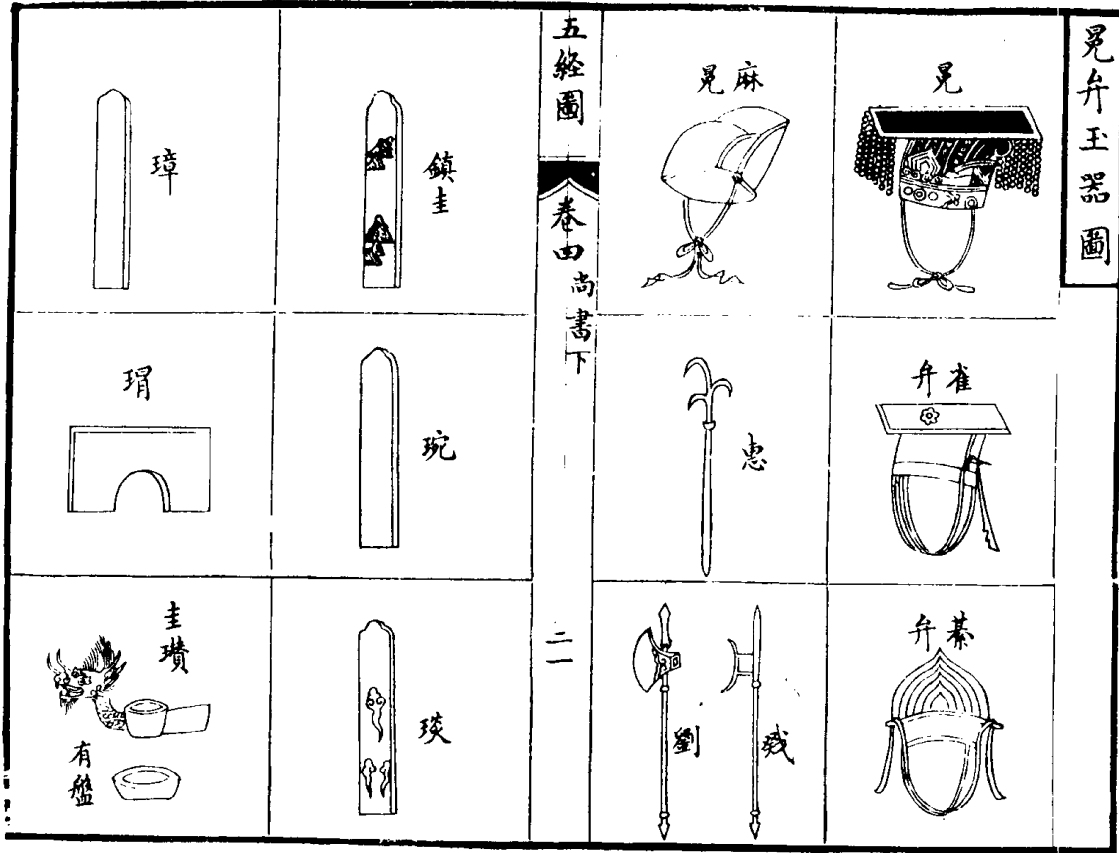
大輅

先輅

輅左

冕弁玉器圖

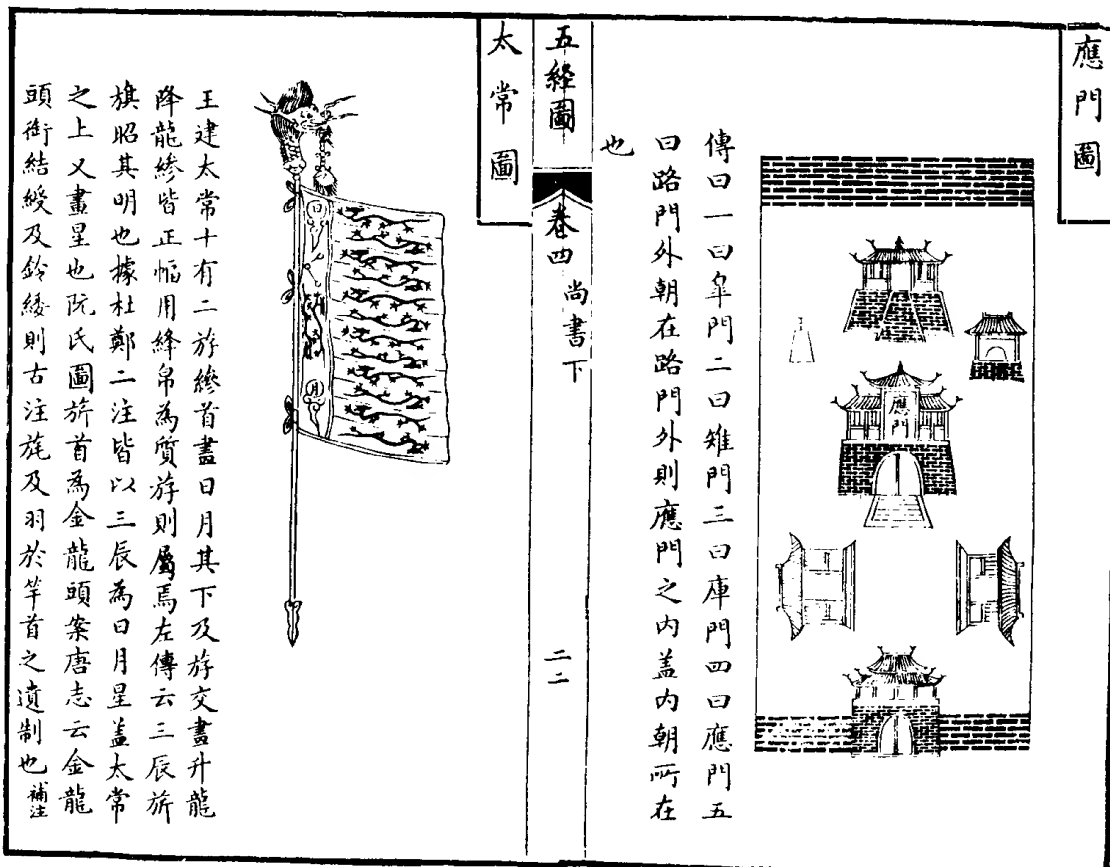

五經圖

卷四 尚書下

二

應門圖

五經圖目次

詩經上

四始圖

六義圖

正變風雅圖

周南召南考

王鄭考

唐秦考

曹幽考

三頌考

五經圖

詩經目次

毛詩小序國風

升歌閒歌笙詩之圖

詩經下

七月流火之圖

大東總星之圖

公劉相陰陽圖

出車一乘之圖

辟廱圖

泮宮圖

冠服之圖

思無邪圖

三經三緯總圖

賦比興兼義圖

邶鄘衛考

齊魏考

陳檜考

二雅考

賦比興三體

毛詩小序二雅三頌

十五國風地理之圖

楚丘定之方中圖

公車千乘之圖

靈臺圖

臯門應門圖

豳公七月風化之圖

佩用之圖

禮器圖

雜器圖

秦小戎圖

鳥名

蟲名

金玉名

木名

穀名

樂器圖

周元戎圖

兵器服圖

獸名

魚名

草名

菜名

五經圖

詩經目次

二

五經圖卷五

河東楊恢基復葺訂正

武林沈之連碧泉

中山尹正鼎燮公校閱

臯城汪岱五宗

王鵬又鵬編錄

潛川盧雲英夏子

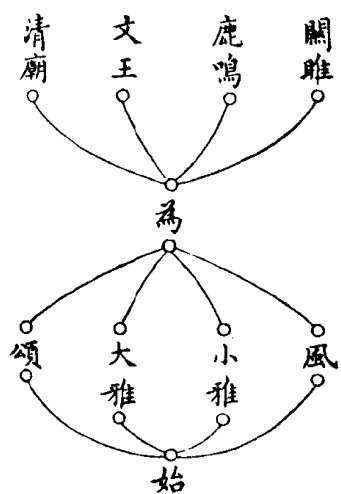
男辰告紙襄重梓

詩經圖上

五經圖

卷五 詩經上

四始圖

思無邪圖

善者可以感發人之善心

詩三百一言以蔽之曰思無邪

惡者可以懲創人之逸志

五經圖

卷五 詩經上

六義圖

周禮大師教六詩曰風

曰賦曰比曰興曰雅曰頌

子成王誦立周公相之制禮作樂乃采文王之世風化所及民俗之詩被之管絃以為房中之樂而又推之以及於鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而使天下後世之脩身齊家治國平天下者皆得以取法焉蓋其得之國中者雜以南國之詩而謂之周南言自天子之國而被於諸侯不但國中而已也其得之南國者則直謂之召南言自方伯之國被於南方而不敢以繫於天子也岐周在今鳳翔府岐山縣豐在今京兆府鄠縣終南山北南方之國即今興元府京西湖北等路諸州鎬在豐東二十五里小序曰關雎麟趾之化王者之風故繫

五經圖

卷五 詩經上

五

之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公斯言得之矣

邶

鄘

衛

邶鄘衛三國名在禹貢冀州西阻太行北逾衡漳東南跨河以及兗州桑土之野及商之季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛以封諸侯邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何

時并得邶鄘之地至懿公為狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居於楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂殿墟衛故都即今衛縣漕楚丘皆在滑州大伾今懷衛澶相滑濮等州開封大名府界皆衛境也但邶鄘地既入衛其詩皆為衛事而猶繫其故國之名則不可曉而舊說以此下十三國皆為變風焉

王

王謂周東都洛邑王城畿內方六百里之地在禹貢豫州太華外方之間北得河陽漸冀州之南也周室之初文王居豐武王居鎬至成王周公始營洛邑為時會諸

五經圖

卷五 詩經上

六

侯之所以其土中四方來者道里均故也自是謂豐鎬為西都而洛邑為東都至幽王嬖褒姒生伯服廢申后及太子宜臼宜臼奔申申侯怒與犬戎攻宗周弑幽王子戲晉文侯鄭武公迎宜臼于申而立之是為平王徙居東都王城於是王室遂卑與諸侯無異故其詩不為雅而為風然其王弼未替也故不曰周而曰王其地則今河南府及懷孟等州是也

鄭

鄭邑名本在西都畿內咸林之地宣王以封其弟友為采地後為幽王司徒而死于犬戎之難是為桓公其子

武公掘突定平王於東都六為司徒又得號檜之地乃徙其封而施舊號於新邑是為新鄭咸林在今華州鄭縣新鄭即今之鄭州是也其封域山川詳見檜風

齊

齊國名本少昊時爽鳩氏所居之地在禹貢為青州之域周武王以封太公望東至于海西至於河南至于穆陵北至于無棣太公姜姓本四岳之後既封于齊通工商之業便魚鹽之利民多歸之故為大國今青齊淄濰德棣等州是其地也

魏

五經圖

卷五 詩經上

七

魏國名本舜禹故都在禹貢冀州雷首之北析城之西南枕河曲北涉汾水其地陞隘而民貧俗儉蓋有聖賢之遺風焉周初以封同姓後為晉獻公所滅而取其地今河中府解州即其地也蘇氏曰魏地入晉久矣其詩疑皆為晉而作故列於唐風之前猶邶鄘之於衛也今按篇中公行公路公族皆晉官疑實晉詩又恐魏亦嘗有此官今不可考矣

唐

唐國名本帝堯舊都在禹貢冀州之域太行恒山之西太原太岳之野周成王以封弟叔虞為唐侯南有晉水

至于熒乃改國號曰晉後徙曲沃又徙居絳其地土瘠民貧勤儉質朴憂深思遠有堯之遺風焉其詩不謂之晉而謂之唐蓋仍其始封之舊號耳唐所都在今太原府曲沃及絳皆在今絳州

秦

秦國名其地在禹貢雍州之域近鳥鼠山初伯益佐禹治水有功賜姓嬴氏其後中湫居西戎以保西垂六世孫大駱生成及非子非子事周孝王養馬於汧渭之間馬大繁息孝王封為附庸而邑之秦至宣王時犬戎滅成之族宣王遂命非子曾孫秦仲為大夫誅西戎不克

五經圖

卷五 詩經上

八

見殺及幽王為西戎犬戎所殺平王東遷秦仲孫襄公以兵送之王封襄公為諸侯曰能逐犬戎即有岐豐之地襄公遂有周西都畿內八百里之地至元孫德公又徙于雍秦即今之秦州雍今京兆府興平縣是也

陳

陳國名太皞伏羲氏之墟在禹貢豫州之東其地廣平無名山大川西望外方東不及孟諸周武王時帝舜之胄有虞闕父為周陶正武王賴其利器用與其神明之後以元女大姬妻其子滿而封之于陳都于宛丘之側與黃帝帝堯之後共為三恪是為胡公大姬婦人尊貴

好樂正觀歌舞之事其民化之今之陳州即其地也

○

檜國名高辛氏火正祝融之墟在禹貢豫州外方之北
榮波之南居漆洧之間其君姁姓祝融之後周衰為鄭
桓公所滅而還國焉今之鄭州即其地也蘇氏以為檜
詩皆為鄭作如邶鄘之于衛也未知是否

○

曹國名其地在禹貢兗州陶丘之北雷夏荷澤之野周
武王以封其弟振鐸今之曹州即其地也

○

五經圖

卷五 詩經上

九

幽國名在禹貢雍州岐山之北原隰之野虞夏之際棄
為后稷而封於邰及夏之衰棄稷不務棄子不窋失其
官守而自竄於戎狄之間不窋生鞠陶鞠陶生公劉能
復修后稷之業民以富實乃相土地之宜而立國于豳
之谷焉十世而太王徙居岐山之陽十二世而文王始
受天命十三世而武王遂為天子武王崩成王立年幼
不能蒞阼周公旦以冢宰攝政乃述后稷公劉之化作
詩一篇以戒成王謂之豳風而後人又取周公所作及
凡為周公而作之詩以附焉豳在今邠州三水縣邠在
今京兆府武功縣

二雅考

○小雅

○大雅

雅者正也正樂之歌也其篇本有大小之殊而先儒說
又各有正變之別以今攷之正小雅燕饗之樂也正大
雅會朝之樂受釐陳戒之辭也故或歡欣和說以盡羣
下之情或恭敬齋莊以發先王之德聲氣不同音節亦
異多周公制作時所定也及其變也則事未必同而各
以其聲附之其次序時世則有不可考者矣

五經圖

卷五 詩經上

十

三頌考

○周頌

頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其成功
告于神明者也蓋頌與容古字通用故序以此言之周
頌三十一篇多周公所定而亦或有康王以後之詩魯
頌四篇商頌五篇固亦以類附焉凡五卷

○魯頌

魯少皞之墟在禹貢徐州蒙羽之野成王以封周公長
子伯禽今襲慶東平府沂密海等州即其地也成王以
周公有大勲勞於天下故賜伯禽以天子之禮樂魯于

是乎有頌以為廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌舊說皆以為伯禽十九世孫僖公申之詩今無所考獨閼宮篇為僖公之詩無疑耳夫以其詩之偕如此然夫子猶錄之者蓋其體固列國之風而所歌者乃當時之事則猶未純於天子之頌若其所歌之事又皆先王禮樂教化之遺意焉則其文疑若猶可予也况夫子魯人亦安得而削之哉然因其實而著之而其是非得失自有不可掩者亦春秋之法也或曰魯之無風何也先儒以為時王褒周公之後比于先代故巡守不陳其詩而其篇序不列于太師之職是以宋魯無風其或然與

五經圖

卷五 詩經上

十一

或謂夫子有所諱而削之則左氏所記當時列國大夫賦詩及吳季子觀周樂皆無曰魯風者其說不得通矣

商頌

契為舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭興及紂無道為武王所滅封其庶兄微子啟于宋修其禮樂以奉商後其地在禹貢泗州泗濱西及豫州盟諸之野其後政衰商之禮樂日以放失七世至戴公時大夫正考甫得商頌三篇于周太師歸以奉其先王至孔子編詩而又見其七篇然其存者亦多闕文疑義今不敢強通也商都亳宋都商丘皆在今應天府亳州界

賦比興三體

賦

周南 葛覃 卷耳 采芣 汝墳^三

召南 采芣 草蟲 采蘋 甘棠 行露 羔羊

標有梅 野有死麕^三 騶虞

邶 柏舟^四 燕燕^四 日月 擊鼓 雄雉^四 苦葉^三

谷風^五 式微 旄丘^四 簡兮^三 泉水^四 北門^三

靜女 新臺^三 二子乘舟

鄘 君子偕老 桑中 定之方中 蝦蟆^三

千旄 載馳

五經圖

卷五 詩經上

十二

衛 考槃 碩人 氓^五 竹竿 河廣 伯兮^四

王 君子于役 君子陽陽 采芣 大車 丘中

鄭 緇衣 將仲子兮 叔于田 大封于田

清人 羔裘 遵大路兮 女曰鷄鳴 有女

同車 狡童 褰裳 丰 東門之墠

風雨 子衿 出其東門

齊 鷄鳴 還著 東方^三 盧令 載驅 猗嗟

魏 葛屨^二 陟岵 十畝之間 伐檀

唐 蟋蟀 羔裘 無衣 葛生^{三四}

秦 車鄰^一 駉 鐵 小戎 蒹葭 無衣 渭陽

權輿		陳	宛丘	東門	衡門	株林
檜		羔裘	素冠	隰有萋萋	匪風	三
幽		七月	東山	破斧	九罭	四
周南		蠡斯	汝墳	三		
邶		柏舟	綠衣	終風	凱風	一
廊		北門	北風	蝦蟆	二	
衛		氓	四	伯兮	三	有狐
王		兔爰	木瓜			
五經圖		卷五詩經上	十三			
齊		東方未明	三	南山	三	甫田
魏		碩鼠	敝笱			
唐		揚之水	鷦羽	有杕之杜	采芣	
曹		蜉蝣	候人	三		
幽		鷽鷽	伐柯			
周南		關雎	南有樛木	桃夭	兔置	麟趾
召南		鵲巢	行露	三	殷其雷	小星
邶		燕燕	三	凱風	四	雄雉
		三	何彼穠矣	三	谷風	哭
		三	旄丘	一	蘭兮	四

泉水一新臺		廊	柏舟	牆有茨	鶉之奔奔	相鼠
衛		淇澳	芄蘭			
王		揚之水	中谷有推	葛藟		
鄭		山有扶蘇	薜芳	揚之水		
齊		東方之日	南山	三四		
魏		葛屨	汾沮洳	園有桃		
唐		山有樛	綢繆	扶杜	葛生	二
秦		車鄰	三	終南	黃鳥	晨風
陳		東門之池	東門之楊	墓門	防有鵲巢	
五經圖		卷五詩經上	十四			
月出		澤陂				
檜		匪風	三			
曹		候人	三	鴈鴒		
幽		九罭	三	猗猗		
小雅		四牡	五	皇華	二	常棣
		出車	扶杜	魚麗	八	彤弓
		采芣	四	車攻	吉日	庭燎
		我行其野	斯干	無羊	節南山	三
		正月	三	三五	十月之交	雨無正
		三	小星			

小宛 ^二 巧言 ^二 何人斯 ^二 巷伯 ^三 蓼莪 ^四	大東 ^二 四月 ^七 北山 ^一 小明 ^一 鼓鐘 ^一 楚茨	信南山 ^一 甫田 ^一 大田 ^一 瞻彼洛矣 ^一 裳裳者華 ^四 桑扈 ^三 車輶 ^三 賓之初筵 ^一 采芣 ^三	角弓 ^二 都人士 ^一 采芣 ^三 黍苗 ^三 隰桑 ^四	蟋蟀 ^一 漸漸之石 ^一 芄之華 ^一 何草不黃 ^三	大雅 文王 大明 ^一 綿 ^二 棫櫟 ^二 旱麓 ^四 思齊	皇矣 ^一 靈臺 ^一 下武 ^一 文王有聲 ^一 生民 ^一	行葦 ^一 既醉 ^一 假樂 ^一 公劉 ^一 卷阿 ^一 民勞	板 ^一 蕩 ^一 抑 ^一 桑柔 ^一 雲漢	五經圖 卷五 詩經上 十五	崧高 ^一 烝民 ^一 韓奕 ^一 江漢 ^一 常武	瞻卬 ^一 召旻	比 小雅 菁莪 ^一 鴻雁 ^一 鵲鳴 ^一 黃鳥 ^一 正月 ^一 巷伯	谷風 ^一 蓼莪 ^一 角弓 ^一 芄之華 ^一 白華 ^一 絲蟻	大雅 綿 ^一 卷阿 ^一 桑柔 ^一	興 小雅 鹿鳴 ^一 四牡 ^一 皇皇者華 ^一 棠棣 ^一 伐木	采芣 ^一 魚麗 ^一 南有嘉魚 ^一 南山有臺
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---------------	--	--------------------	---	---	---	---	--

魯頌 泂水 ^一 閟宮 ^一	商頌 烈祖 ^一 元鳥 ^一 長發 ^一 殷武	魯頌 駉 ^一 泂水 ^一 閟宮 ^一	般	小雅 載芣 ^一 良耜 ^一 絲衣 ^一 酌桓 ^一 賁	載見 ^一 有客 ^一 武闕予小子 ^一 訪落 ^一 敬之	臣工 ^一 噫嘻 ^一 振鷺 ^一 豐年 ^一 有瞽 ^一 潛雖	昊天有成命 ^一 我將時邁 ^一 執競 ^一 思文	周頌 清廟 ^一 維天之命 ^一 維清 ^一 烈文 ^一 天作	大雅 棫櫟 ^一 旱麓 ^一 文王有聲 ^一 行葦 ^一 鳧鷖	洞酌 ^一 卷阿 ^一 抑 ^一 桑柔 ^一 瞻卬 ^一	無將 ^一 裳裳者華 ^一 桑扈 ^一 駕鸞 ^一 車輶 ^一	青蠅 ^一 魚藻 ^一 采芣 ^一 芄之華 ^一 黍苗 ^一	隰桑 ^一 何草不黃 ^一	節南山 ^一 正月 ^一 小宛 ^一 小弁 ^一 巧言 ^一	蓼蕭 ^一 湛露 ^一 菁莪 ^一 采芣 ^一 鴻雁 ^一 汙水
------------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	-----------------------------------	--	--

毛詩小序

國風

閼雒后妃之德也

卷耳后妃之志也

蟋蟀后妃子孫衆多也

兔置后妃之化也

漢廣德廣所及也

麟之趾閼雒之應也

采芣夫人不失職也

也

葛覃后妃之本也

樛木后妃逮下也

桃夭后妃之所致也

采芣后妃之美也

汝墳道化行也

鵲巢夫人之德也

草蟲大夫妻能以禮自防

采蘋大夫妻能循法度也

五經圖

卷五 詩經上

十七

甘棠美召伯也

羔羊鵲巢之功致也

標有梅男女及時也

江有汜美媵也

何彼穠矣美王姬也

柏舟言仁而不遇也

燕燕衛莊姜送歸妻也

終風衛莊姜傷已也

凱風美孝子也

匏有苦葉刺衛宣公也

行露召伯聽訟也

殷其雷勸以我也

小星惠及下也

野有死麋惡無禮也

騶虞鵲巢之應也

綠衣衛莊姜傷已也

日月衛莊姜傷已也

擊鼓怨州吁也

雄雉刺衛宣公也

谷風刺夫婦失道也

式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也

旄丘責衛伯也

泉水衛女思歸也

北風刺虐也

新臺刺衛宣公也

柏舟共姜自誓也

君子偕老刺衛夫人也

鶉之奔奔刺衛宣姜也

蝦蟆止奔也

干旄美好善也

簡兮刺不用賢也

北門刺仕不得志也

靜女刺時也

二子乘舟思伋壽也

牆有茨衛人刺其上也

桑中刺奔也

定之方中美衛文公也

相鼠刺無禮也

載馳許穆夫人作也

五經圖

卷五 詩經上

十六

淇澳美武公之德也

碩人美莊姜也

竹竿衛女思歸也

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也

伯兮刺時也

木瓜美齊桓公也

君子于役刺平王也

揚之水刺平王也

兔爰閔周也

采芣懼讒也

考槃刺莊公也

氓刺時也

芄蘭刺惠公也

有狐刺時也

黍離閔宗周也

君子陽陽閔周也

中谷有蓷閔周也

葛藟王族刺平王也

大車刺周大夫也

丘中有麻思賢也	緇衣美武公也
將仲子刺莊公也	耕于田刺莊公也
大猷于田刺莊公也	清人刺文公也
羔裘刺朝也	遵大路思君子也
女曰雞鳴刺不說德也	有女同車刺忽也
山有扶蘇刺忽也	韋子刺忽也
狡童刺忽也	褰裳思見正也
丰刺亂也	東門之墀刺亂也
風雨思君子也	子衿刺學校廢也
楊之水閔無臣也	出其東門閔亂也
五經圖 卷五 詩經上 十九	
野有蔓草思遇時也	溱洧刺亂也
鷄鳴思賢妃也	還刺莒也
著刺時也	東方之日刺衰也
東方未明刺無節也	南山刺襄公也
甫田大夫刺襄公也	盧令刺莒也
敝笱刺文姜也	載驅齊人刺襄公也
猗嗟刺魯莊公也	葛屨刺褊也
汾沮洳刺儉也	園有桃刺時也
陟岵孝子行役思念父母也	十畝之間刺時也
伐檀刺貪也	碩鼠刺重斂也

蟋蟀刺晉僖公也	山有樛刺晉昭公也
楊之水刺晉昭公也	耕聊刺晉昭公也
網繆刺晉亂也	秋杜刺時也
羔裘刺時也	鵲羽刺時也
無衣美晉武公也	有杕之杜刺晉武公也
葛生刺晉獻公也	采芣刺晉獻公也
車鄰美秦仲也	駉鐵美襄公也
小戎美襄公也	蕪段刺襄公也
終南戒襄公也	黃鳥哀三良也
晨風刺康公也	無衣刺用兵也
五經圖 卷五 詩經上 二十	
渭陽康公念母也	權輿刺康公也
宛丘刺幽公也	東門之枌疾亂也
衡門誘僖公也	東門之池刺時也
東門之楊刺時也	墓門刺陳佗也
防有鵲巢愛讒賊也	月出刺好色也
株林刺靈公也	澤陂刺時也
羔裘大夫以道去其君也	素冠刺不能三年也
隰有萋楚疾恣也	匪風思周道也
蟋蟀刺奢也	侯人刺近小人也
鵲鳴刺不壹也	下泉思治也

七月陳王業也	鷓鴣周公救亂也
東山周公東征也	破斧美周公也
伐柯美周公也	九戩美周公也
猷改美周公也	
小雅	
鹿鳴燕羣臣嘉賓也	四牡勞使臣之來也
皇皇者華君遣使臣也	常棣燕兄弟也
伐木燕朋友故舊也	天保下報上也
采芣遺戍役也	出車勞還率也
林杜勞還役也	魚麗美萬物盛多能備禮
五經圖	二
卷五 詩經上	
也	
白華孝子之潔白也	南陔孝子相戒以養也
南有嘉魚樂與賢也	華黍時和歲豐宜黍稷也
由庚萬物得由其道也	南山有臺樂得賢也
由儀萬物之生各得其宜也	崇丘萬物得極其高大也
湛露天子燕諸侯也	彤弓天子錫有功諸侯也
菁菁者莪樂育才也	六月宣王北伐也
采芑宣王南征也	車攻宣王復古也
吉日美宣王田也	鴻雁美宣王也
庭燎美宣王也	河水規宣王也

鶴鳴誨宣王也	祈父刺宣王也
白駒大夫刺宣王也	黃鳥刺宣王也
我行其野刺宣王也	斯干宣王考室也
無羊宣王考牧也	節南山家父刺幽王也
正月大夫刺幽王也	十月之交大夫刺幽王也
雨無正大夫刺幽王也	小旻大夫刺幽王也
小宛大夫刺幽王也	小弁刺幽王也
巧言刺幽王也	何人斯蘇公刺暴公也
巷伯刺幽王也	谷風刺幽王也
蓼莪刺幽王也	大東刺亂也
五經圖	三
卷五 詩經上	
四月大夫刺幽王也	北山大夫刺幽王也
無將大車大夫悔將小人也	小明大夫悔仕於亂世也
鼓鐘刺幽王也	楚茨刺幽王也
信南山刺幽王也	甫田刺幽王也
大田刺幽王也	瞻彼洛矣刺幽王也
裳裳者華刺幽王也	桑扈刺幽王也
駕鸛刺幽王也	頍弁諸公刺幽王也
車牽大夫刺幽王也	青蠅大夫刺幽王也
賓之初筵衛武公刺時也	魚藻刺幽王也
采芣刺幽王也	角弓父兄刺幽王也

莞柳刺幽王也	都人士周人刺衣服無常
也	采綵刺怨曠也
黍苗刺幽王也	隰桑刺幽王也
白華周人刺幽后也	絲蠻微臣刺亂也
鵲巢大夫刺幽王也	漸漸之石大夫刺幽王也
葛之華大夫閔時也	何草不黃下國刺幽王也
大雅	
文王受命作周也	大明文王有明德故天復
命武王也	絲文王之興本由太王也
械模文王能官人也	早麓受祖也
五經圖	二三
思齊文王所以聖也	皇矣美周也
靈臺民始附也	下武繼文也
文王有聲繼伐也	生民尊祖也
行葦忠厚也	既醉太平也
鳧鷖守成也	假樂嘉成王也
公劉召康公戒成王也	洞酌召康公戒成王也
卷阿召康公戒成王也	民勞召穆公刺厲王也
板凡伯刺厲王也	蕩召穆公傷周室大壞也
抑衛武公刺厲王亦以自警也	
桑柔芮伯刺厲王也	雲漢仍赫美宣王也

崧高尹吉甫美宣王也	烝民尹吉甫美宣王也
韓奕尹吉甫美宣王也	江漢尹吉甫美宣王也
常武召穆公美宣王也	瞻卬凡伯刺幽王大壞也
召旻凡伯刺幽王大壞也	
周頌	
清廟祀文王也	維天之命太平告文王也
維清奏象舞也	烈文成王即政諸侯助祭
也	天作祀先王先公也
昊天有成命郊祀天地也	我將祀文王于明堂也
時邁巡守告祭柴望也	執競祀武王也
五經圖	二四
思文后稷配天也	臣工諸侯助祭遣于廟也
噫嘻春夏祈穀于上帝也	振鷺二王之後來助祭也
豐年秋冬報也	有瞽始作樂而合乎祖也
潛季冬薦魚春獻鮪也	雖禘太祖也
載見諸侯始見乎武王廟也	有客徹子來見祖廟也
武泰大武也	閔予小子嗣王朝于廟也
訪落嗣王謀于廟也	敬之羣臣進戒嗣王也
小毖嗣王求助也	載芟春藉田而祈社稷也
良耜秋報社稷也	絲衣繹賓尸也
酌告成大武也	桓講武類禡也

魯頌

般大封于廟也

駟頌僖公也

也

有駟頌僖公君臣之有道

也

泮水頌僖公能修泮宮也

閼宮頌僖公能復周公之宇也

商頌

那祀成湯也

烈祖祀中宗也

元鳥祀高宗也

長發大禘也

殿武祀高宗也

五經圖

卷五詩經上

二五

升歌間歌笙詩之圖

升歌

鹿鳴

四牡

皇皇者華

笙

南陔

白華

華黍

間歌

魚麗

南有嘉魚

南山有臺

笙

由庚

崇丘

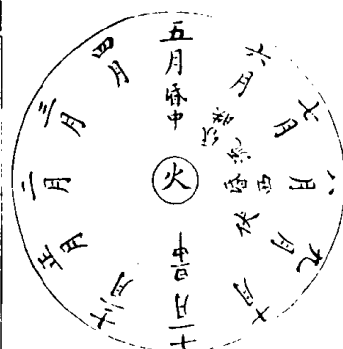
由儀

五經圖卷五詩經上

五經圖卷六

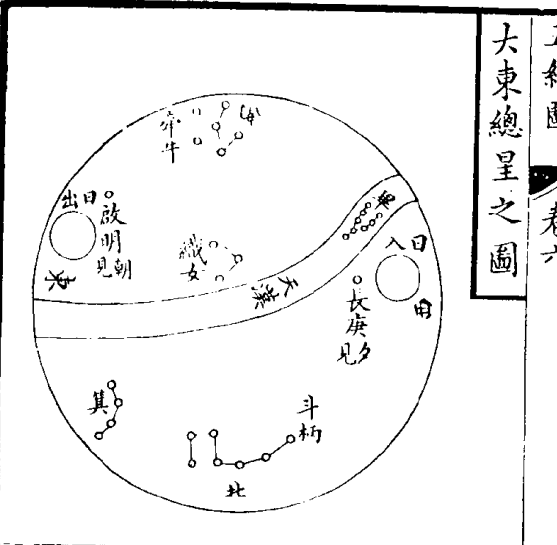
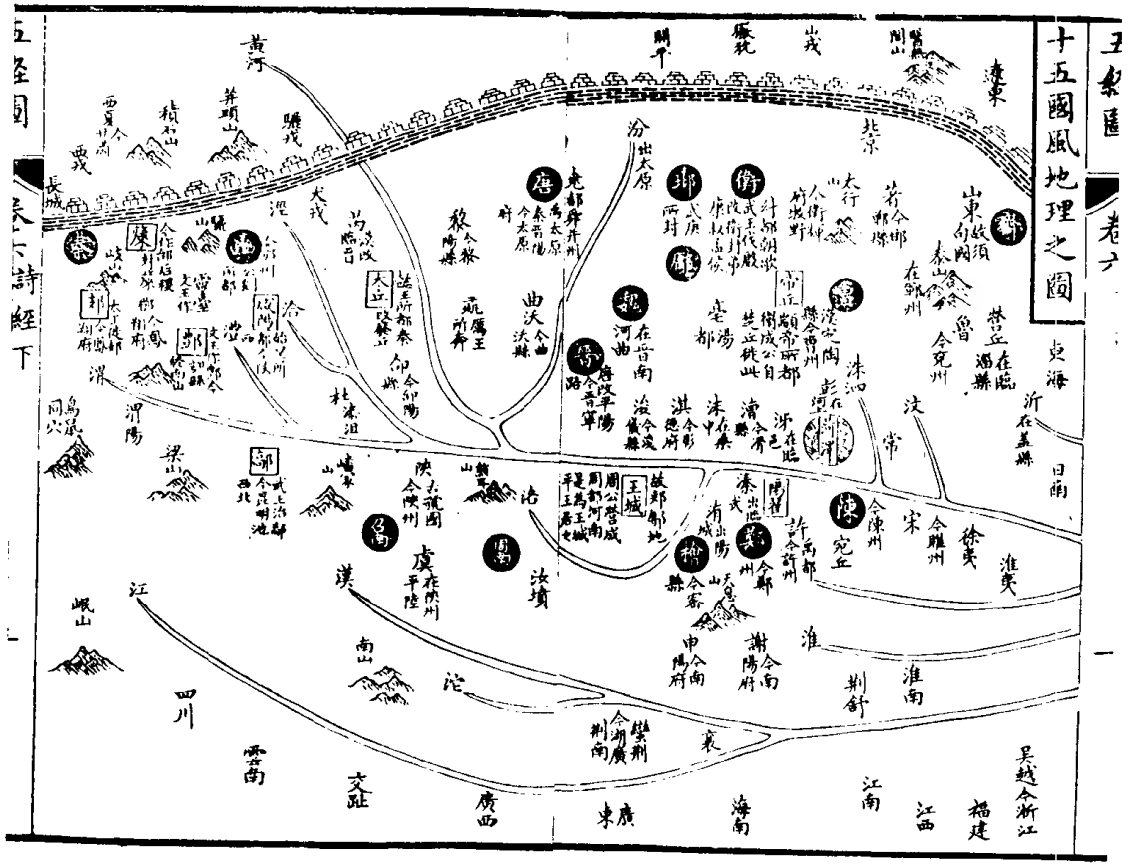
詩經圖下

七月流火之圖

火大火心星也以六月之昏加于地之南方至七月之昏則下而西流矣火伏于九月至十月昏旦並不見惟冬至後旦中至正二三四皆見旦後也左傳張趯曰火星中而寒暑退服虔注云旦中而寒退昏中而暑退補注

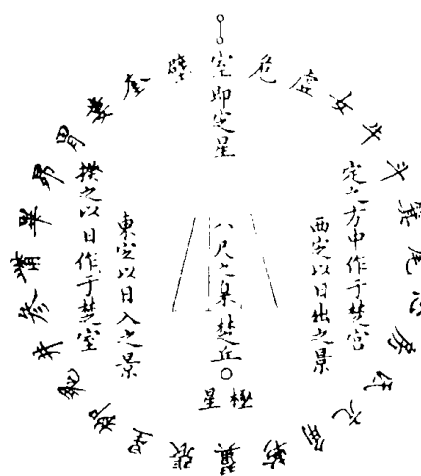

織女天女也牽牛服
駕也啟明長庚皆金
星也以其先日而出
故謂之啟明以其後
日而入故謂之長庚
天畢畢星也狀如掩
兔之畢也箕斗二宿
以夏秋之間見於南
方云北斗者以其在
箕之北也 補注

楚丘定之方中圖

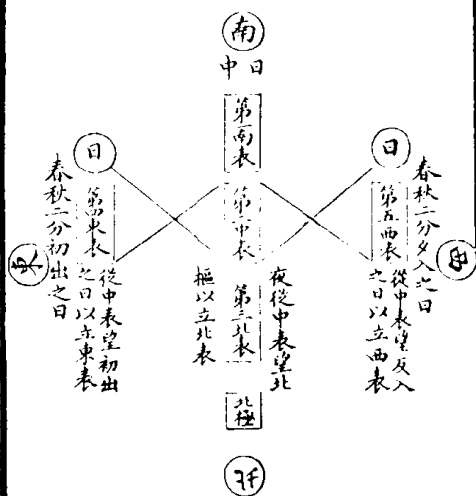

定北方之宿營室星也此星昏而正中夏正十月也于是時可以營制宮室故謂之營室衛為狄所滅文公徙居楚丘營立宮室樹八尺之桑以度其日出入之景以定東西又參日中之景以正南北也

五經圖

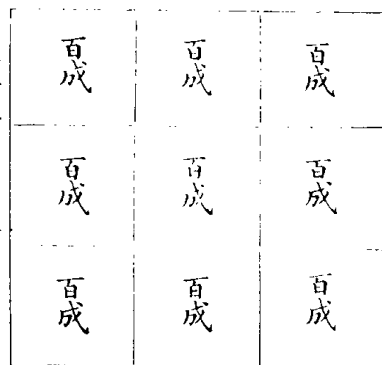
卷六 詩經下

公劉相陰陽圖

經云既景廼岡又云相其陰陽度其夕陽傳云景考日散以正四方也相視也陰陽向背寒暖之宜也山西曰夕陽嚴氏曰幽在梁山西公劉相此夕陽也以建幽居也今得西山真先生儒家武庫所著公劉相陰陽圖按式繪圖於上備讀詩者考焉

公車千乘之圖

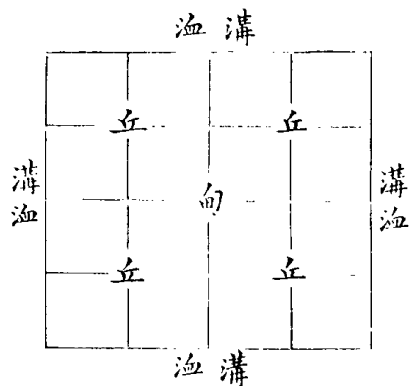

方一十里為一成方三十成則為方三百里加一十里有奇總之亦百成之地是為一千成則可以出兵車千乘矣

五經圖

卷六 詩經下

出車一乘之圖

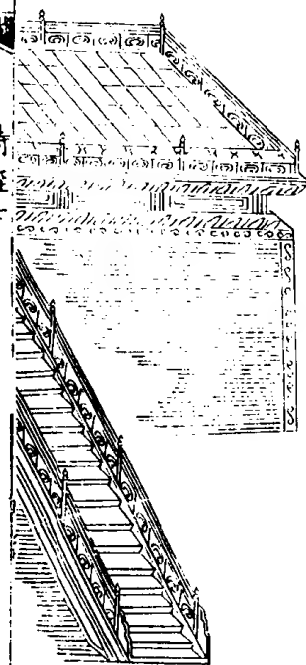

方里為井四井為邑為方二里四邑為丘為方四里四丘為甸為方八里外加二里為溝洫為方十里謂之一成其地出兵車一乘即井十為通通十為成是也

靈臺圖

靈臺文王所作所以
望氛祲時遊觀節
勞佚也補注

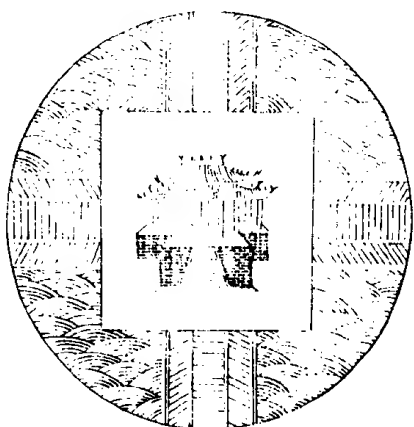

五

五經圖

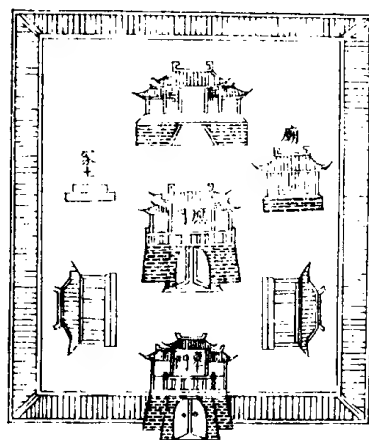
卷六 詩經下

辟廱圖

辟廱辟壁通廊澤也
天子之學大射行禮
之處也水旋丘如壁
以節觀者故曰辟廱
朱子初解云張子曰
辟廱古無此名則其
制蓋始于此及周有
天下遂以名天子之
學而諸侯不得立焉
補注

皋門應門圖

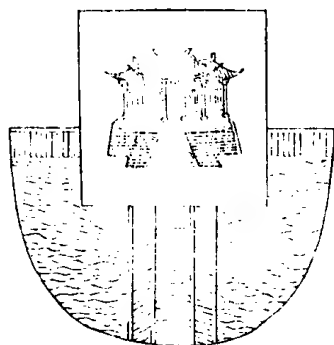
太王遷岐胥宇築
室作廟立皋門應
門立冢土古公
重父後追稱太王
王之郭門曰皋門
王之正門曰應門
太王之時未有制
度作二門如此及
周有天下遂尊以
為天子之門而諸
侯不得立焉補注

六

五經圖

卷六 詩經下

泮宮圖

泮水泮宮之水諸侯
之學鄉射之宮謂之
泮宮其東西南有水
形如半壁以其半於
辟廱故曰泮水而宮
亦以名也補注

幽公七月風化之圖

謹按朱子集傳所載王氏總論七月之義一段今布為圖

仰觀星日俯察蟲魚以知天時女服事乎上以誠愛下養老而慈幼其祭祀也將

霜露之變草木之化以授民事男服事乎外以忠利上食力而助弱其燕饗也節

之曰威發 于貉 為公子長

之曰采芣 其同 言私其縱 獻類于公

之曰采芣 納于凌陰 于耶

之曰采芣 舉趾 同我婦子其饗獻

之曰采芣 春曰載陽有鳴倉庚 蟄月條桑 桑土爰采 采芣采芣 采芣采芣

之曰采芣 春曰遲遲 秀要

五經圖 卷六 詩經下

七

五月 鳴鵲 斯鵲動股

六月 莎雞振羽

七月 流火 鳴鵲 在樹

八月 在宇 在戶 在室 在戶

九月 蟄蟲 蟄蟲 蟄蟲

十月 蟄蟲 蟄蟲 蟄蟲

十一月 蟄蟲 蟄蟲 蟄蟲

十二月 蟄蟲 蟄蟲 蟄蟲

一之曰謂一陽之月二之曰謂二陽之月三之曰謂三陽之月四之曰謂四陽之月五之曰謂五陽之月六之曰謂六陽之月七之曰謂七陽之月八之曰謂八陽之月九之曰謂九陽之月十之曰謂十陽之月十一之曰謂十一陽之月十二之曰謂十二陽之月

冠服之圖

文王

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

五經圖 卷六 詩經下

八

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

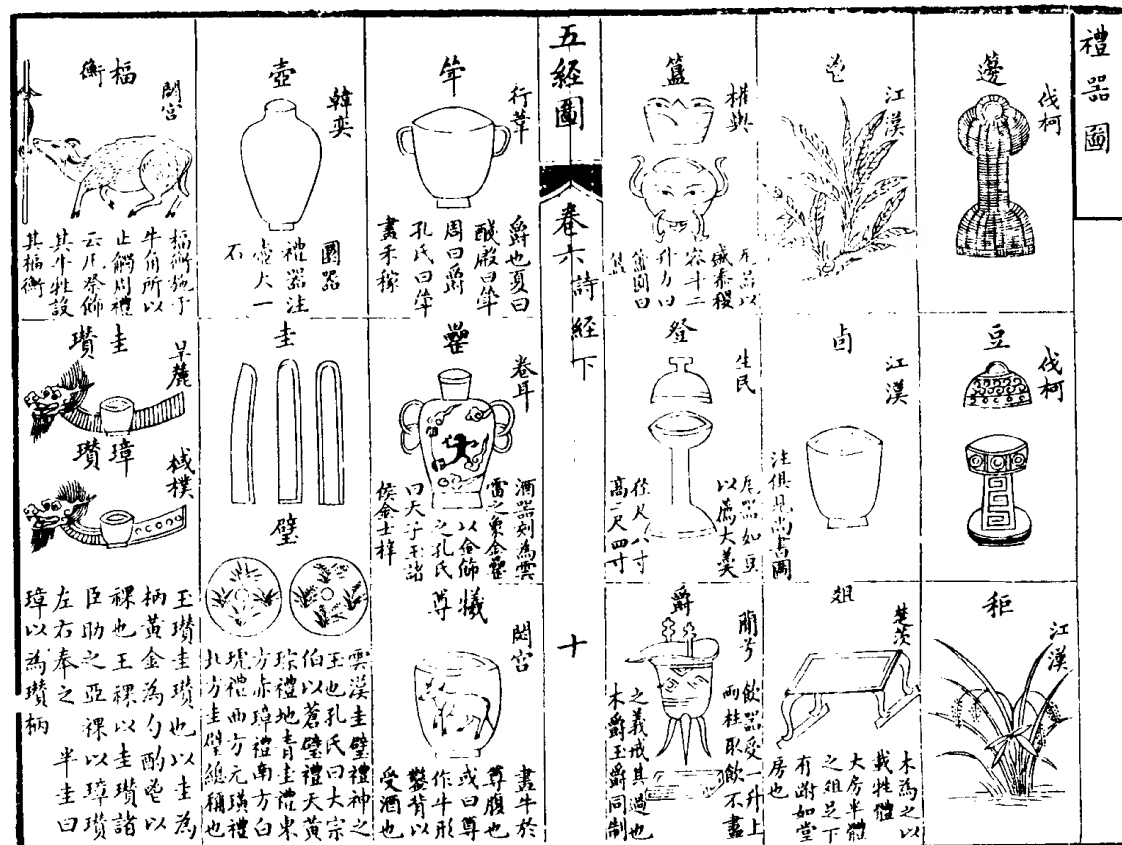
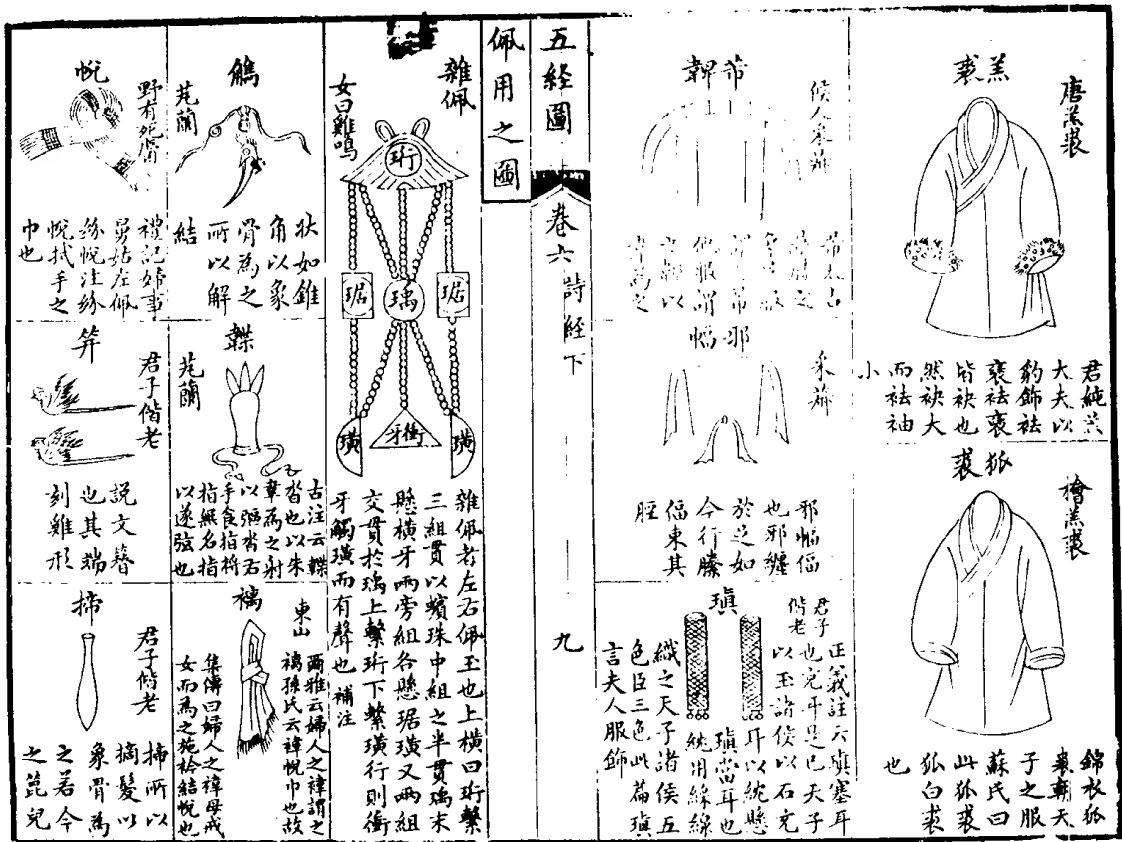
冠

冠

冠

冠

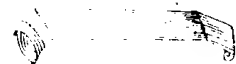

樂器圖

琴

瑟

笙

禮書云三十
六簧大者十
九簧小者十

嚴氏曰笙以範為之十三管則範中而
施簧管端吹笙則鼓動其簧而發聲

有聲

琴瑟皆絲屬琴
長三尺六寸六
分五絃後加文
武二絃
雅瑟長八尺一寸
廣一尺八寸二
五絃其常用者十
九絃頭瑟長七尺
二寸廣一尺八寸
二十五絃盡用

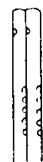
蕭編小竹管
為之曰蕭大者編
二十三管長
尺四寸小者
十六管長尺
二寸參差象
鳳翼

五經圖

卷六 詩經下

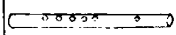
十一

管

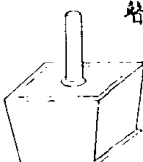
管六孔如蘆
併兩而吹之
者也蘆今之
笛也

簡考

籥如笛而六孔
或曰三孔而短
主中聲而上下

祝

祝狀如漆桶
以木為之中
有推連底桐填
之令左右擊
以起樂者

何人斯

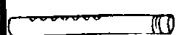
壎上為之大如
壎子銳上平底
似稱錘六孔
尺四寸圍三寸
七孔一孔上出
徑三分凡八孔
橫吹之壎虎
其竅合則為
黃鐘其竅開
則為應鐘蓋相
應和也

圉

圉狀如伏虎
背上有二十
七鉏鉏刻以
木長尺繫之
以止樂者

何人斯

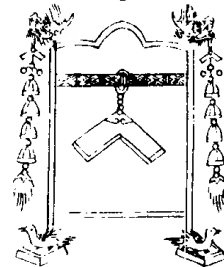
何人斯

鐘

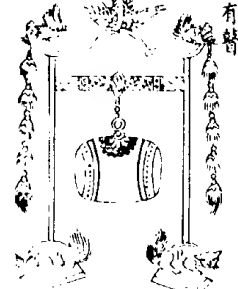
鐘金屬
鋪大鐘屬

磬

磬石
為之

鼓

鼓革屬鼓大鼓也長八尺鼓
四尺中圓加三之一田六鼓
也應鼓周制也夏后氏足鼓殷
樞鼓周應鼓執如鼓小有柄兩
耳持其柄搖之則兩耳還自擊
補注

雜器圖

五經圖

卷六 詩經下

十二

鼎

鼎有牛羊豕
三鼎皆以銅
為之三足有
鬲

匪風

金屬
李解云上大
下小曰鬲孫
炎曰鬲者非

錡

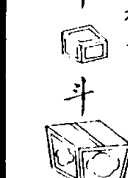
有足曰錡
無足曰釜

宛丘

瓦器可以節
樂又飲器易
尊酒簋或用
氏具便缶

斗

斗為升十升為
百升十升為
千升十升為
萬升十升為
十萬升十升為
百萬升十升為
千萬升十升為
十萬萬升十升為
十萬萬升十升為
十萬萬升十升為

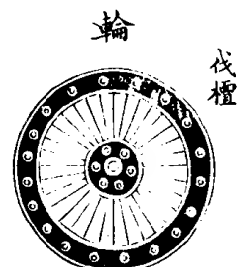
管 簋

簋皆竹器
方曰簋圓曰
管補注

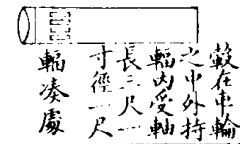
車制之圖

輻

輻三十以象日月也

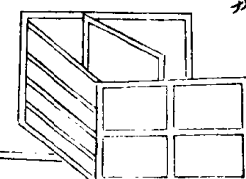
轂

兵車之輪六尺六寸四車之輪六尺三寸在輿之外補注

輈

小戎

衡軛

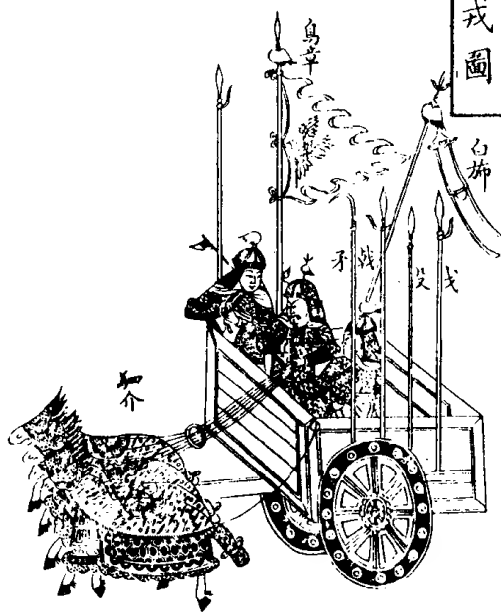
車前曲木上句衡者謂之輈亦曰輈記車制圖云輈長一丈四尺四寸六曰輈通謂之輈

十三

五經圖 卷六 詩經下

周元戎圖

白旆

秦小戎圖

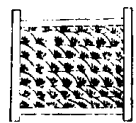

五經圖 卷六 詩經下

兵器服圖

十四

甲

秦無衣

古者三甲以革為之犀甲壽可百年兕甲壽二百年合甲壽三百年後世乃用金耳

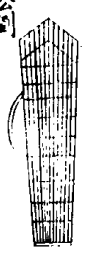
胄

闕宮

注見尚書

干

干楯也自闕而束或謂之干或謂之楯闕西謂之楯

戈秘長六尺有六寸主于刺

弓

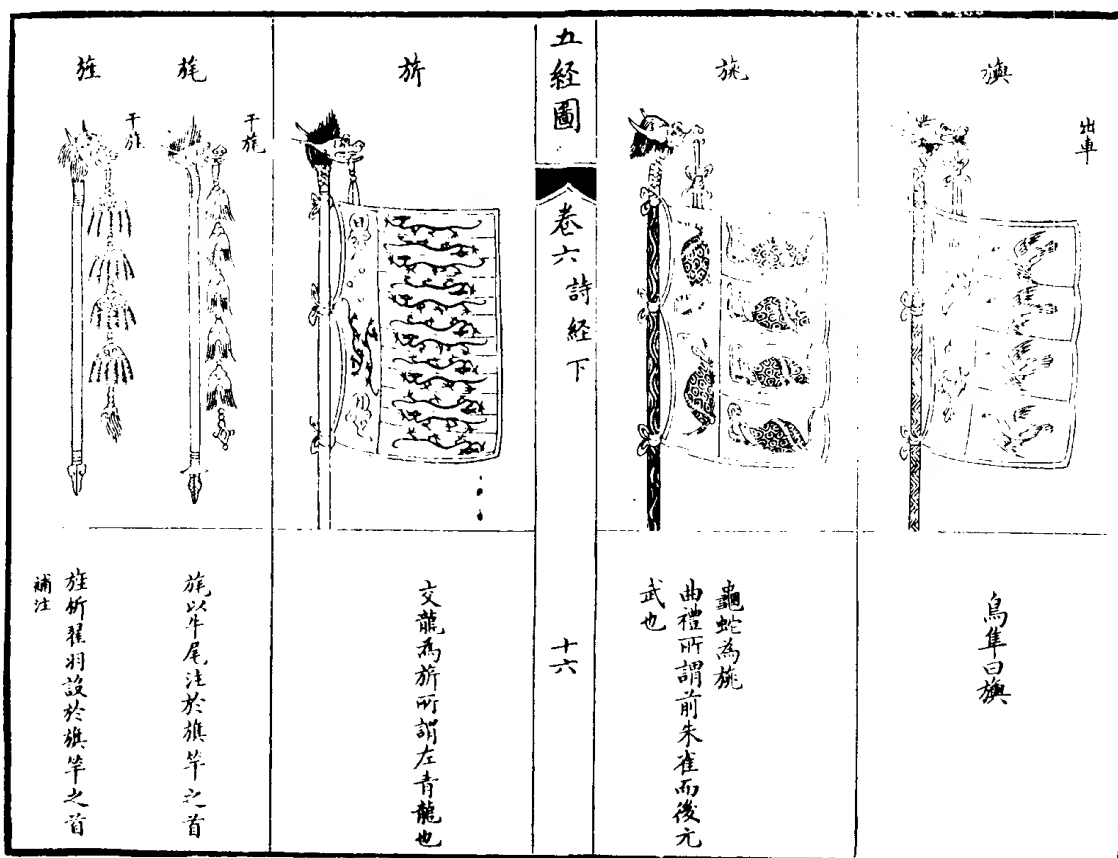
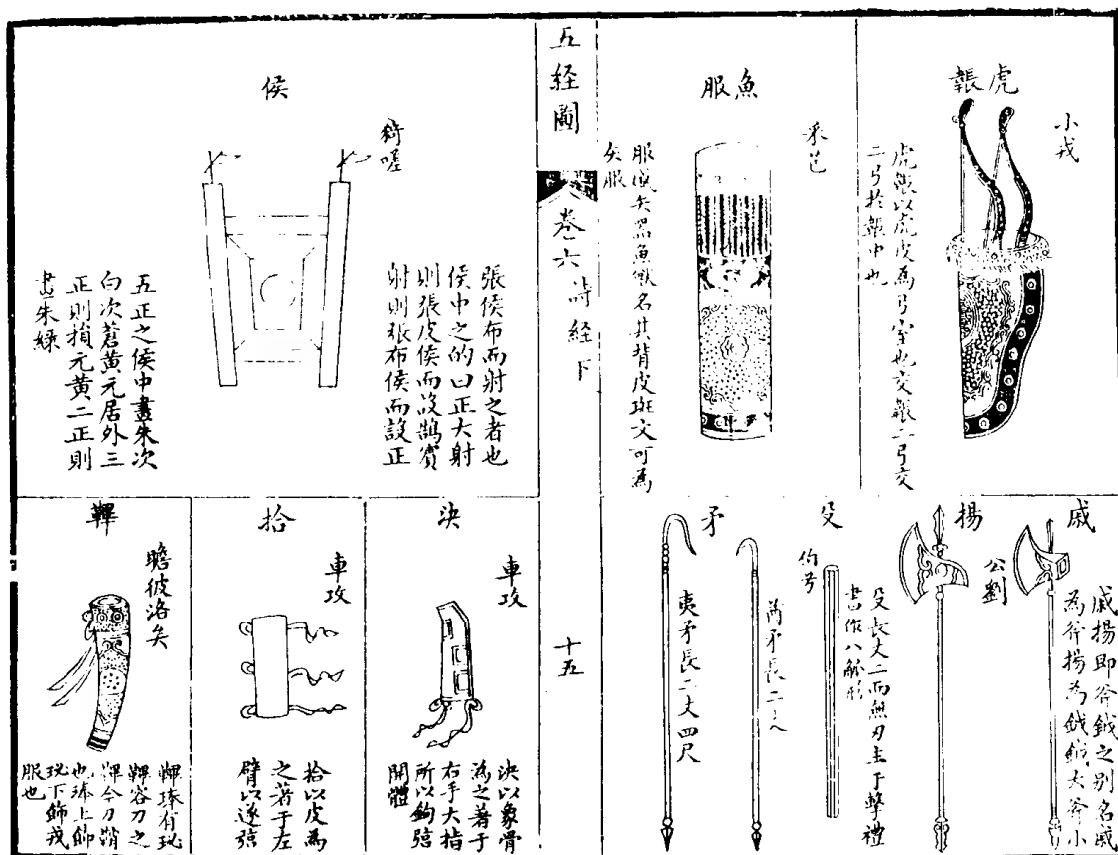

小戎

教弓天子之弓形弓諸侯之弓上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺

釋名云矢指也有所指而迅疾

[illegible]

龍山有扶蘇	萆薢	蔞藟清澤敗	苓鹿鳴
蘩采繁七月	萋漢廣	蕭采葛下泉	蓼蕭小
艾采葛	蒿鹿鳴	茅野有苑囿	蓬騶虞伯子
蕙靜女碩人	菅東門之池	菜南山有臺	荏騶虞伯子
葦河廣七月	兼蕪葭	蒹十月之交	荑碩人大東
草鹿鳴	苴召旻	莠大田	芣汾沮洳
蒺東門之枋	蔓七月	果羸東山	臺南山有臺
綠	藍並朱綠	白華白華	諛草伯子
荷山有扶蘇	茁苗澤陂	芍藥漆洧	茨牆有茨
茶絲桑采良耜	紵東門之池		

五經圖
卷六詩經下
二十

木名	木樛木	松竹竿	梅標有梅
柏 <small>小弁巧言</small>	頤升皇矣	頤升閨宮嚴武	杜杜有杜之杜
桃 <small>何彼穠矣</small>	李何彼穠矣	甘棠甘棠	杜杜有杜之杜
棗七月	栗車鄰東山	桐空之方中	椅空之方中
旱麓	梧桐卷阿	桑桑中	杞將仲子
梓空之方中	漆空之方中	柘空之方中	檉將仲子
鴝鵒七月	鸛鳴南山有臺	杞將仲子	黃鳥
柳東方未明	榲榲皇矣	榆並山有榎	栲

扭	並山有梗 南山有臺	楊	東門之楊	車鄰	南山有臺	枸
梗	並南山有臺	枌	東門之枌	檀	伐檀	鶴鳴
唐棣	何彼棣矣 晨風	扶蘇	山有扶蘇	條	終南	棣
棘	凱風有棘 晨風	葛生	黃鳥	楚	藻廣	楊之水
柞	車桑 皇矣	早麓	棣	棣	棣	棣
柞	早麓	黃鳥	棣	棣	棣	棣
木瓜	木瓜	枌	東門之枌	標	駁	
梗	並晨風	莫	並七月	樗	七月	我行其野
棠	棠	竹淇	淇斯干			

五經圖	卷六詩經下	二							
荇	關雎	蕨	草蟲	四月	薇	草蟲	采薇	蘋	采薇
藻	采蘋	魚藻	荇	谷風	桑中	菲	谷風	佚	絲
薺	谷風	苦	采芣	芹	采芣	泮水	節	泮水	
葵	並七月	芭	采芭	唐	桑中	莫	汾沮洳	菅	白駒
蘩	並我其野	苞	有苦葉	壺	七月	茶	谷風	七月	
蔚	並我	瓜	七月	信南山	茶	谷風	七月		
穀名	穀	大田	或	伐檀	七月	稼	七月	甫田	桑采
穠	信南山	閼宮	黍	黍離	信南山	鴻羽	下泉	七月	出車
	穀武	楚茨	信南山	甫田	黍苗	豐年	良耜	閼宮	

稷	黍離	鴻羽	七月	出車	楚茨	稻	鴻羽	七月	甫田	梁	鴻羽	甫田
稷	並生民	粟	黃鳥	小宛	桓	生民	閼宮	秬				
稷	大田	稷	下泉	大田	振	松高	重	穆	七月	閼宮	大	禧
麥	閼宮	麻	丘中有麻	南山	東門之枌	生民	閼宮	小宛	小宛	米	薪	
	東門之枌	七月	生民	生民	來	思文	臣工	年	思文	臣工		

五經圖	卷六詩經下	三
-----	-------	---

五經圖目次

春秋上

春秋年譜始終

春秋始終

諸國爵姓興廢

諸國興廢

歲星之圖

春秋下

王族公族諸氏

五經圖

春秋目次

諸國屬地

十六相四凶圖

魯一生一及之圖

春秋諸國世次

春秋會盟

八音八風圖

春秋總例

春秋諸國所都地理

春秋諸國地理

五經圖卷七

河東楊恢基復葺訂正

武林沈之鍊碧泉

中山尹正鼎燮公校閱

畢城汪盛五宗

王瞞又鵬編錄

潛川盧雲英夏子

男辰告祇襄重梓

春秋圖上

五經圖

卷七 春秋上

春秋年譜始終

隱公元年己未終十一年己巳諡法不尸其位曰隱

周平王四十九年終五十二年桓王元年至八年

齊僖公九年終十九年

晉鄂侯二年終六年哀侯元年至六年

宋穆公七年終九年殤公元年至八年

衛桓公十三年終十六年宣公元年至七年

陳桓公二十三年終三十三年

蔡宣侯二十八年終三十五年桓侯元年至三年

鄭莊公二十二年終三十二年

曹桓公三十五年至四十五年

燕穆侯七年至十七年

秦文公四十四年終五十年寧公元年至四年

楚武王十九年至二十九年

滕薛邾莒杞紀許 七國見經年譜未詳

桓 始元年康年終十八年丁亥謚法辟土服遠曰桓

周 桓王九年終二十三年莊王元年至三年

齊 桓公二十一年終二十三年襄公元年至四年

晉 襄侯七年終八年小子元年終四年侯元年年至十一

宋 殤公九年終十年莊公元年至十六年

五經圖 卷七 春秋上

衛 宣公八年終十九年惠公元年至四年昭公元年至二

陳 桓公三十四年終三十八年厲公元年終二年莊公元

蔡 桓侯四年至二十年襄侯元年

鄭 莊公三十三年終四十四年厲公元年至四年昭公元

曹 桓公四十六年終五十五年莊公元年至八年

燕 穆侯終十八年宣侯元年終十三年桓侯元年至四年

秦 寧公五年終十二年出公元年終六年武公元年至四

楚 武王三十年至四十七年

滕薛邾莒杞紀許 七國年譜未詳

莊 始元年戊子終三十二年己未謚法勝敵克亂曰莊

周 莊王四年終十五年僖王元年終五年惠王元年至十

齊 襄公五年終十二年桓公元年至二十四年

晉 侯緡十二年終二十七年武公並晉因其元為二十八

宋 莊公三十七年終四十八年厲公元年終十年桓公元年

衛 莊公三十七年終四十八年宣公此年復入通昭公八年為十二

陳 莊公終七年宣公元年至二十一年

蔡 襄侯二年終十一年穆侯元年至十三年

鄭 子儀元年終十四年厲公復入七年文公元年至十一

曹 莊公九年終三十一年僖公元年終九年昭公元年

五經圖 卷七 春秋上

秦 武公五年終二十年德公元年終二年宣公元年終十

楚 武王四十八年終五十二年文王元年終十三年堵敖

滕薛邾莒杞紀許 七國年譜未詳

鄭 後為小邾邢 三國見經年譜未詳

閔 始元年庚申終二年辛酉謚法在國遭難曰閔

周 惠王十六年至十七年

齊 桓公二十五年至二十六年

晉 獻公十六年至十七年

宋 桓公二十一年至二十二年

衛 懿公八年終九年戴公其年立即卒立文公

陳宣公三十二年至三十三年

蔡繆侯十四年至十五年

鄭文公十二年至十三年

曹昭公二年至三年

燕莊公三十年至三十一年

秦成公三年終四年

楚成王十一年至十二年

滕薛邾莒杞許鄆邢 八國年譜未詳

●始元年壬戌終三十三年甲午諡法小心畏忌曰僖

周惠王十八年終二十四年襄王元年至二十五年

五經圖

卷七 春秋上

四

齊桓公二十七年終四十四年孝公元年終十年昭公元

年桓公十八年終二十六年惠公元年終十四年懷公一

宋桓公二十三年終三十一年襄公元年終十四年成公

衛文公元年終二十五年成公元年至八年

陳宣公三十四年終四十五年穆公元年終十六年共公

蔡繆侯十六年終二十九年莊侯元年至十九年

鄭文公十四年終四十五年繆公元年

曹昭公四年終九年共公元年至二十六年

燕莊公三十二年終三十三年襄公元年至三十一年

秦穆公元年至三十三年

楚成王十三年至四十五年

滕薛邾莒杞許小邾邢 八國年譜未詳 虞虢二國見經

●始元年乙未終十八年壬子諡法忠信接禮曰文

周襄王二十六年終三十三年頃王元年終六年匡王元

齊昭公七年終二十年懿公元年終四年

晉襄公二年終七年靈公元年至十二年

宋成公十一年終十七年昭公元年終九年文公元年至

衛成公九年至二十六年

陳共公六年終十八年靈公元年至五年

蔡莊侯二十年終三十四年文侯元年至三年

五經圖

卷七 春秋上

五

鄭繆公二年至十九年

曹共公二十七年終三十五年文公元年至九年

燕襄公三十二年終四十年桓公元年至九年

秦穆公三十四年終三十九年康公元年終十二年

楚成王終四十六年穆王元年終十二年莊王元年至五

滕薛邾莒杞許小邾 七國年譜未詳

●始元年癸丑終十八年庚午諡法喜問周達曰宣

周匡王五年終六年定王元年至十六年

齊惠公元年終十年頃公元年至八年

晉靈公十三年終十四年成公元年終七年景公元年至

宋文公三年至二十年

衛成公二十七年終三十五年穆公元年至九年

陳靈公六年終十五年成公元年至八年

蔡文侯四年終二十年景侯元年

鄭穆公二十年終二十二年靈公元年襄公元年至十四

曹文公十年終二十三年宣公元年至四年

燕桓公十年終十六年宣公元年至十一年

秦共公元年終五年桓公元年至十四年

楚莊王六年終二十三年

滕薛邾莒杞許小邾 七國年譜未詳

五經圖

卷七 春秋上

六

成始元年辛未終十八年戊子謚法安民立政曰成

周定王十七年終二十一年簡王元年至十三年

齊頃公九年終十七年靈公元年至九年

晉景公十年終十九年厲公元年終八年

宋文公二十一年終二十三年共公元年終十三年平公

衛穆公十年終十一年定公元年終十二年獻公元年至

陳成公九年終二十六年

蔡景侯二年至十九年

鄭襄公十五年終十八年悼公元年終二年成公元年至

曹宣公五年終十七年成公元年至五年

燕宣公十二年終十五年昭公元年終十三年武公

秦桓公十五年終二十八年景公元年至四年

楚共王元年至十八年

滕薛邾莒杞許小邾 六國年譜未詳

成六年為吳壽夢元年 八年為杞桓公元年

始元年己巳終三十一年己未謚法因事有功曰襄

周簡王終十四年靈王元年終二十七年景王元年至三

齊靈公十年終二十八年莊公元年終六年景公元年至

晉悼公元年終十五年平公元年至十六年

宋平公四年至三十四年

五經圖

卷七 春秋上

七

衛獻公五年終十八年殤公元年終十二年獻公復入三

陳成公二十七年終三十一年哀公元年至二十七年

蔡景侯二十年終四十九年靈侯元年

鄭成公十三年終十四年僖公元年終五年簡公元年至

曹成公六年終二十三年武公元年至十三年

燕武公二年終十九年文公元年終六年懿公元年終四

秦景公五年至三十五年

楚共王十九年終三十一年康王元年終十五年鄭釐元

吳壽夢十四年終二十五年諸樊元年終十三年餘祭元

杞桓公終十七年孝公終十七年文公八年

滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳

昭始元年庚申終三十二年辛卯謚法威儀恭明曰昭

周景王四年終二十五年敬王元年至十年

齊景公七年至三十八年

晉平公十七年終二十六年昭公元年終六年頃公元年

宋平公三十四年終四十四年元公元年終十五年景公

衛哀公三年終九年靈公元年至二十五年

陳哀公二十八年終三十五年惠公元年至二十年

蔡昭侯元年終十二年平侯元年終九年悼侯元年終三

鄭簡公元年終三十五年終三十六年定公元年終十六年獻公

五經圖

卷七 春秋上

八

曹武公十四年終二十七年平公元年終四年悼公元年

燕惠公四年終九年悼公元年終七年共公元年終五年

秦景公三十六年終四十年哀公元年至二十七年

楚昭王元年終四年靈王元年終十二年平王元年終十三年

吳餘昧三年終十七年僚元年終十二年閻廬元年至五

杞文公終十四年平公終十八年悼公八年

滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳

定始元年壬辰終十一年丙午謚法安民大慮曰定

周敬王十一年至二十五年

齊景公三十九年至五十三年

晉定公三年至十七年

宋景公八年至三十二年

衛靈公二十六年至四十年

陳惠公二十一年終二十四年懷公元年終四年閔公元

蔡昭侯十年至二十四年

鄭獻公五年終十三年聲公元年至六年

曹隱公元年終四年靖公元年終四年伯陽元年至七年

燕平公十五年終十九年簡公元年至十年

秦哀公二十八年終三十六年惠公元年至六年

楚昭王七年至二十一年

五經圖

卷七 春秋上

九

吳閻廬六年終十九年夫差元年

滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳

杞悼公終十二年僖公十一年

定十四年為越句踐元年

哀始元年丁未至十四年庚申獲麟謚法恭仁短折曰哀

周敬王二十六年至三十九年

齊景公五十四年終五十八年孺子元年悼公元年終四

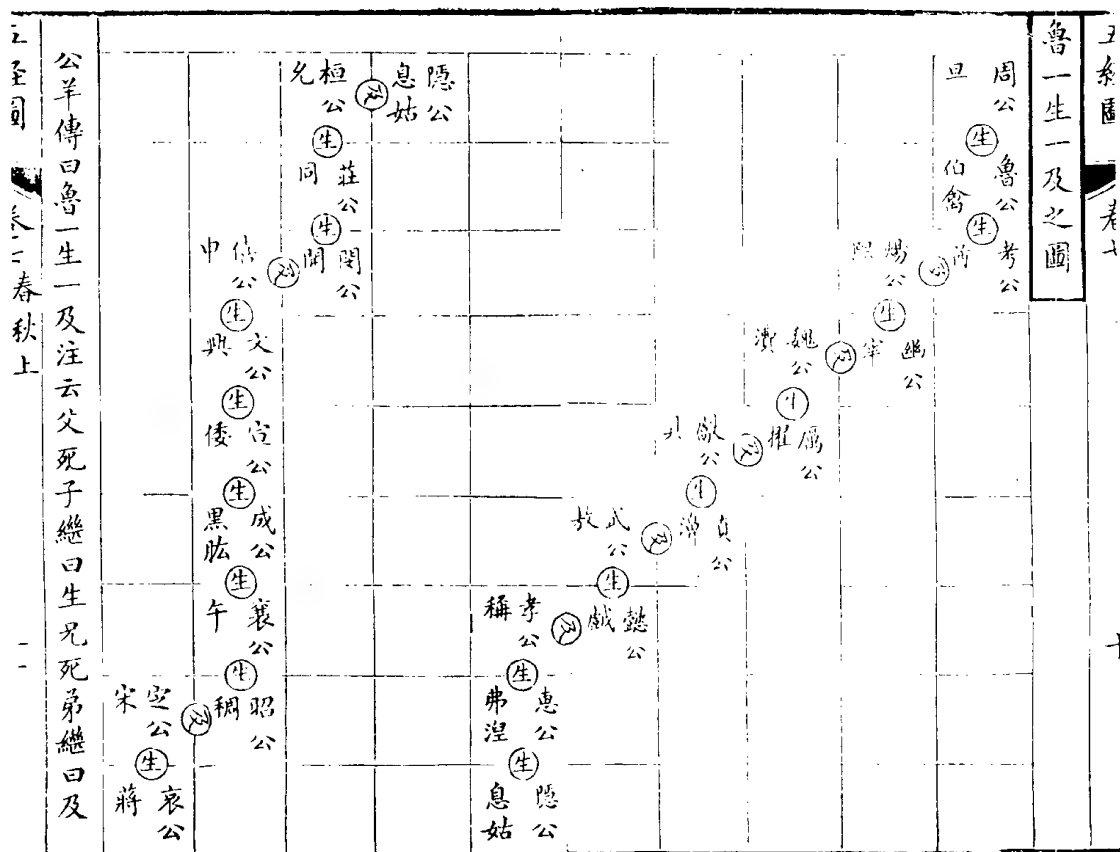
晉定公十八年至三十一年

宋景公二十三年至三十六年

衛靈公四十一年終四十二年出公元年至二年

陳閔公八年至二十一年
蔡昭侯二十五年終二十八年成侯元年至十年
鄭辟公七年至二十年
曹伯陽八年至十五年為宋所滅
燕簡公十一年終十二年獻公元年至十二年
秦惠公七年終九年悼公元年至十一年
楚昭王二十二年終二十七年惠王元年至八年
吳夫差二年至十五年
滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳
杞僖公終十九年閔公六年 越勾踐通十六年
至至國 春秋上

春秋始終

始於隱公 終於獲麟

左氏曰麟而不書即位

公羊曰賢其讓

穀梁曰諱非其正以行小惠

杜預曰平王東遷之始王隱公讓國之賢君

范甯曰於是則後乎隱公故因茲以託始

啖助曰幽為雖雅雅未為風平王之初人習餘化及世變風移

後近久矣不格以太平之政則此屋不可勝誅故析自平王

之遷而以隱公為始

左氏杜預曰感嘉瑞之無應因所感而作所以為終

公羊何休以麟為漢受命之瑞周曰天下之異夫子知其將有

六國爭強秦項交戰劉氏乃立感泣而作春秋文成致麟

穀梁范甯曰非狩而曰狩大其適也不曰來不外麟于中國也

不言有不使麟不常于中國也

學左氏者曰麟生於火而游于土春秋禮也脩火德而致其子

又曰孔子作書麟為之至四靈王者之瑞故有素王之說

陳欽以為麟西方毛蟲金精孔子立言西方為口故麟至

劉向尹更始曰瑞災不兼麟為周異不得復為漢瑞知應孔子

而至

鄭眾賈逵服虔穎容曰自衛反魯脩經已成麟感而至取麟為

水物故以為脩母致子之應

楊士勛曰詩終於麟春秋終於獲麟

五經圖

卷七 春秋上

春秋諸國世次

周平王宣桓王林莊王佗僖王胡惠王朗襄王鄭頃王臣

匡王班定王瑜簡王夷靈王泄景王貴悼王猛敬王王

姬姓武王十二世至平王東遷平王至敬王十四世

敬王三十九年獲麟

魯隱公息桓公允莊公同閔公開僖公申文公興宣公倭

成公黑襄公午昭公稠定公宋哀公蔣

姬姓文王子周公旦之後周公相成王封其子伯禽

於曲阜為魯侯自伯禽至隱公十三世哀公終二十

七年獲麟在十四年

<p>●傳公<small>豫襄公</small>諸桓公<small>白孝公</small>昭昭公<small>潘懿公</small>南惠公<small>元</small></p>	<p>項公<small>野靈公</small>環莊公<small>光景公</small>晏孺<small>茶悼公</small>陽蘭公<small>壬</small></p>	<p>姜姓<small>堯四岳伯夷之後</small>至太公望有功於周封營丘</p>	<p>為齊侯自太公至僖公十三世蘭公四年獲麟</p>	<p>●晉郭侯<small>邾哀侯</small>光小子侯<small>侯緡</small>武公<small>稱獻公</small>鮑惠公<small>夷</small></p>	<p>懷公<small>周文公</small>重襄公<small>驩靈公</small>夷成公<small>黑景公</small>據厲公<small>夷</small></p>	<p>悼公<small>周平公</small>彪昭公<small>夷頃公</small>去定公<small>午</small></p>	<p>姬姓武王于<small>祁虞成王</small>滅唐而封之至燹父改為晉</p>	<p>自唐祁至鄂侯十四世鄂侯二年入春秋定公三十</p>	<p>一年魯獲麟</p>	<p>五經圖 卷七 春秋上 十三</p>	<p>●宋穆公<small>和殤公</small>與莊公<small>馮閔公</small>捷桓公<small>禦襄公</small>肅成公<small>王</small></p>	<p>昭公<small>杵文公</small>鮑共公<small>瑕平公</small>成元公<small>佐景公</small>更</p>	<p>子姓<small>湯之後</small>武王伐商封武庫後武庫亂成王中分</p>	<p>其地更封微子以奉湯祀至穆公十四世至景公三</p>	<p>十六年獲麟</p>	<p>●衛桓公<small>完宣公</small>晉惠公<small>朔</small>惠公<small>懿公</small>戴公<small>申</small></p>	<p>文公<small>燬成公</small>鄭穆公<small>遼定公</small>威獻公<small>行殤公</small>秋獻公<small>入</small></p>	<p>襄公<small>惡靈公</small>元出公<small>輒</small></p>	<p>姬姓武王弟康封成王分殷地封於衛自康封至</p>	<p>桓公十二世出公十二年獲麟</p>
---	---	--	---------------------------	---	--	---	--	-----------------------------	--------------	----------------------	--	--	--	-----------------------------	--------------	---	--	--	----------------------------	---------------------

<p>●桓公<small>鮑厲公</small>佗利公<small>躍莊公</small>林宣公<small>杵穆公</small>秋共公<small>朔</small></p>	<p>靈公<small>平成公</small>午哀公<small>弱惠公</small>吳懷公<small>柳閔公</small>越</p>	<p>姊姓舜之後封於有虞虞幕商孫閼父為周陶正武</p>	<p>王以元女大姬配其子滿封之陳以奉虞祀十二世</p>	<p>至桓公閔公二十一年獲麟</p>	<p>●鄭莊公<small>寤厲公</small>突昭公<small>忽子</small>疊子儀<small>厲公</small>復文公<small>懿</small></p>	<p>繆公<small>蘭靈公</small>夷襄公<small>堅悼公</small>潰成公<small>踰</small>釐公<small>憚</small>蘭公<small>嘉</small></p>	<p>宣公<small>寧獻公</small>蔓聲公<small>勝</small></p>	<p>姬姓鄭桓公友厲王少子宣王庶弟宣王封于鄭其</p>	<p>子武公武公子莊公至聲公二十年獲麟</p>	<p>五經圖 卷七 春秋上 十四</p>	<p>●宣侯<small>桓侯</small>父桓侯<small>封</small>哀侯<small>獻繆侯</small>肅莊侯<small>申文侯</small>申景侯<small>同</small></p>	<p>靈侯<small>般平侯</small>廬悼侯<small>東昭侯</small>甲成侯<small>期</small></p>	<p>姬姓文王子叔度武王封於蔡叔以罪放蔡仲繼焉</p>	<p>自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟</p>	<p>●曹桓公<small>終莊公</small>姑釐公<small>夷昭公</small>班共公<small>襄文公</small>壽宣公<small>疆</small></p>	<p>成公<small>負武公</small>勝平公<small>項悼公</small>午聲公<small>野隱公</small>通靖公<small>露</small></p>	<p>伯陽</p>	<p>姬姓文王子<small>玁</small>振鐸武王封曹封於陶丘自振鐸至</p>	<p>桓公十一世中滅後六年獲麟</p>	<p>●秦文公<small>寧公</small>出子武公<small>德公</small>宣公<small>成公</small></p>
---	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--	---	--	-----------------------------	-------------------------	----------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	--	--	-----------	--	---------------------	--

穆公任康公共和桓公景哀公惠公

悼公

嬴姓顓頊裔孫伯益後十九世非子周孝王邑之秦
至襄公為周平犬戎封為諸侯自秦嬴至秦仲三世
至襄公五世至穆公十三世悼公十一年獲麟

武王通文王贊杜敖難成王惲穆王商莊王侶共王審

康王招邲敖員靈王圉平王柔昭王珍惠王章

芊姓顓頊之後陸終少子季連之裔鬻熊曾孫熊繹
周成王時封於荊蠻後更楚至熊通自立為王十七
世惠王八年獲麟

五經圖

卷七 春秋上

十五

壽夢諸樊餘祭餘昧王僚閔廬夫差

姬姓太王長子太伯奔荊蠻號吳太伯至十九世壽
夢始稱王

武公靖公共惠公成桓公姑孝公容

文公益平公郁悼公成隱公乞釐公過湣公維

姬姓禹之後周武王求禹裔得東樓公封於杞以奉

夏祀四世至武公見於春秋閏六年獲麟

紂紂紂紂宣公嬰孝侯鄭昭公元文公壽成公原

悼公寧頃公結隱公母

姬姓文王子紂繡武王封之滕自叔繡十七世至宣

公嬰齊始見春秋

繆侯宣桓侯莊襄公桓宣公

昭公武文公懿惠公悼共公

平公簡獻公

燕有南有北召公奭有功周武王封於北燕至二十

九世簡公始見春秋

昭儀父克子瑣文公遯定公羅宣公棼悼公華莊公穿

隱公姑桓公革

曹姓顓頊之後武王封其裔曹挾於邾為附庸至十
二世儀父始見春秋後從齊尊周進爵子

五經圖

卷七 春秋上

十六

茲丕公紀公其厲公季渠丘公僕黎比公密

著丘公辰郊公狂共公與

己姓少昊之後武王克殷封茲與期于莒十一世至

茲丕公始見春秋

莊公弗桓公鄭僖公業穆公新昭公錫靈公甯悼公買

許公斯元公成

姜姓武王封文於許以續太岳之嗣八世至莊公

始見春秋

薛侯獻侯穀襄侯定薛伯比惠伯夷

任姓黃帝苗裔仲虺居薛武王封其後奚仲於薛為

薛侯至獻侯始來朝魯齊桓公黜之為伯

● 曹姓出自邾挾之後夷父頤有功於周封其子邾為

附庸春秋時邾黎始來朝魯

● 虞姓太王子仲雍後武王封虞仲於故夏墟自虞仲

至虞公十二世

● 邢姓為衛所滅

● 魏姓出自王季後武王封魏仲於魏城平王東遷魏

猶為天子之相

● 句踐姓夏后氏之裔春秋之末始見

● 姜姓紀侯大去其國後不復見 雜小國俱失考

五經圖 卷七 春秋上

十七

諸國爵姓興廢

爵姓具者四十九國

魯 姬姓 伯 衛 姬姓 侯 杞 姬姓 公 曹 姬姓 伯 息 姬姓 侯 鄧 姬姓 伯 燕 姬姓 伯 晉 姬姓 侯 吳 姬姓 子 鄭 姬姓 伯

邾 姬姓 子 滕 姬姓 侯 虞 姬姓 侯 紀 姬姓 侯 姜 姬姓 子 徐 姬姓 侯 蔡 姬姓 侯 許 姬姓 男 薛 姬姓 侯 隨 姬姓 侯

巴 姬姓 子 鄧 姬姓 侯 齊 姬姓 侯 宋 姬姓 侯 陳 姬姓 侯 鄭 姬姓 侯 曹 姬姓 侯 已 姬姓 侯 號 姬姓 侯 成 姬姓 侯 芮 姬姓 侯 胡 姬姓 侯

州 姬姓 公 姜 姬姓 侯 梁 姬姓 侯 荀 姬姓 侯 賈 姬姓 侯 凡 姬姓 侯 宿 姬姓 侯 男 祭 姬姓 侯 郈 姬姓 侯 邾 姬姓 侯 原 姬姓 侯 夔 姬姓 侯

滑 姬姓 伯 鄭 姬姓 侯 鄧 姬姓 侯 傷 姬姓 侯 邢 姬姓 侯

有爵無姓者一十七國

萊 姬姓 子 弦 姬姓 子 或 姬姓 子 沈 姬姓 子 或 姬姓 子 宗 姬姓 子 邾 姬姓 子 泉 姬姓 子 賴 姬姓 子 肥 姬姓 子

戎 姬姓 子 糜 姬姓 子 鼓 姬姓 子 或 姬姓 子 殺 姬姓 子 或 姬姓 子 唐 姬姓 子 舒 姬姓 子

有姓無爵者一十六國

黃 姬姓 侯 羅 姬姓 侯 魏 姬姓 侯 耿 姬姓 侯 霍 姬姓 侯 邾 姬姓 侯 韓 姬姓 侯 焦 姬姓 侯 楊 姬姓 侯 夷 姬姓 侯 准 姬姓 侯

申 姬姓 侯 密 姬姓 侯 向 姬姓 侯 姜 姬姓 侯 郭 姬姓 侯 漆 姬姓 侯 舒 姬姓 侯 庸 姬姓 侯

爵姓皆亡者三十三國

江 姬姓 侯 或 姬姓 侯 邾 姬姓 侯 權 姬姓 侯 或 姬姓 侯 道 姬姓 侯 栢 姬姓 侯 貳 姬姓 侯 軫 姬姓 侯 絞 姬姓 侯 六 姬姓 侯 或 姬姓 侯 遂 姬姓 侯 崇 姬姓 侯

戴 姬姓 侯 或 姬姓 侯 無 姬姓 侯 終 姬姓 侯 尊 姬姓 侯 收 姬姓 侯 冀 姬姓 侯 溫 姬姓 侯 於 姬姓 侯 餘 姬姓 侯 丘 姬姓 侯 厲 姬姓 侯 或 姬姓 侯 項 姬姓 侯 或 姬姓 侯 英 姬姓 侯 氏 姬姓 侯

蓼 姬姓 侯 或 姬姓 侯 巢 姬姓 侯 庸 姬姓 侯 根 姬姓 侯 牟 姬姓 侯 鮮 姬姓 侯 虞 姬姓 侯 如 姬姓 侯 介 姬姓 侯 陸 姬姓 侯 渾 姬姓 侯 邾 姬姓 侯 房 姬姓 侯

附庸九國

顓 姬姓 侯 或 姬姓 侯 史 姬姓 侯 須 姬姓 侯 句 姬姓 侯 葛 姬姓 侯 或 姬姓 侯 任 姬姓 侯 牟 姬姓 侯 極 姬姓 侯 蕭 姬姓 侯 或 姬姓 侯 邾 姬姓 侯 章 姬姓 侯

五經圖 卷七 春秋上

十八

春秋會盟

五霸

齊桓公 周 僖王 元年 魯莊公 十三年 稱霸卒于僖公十

宋襄公 周 襄王 十一年 魯僖公 十九年 稱霸卒于僖公

晉文公 周 襄王 二十二年 魯僖公 二十八年 稱霸卒于僖

秦穆公 周 襄王 二十八年 魯文公 三年 稱霸卒于文公

楚莊王 周 宣王 九年 魯宣公 十一年 稱霸卒于宣公十

齊盟

齊桓公

宋襄公

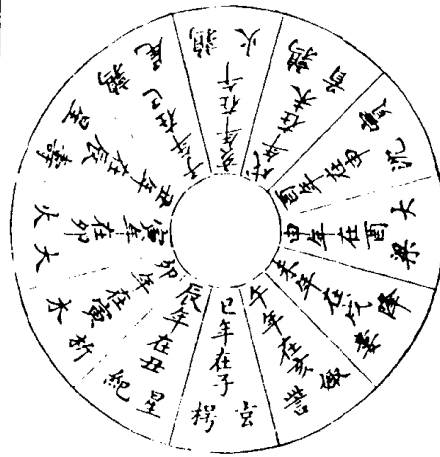

有同也同外楚也

經 152—361

歲星之圖

五經圖

卷七 春秋上

二

昭公九年歲在星紀五歲及大梁襄公十九年子矯卒
歲在降婁至三十一年又在降婁襄公十八年曰天道
多在西北注云歲在承章三十年歲在娵訾之口昭公
十一年曰歲在承章襄公二十八年曰歲星淫於玄枵
昭公十年曰歲在顓頊之墟注云謂玄枵也襄公三十
八年昭公九年注皆曰歲在星紀三十二年云越得歲
而吳伐之此非也此年宜在寅析木唐史以此為越次
昭公八年曰歲在析木之津昭公九年曰歲五及鶉火
而後陳卒亡

春秋總例

元年春王正月十一	元年春王無正月一王正月九
王二月一	王三月十九
桓書王四	不書王十四
不書正一百四十	書時四百六
書日三百八	不書秋冬二
書非首時一	四時不具四
有日無月一	朔二
閏二	不視朔一
夏五一	郭公一
五經圖	卷七 春秋上
門一	廩一
新作三	內城二十
築八	浚洫墮二
大雩十九	烝嘗三
社六	望三
狩三	王狩一
治兵一	寶器四
賄賂九	求求三
歸朕一	日食三十
山崩二	震電二
	雨雪一大雨雪二
	外城六
	祭祀九
	郊九
	蒐五
	大閱一
	禮樂二
	錫命三
	地震五

大雨雹 ^三	大雨 ^一	雨 ^一
不雨 ^七	大水 ^九	火災 ^{十二}
無冰 ^三	雨水冰 ^一	隕霜 ^二
星異 ^四	大旱 ^二	有年 ^一
大有年 ^一	無麥 ^二	饑大飢 ^三
告糴歸衆 ^{名一}	糜或燕鷗鷄 ^{名一}	石隕鵲飛 ^一
雨蠶 ^一	螟螣 ^{十二}	震廟 ^一
世嫡生 ^一	逆后 ^二	后歸 ^一
送王姬 ^一	王姬歸 ^一	內女歸本國 ^一
夫人內女歸宗國 ^三	內逆女 ^五	夫人至 ^五
五經圖 卷七 春秋上 二三		
送女 ^一	致女 ^一	覲夫人 ^一
致夫人 ^一	納幣 ^二	外逆女 ^四
內女歸 ^五	求婦 ^一	內媵 ^三
外媵 ^一	魯大夫書法	天子所命大夫稱字 ^一
諸侯之子稱公子 ^十	公子之子稱公孫 ^四	公孫之子受命稱 ^{十七}
身為大夫稱名 ^五	大夫賢稱子 ^一	大夫沒而稱字 ^一
君嗣 ^四	列國大夫名數	齊 ^{二十七}
晉 ^{四十七}	宋 ^{三十三}	衛 ^{三十三}
鄭 ^{二十六}	陳 ^{三十六}	蔡 ^{十三}
楚 ^{十四}	曹 ^一	邾 ^一

莒 ^五	許 ^二	秦 ^二
吳 ^一	紀 ^一	鄧 ^一
諸侯生名 ^{八十}	不序爵氏 ^{七十}	特書氏族 ^七
特書 ^十	複書 ^{十二}	使介并書 ^四
將副并書 ^{十二}	王朝公卿書爵	宰 ^三
公 ^三	伯 ^五	子 ^四
世卿書氏 ^二	大夫書字 ^七	上士中士書名 ^五
下士書人 ^二	王嗣 ^二	王子 ^六
五等邦君書爵	公 ^五	侯 ^{十二}
伯 ^九	子 ^{二十}	男 ^二
五經圖 卷七 春秋上 二四		
中國附庸稱字 ^三	諸侯稱名 ^四	夸狄附庸 ^二
進黜 ^{十一}	夷狄 ^{二十}	命大夫稱字 ^三
賢大夫稱字 ^二	大夫褒而稱字 ^一	諸侯之兄弟稱字 ^三
大夫既卒稱字 ^二	強家世臣 ^一	王者之後得自命官 ^二
天王出 ^一	居 ^三	入 ^二
公居 ^四	在 ^四	次 ^三
次侯 ^一	觀 ^二	公出 ^{一百八十}
公出而至 ^{九十}	公至凡例	納幣 ^一
如 ^{四十}	會 ^{十三}	會不見 ^一
會吳 ^一	會盟 ^六	同盟 ^九

與夷狄盟一	觀二	侵三
伐二	會伐十三	圍一
會圍一	同圍一	會師一
孫一	夫人如至一	內女至一
內大夫行人至三	書即位八	不書即位四
立二	納六	諸侯歸七
復歸四	大夫歸七	復歸一
復五	還四	諸侯來朝四十
大夫來聘七	王臣私聘一	外大夫來聘二十
秦楚吳聘五	公如齊七	公如晉二十
五經圖	卷七 春秋上	二五
公如楚二	卿如五十	大夫如五
公與夫人如一	外相如一	卿如京師四
公與王人諸侯盟一	公與諸侯盟三十	公與諸侯大夫盟三
內大夫與諸侯盟六	外諸侯自盟十	公及外臣盟三
內與外盟不書公七	外人自盟三	內大夫外大夫盟七
問盟十六	與王臣盟六	外大夫來聘而後盟五
來盟六	盟四	會盟一
不盟一	乞盟一	弗及盟一
不與盟一	外與夷狄盟一	胥命一
來十	遂事十	會王臣諸侯一

會諸侯九	會外大夫二	內大夫會外諸侯七
外大夫自會一	如會三	內大夫會外大夫十二
為灾而會二	諸侯會不見公一	會吳八
會戎狄一	外會內女一	夫人會四
夫人享一	公及夫人會二	遇七
會弗遇一	內伐二	伐我十七
外伐一百三十	內侵七	侵我五
外侵四十三	會侵三	圍我五
外圍三十	會圍四	同圍一
內戰四	外戰十	會戰三
五經圖	卷七 春秋上	二六
內入七	外入二十	內敗八
外敗八	獻捷二	戍三
城五	次十二	遷十
取六	克一	降二
然一	襲一	潰四
獲六	用二	戕一
滅三十	取邑十三	取田五
歸邑二	歸田三	疆田一
乞師五	以師三	王師三
王臣在師四	會師二	如師二

取師三	棄師一	忌讐 _{四十}
復讐二	軍甲三	稅賦二
公孫一	外諸侯奔九	王子奔二
王臣奔一	內大夫奔六	外大夫奔 _{七十}
以地來奔二	逃三	叛六
放三	去一	亡二
盜五	誘二	送三
追二	弑君二十	弑君及大夫三
君弑以薨卒書七	公及夫人見殺以薨書二	
闕盜弑殺二	殺他國君七	殺子二
五經圖 卷七 春秋上		
殺公子二	殺外世子兄弟五	殺它國人二
外殺公子大夫 _{十三討賊十四}	與賊三十	
執諸侯十二	執內女一	執內大夫行人四
執外大夫行人九	執以歸九	執歸京二
界一	舍一	肆一
亂二	唁二	天王崩九
葬王五	子卒一	王姬卒一
王臣卒三	公薨十一	葬公九
諸侯卒 _{四一百三十}	葬 _{八十七}	魯大夫薨 _十
葬小君九	非夫人卒二	內女卒七

葬外夫人三	內大夫卒三十	葬外大夫二
歸送奔喪 _四	會奔三	贈贈舍燧 _四
五經圖卷七 春秋上		
五經圖 卷七 春秋上		
二八		

五經圖卷八

春秋圖下

王族公族諸氏

周王

王子黨

王子師

王子狐

王子綢

王子定

王子弱

王子圉

王子駸

王子發

王子姑

王子定

王子遫

王子克

王子叔桓公

佞夫

王子朝

王子朝

王叔陳生

王子越車

王子札

王子捷

王子頹

王子頹

王孫汲

王孫蘇

王孫滿

劉氏劉康公

王季子康公

王季子康公

獻公

文公

伯公

劉氏劉康公

王季子康公

王季子康公

伯公

伯公

伯公

伯公

伯公

伯公

五經圖

春秋圖下

成公

甘昭公

景公

成公簡公

悼公

悼公

昭公

單氏穆公

武公

平公

武公

武公

頃公

靖公

成公

單氏

原氏

莊公

子襄公

伯公

伯公

伯公

伯公

伯公

史氏內史過

杜服

杜服

杜服

杜服

杜服

周公氏黑肩

忌父

周公氏

周公氏

周公氏

周公氏

氏富辰

富辰

富辰

富辰

富辰

富辰

鄒氏

僖氏

僖氏

僖氏

僖氏

僖氏

○賀氏

賓滑

起

毛伯氏

毛伯氏

毛伯氏

○尹氏

尹言多

尹武公

文公

成氏

成氏

簡公

辛氏

辛氏

蘇氏

蘇氏

蘇氏

○為氏

為成德

為國

陰氏

陰氏

陰氏

○瑕氏

瑕辛

瑕辛

瑕辛

瑕辛

瑕辛

○樊氏

樊皮

樊皮

樊皮

樊皮

樊皮

公子

子豫

子豫

子豫

子豫

子豫

公子

子魚

子魚

子魚

子魚

子魚

公子

子野

子野

子野

子野

子野

公子

子般

子般

子般

子般

子般

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

公子

子申

子申

子申

子申

子申

吳 彘 王 不 以 王 不 賣 花 子 (立 邱 立 月 之 孫)

公子俊 文之錯 公孫嗣 公子乾 公子馬 公孫

虞河東大陽縣今陝州平陸縣祭陳留長垣縣今冀州管城

藁陽縣今壽州
 東萊黃縣今登州黃縣
 霍丘縣

取府龍門縣

十一

取府龍門縣

英氏 珍冊 校於餘丘 蘇鍾吾 就

十一

英氏 珍冊 校於餘丘 蘇鍾吾 就

諸國屬地

姑蔑魯地魯國卞縣南有姑城公穀作昧郕公羊作郕
妻鄭地穎川郕陵縣魯地向小國魯地高平方與
縣有武唐亭魯莒邑地城陽淳于縣東北有密鄉石齊
地或曰濟地魯縣故城西南濟水之門金要杞邑城陽諸
縣東北有妻鄉衛邑地濟北東阿縣有清亭魯陳地水
名魯魯地高平方與縣北有武唐亭公羊云濟上邑長
鄭邑穎川長社縣北有長葛城魯國公羊作威艾魯地泰
山牟縣東南有艾山中魯地瑯琊臨沂縣東北艾衛
邑地濟陰城武縣西南衛地濟陰句陽縣東北有無亭
五經圖 卷八 春秋下 十三

羊作夫童魯地東平須昌縣東南山魯地魯國汶陽
縣北有曲水亭公羊作歐蛇艾宗地左氏作句瀆之丘
宗地公羊作郕魯宗地武鄭地陳留濟陽縣東北有
武父城打地缺艾齊地公羊作郕穀梁作蒿魯邑鄭別都
河南陽翟縣魯宗地沛國相縣西南公羊作修向魯地
齊地魯地水濟南歷城縣西北入濟齊地公羊作
郕魯地公羊云郕妻穀梁云郕邑郕紀邑齊東安平縣
魯地穀梁作郕魯紀邑東莞臨朐縣東南紀邑朱虛
縣東南紀邑北海都昌縣西北有訾城穀梁云三國
鄭地陳留襄邑縣西北公穀作郕魯地在瑯琊華縣東
五經圖 卷八 春秋下 十四

高平昌邑縣西南穀梁云在魯邾之間去齊八百里
齊地公穀作洛姑
地宋地陳國陳縣西北有檀城左氏作犖公羊作打
邾地公羊作纓
公羊作郭
國蒙縣西北有貫城公羊作貫澤
北
地陳留襄邑縣東南有首鄉公羊作首戴
衛地陳留襄邑縣東南有首鄉公羊作首戴
梁陽密縣左氏作新密
梁作寧母
曹地
陳留外黃縣東有葵丘
衛地東
五經圖
春秋下
十五

陽縣
某地
帝顓頊之虛
樓
東有隴城公穀作無斂
屈給穀梁云某地
諸戎雜居雒水之間故曰雒戎
陽姑幕縣南有負亭負即鄭鄭魯所爭者公羊作運
五經圖
春秋下
十六

作謝●晉地●魯境外公穀作檀●晉地●衛地
●齊地穀梁云去齊五百里●穀梁云去齊五十里左
氏作袁婁●陽田●晉使齊還魯●穀梁云某地●汶陽田
邑在濟北蛇丘縣●穀如國公羊作將告如穀梁作牆告
如●齊地●梁山馮翊夏陽縣北公羊作河之山●鄭地
陳留封丘縣北有桐牢●馬陵衛地陽平元城縣東南有地
名馬陵●宋楚邑淮南下蔡縣●衛邑長垣縣西南●莒
別邑●中城●魯邑東海療丘縣西南●地缺公羊作汝澤
穀梁云某地●地缺穀梁云某地●楚邑淮南縣●
南陽葉縣●鄭地潁川郡●宋地梁國寧陵縣北有

五經圖

卷八 春秋下

十七

入河●魯地升縣東南有桃墟公羊作洮●地屬濟南
郡左氏作督楊公羊作祝阿●水出東海合鄉縣西南經
魯國至高平河陸縣入泗●魯西郭●衛地今魏郡內
黃縣東北有柯城●武城●魯邑今泰山南武城縣●莒邑
●頓丘縣南今名繁汙此衛地又近戚田●邾邑高平
南平縣東北有涑鄉●邾邑南平縣西北有閭丘亭
●地缺●晉地汲郡朝歌縣有雍榆城穀梁作雍渝
●晉地在河東聞喜縣●本邢地衛滅邢而為衛邑
公羊作陳儀●齊地曹州乘氏縣有重丘故城●鄭地
公羊作邾穀梁作邾●晉地公羊作大原穀梁云地●

五經圖

卷八 春秋下

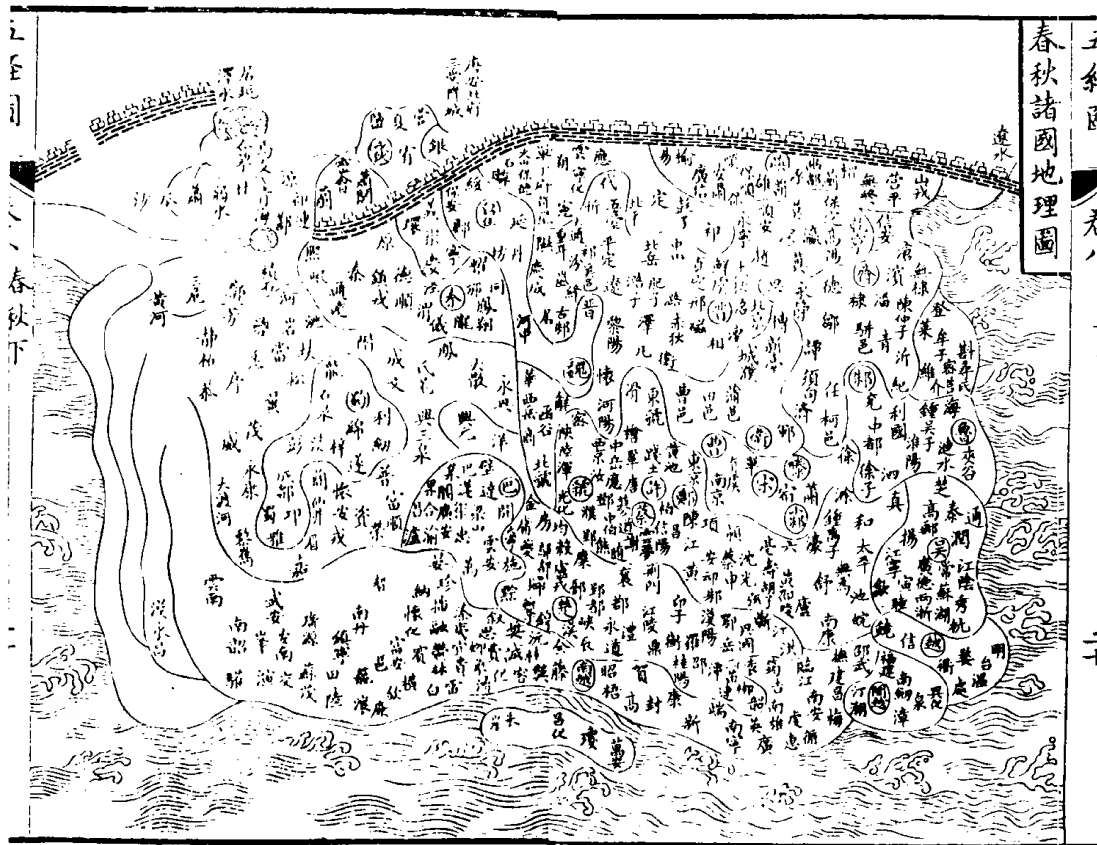
十六

曲梁宋地陳留外黃縣城中有曲棘里○孟氏邑○
 缺穀梁云某地○成周今洛陽公羊云東周王猛自號為西
 周天下因謂成周為東周○乾侯晉境內邑在魏郡斥丘縣
 晉地○潁東海昌慮縣○關鄉妻邑○韓門公宮之南門
 兩地○關也○拔地缺左氏作鄭公羊作枝○鄭地即成畢
 也○繁昌縣東南有城畢亭公羊作浩油○谷城地缺○
 地公羊作伯○穀梁作伯○穀作楚○衛地○沙衛地
 陽平元城縣東南有沙亭左氏作瑣公羊作沙澤○
 地○瓦衛地東郡燕縣東北有瓦亭○瓦晉地○
 東海祝其縣有夾山左氏作祝其公穀作類谷○
 五經圖 卷八 春秋下 十九
 三邑皆汶陽田泰山博縣北有龜山陰田在其北○
 氏邑東平無鹽縣東南有邱鄉○齊地○季氏邑○
 地○孟氏邑○垂葭衛地左氏作邱高平鉅鹿縣西南有邱
 亭公羊作垂瑕○蛇淵地名○比商魯地○晉陽即太原別名
 衛舊都○今吳郡嘉興縣南有槁李城公羊作斟
 李○衛地今魏郡黎陽縣東北有牽城公羊作堅○曹地
 晉父○曹魯二邑名○高寢宮名○梁宋地左氏作蓬擊公羊
 作蓬蔭○邾庶其邑○鄆東田○潁水名○沂水名○
 邾地○衛邑○鐵衛地在戚城南左氏云丘名公羊作栗
 歐陽魯邑今益都路沂州臨沂縣有故啓陽城公羊作開

陽○魯西郭○殷社公羊作蒲社穀梁作亳社亳國
 也亳之社○魯地公羊作比○任城亢父縣北有邾婁
 城公羊作邾婁瑕○地缺○今瑯琊縣舊鄆國○魯
 地在東平剛縣北公羊作倕○宋地屬陳留郡穀梁云
 地○齊地○吳地在淮南逡道縣東南穀梁云某地
 ○吳地即發陽也今廣陵安陸縣東南有發縣亭公羊作
 運穀梁云某地○地缺音嚴○黃地○陳留封丘縣南有黃亭
 近濟水穀梁云某地○西○左氏云西狩于大野蓋大野在
 魯西高平鉅野
 縣東北大澤
 五經圖 卷八 春秋下 二十

<p>王烈圖</p> <p>卷一</p> <p>十六相四凶圖</p>		<p>宣公初年季文子逐莒僕引舜舉十六相去四凶為事君之大功</p>	
高辛氏	高陽氏	高辛氏	高陽氏
帝嚳	顓頊	帝嚳	顓頊
有才子八	有才子八	有才子八	有才子八
元八	元八	元八	元八
齊聖廣淵	明允誠萬	忠肅共懿	懿懿慈惠
蒼舒	虞欽	伯奮	仲堪
庭堅	仲容	伯夷	仲熊
季狸	叔豹	季仲	季仲

民數校比圖	救荒之政圖
軍旅之法	馬政之法
園丘樂圖	方丘樂圖
宗廟樂圖	律呂相生圖
周禮下	
王公侯卿士冕服圖	后服制圖
六幣圖	六節圖
鼓制圖	九旗制圖
圭璧璋璜藻藉制圖	射侯制圖
五經圖 周禮目次	三
墨車制圖	巾車玉路制圖
厭翟車制圖	樂器制圖
舞制圖	金聲圖
六尊圖	六彝圖
禮器圖	

五經圖卷九	河東楊恢基復斧訂正
武林沈之漣碧泉	
中山尹正鼎燮公校閱	
臯城汪 岱五宗	
王 瞞又瞞編錄	
潛川盧雲英夏子	
男辰告祗襄重梓	
周禮圖上	
五經圖 卷九 周禮上	一
六卿圖	
天官冢宰	冢宰大宰小宰宰夫宮正宮伯膳夫庖人內饔
外饔亨人甸師獸人獻人蠶人腊人醫師食醫疾醫瘍醫	
獸醫酒正酒人漿人凌人鬬人醢人醢人醢人醢人	
掌舍幕人掌次大府王府內府外府司會司書職內職歲	
職幣司裘掌皮內宰內臣閭人寺人內豎九嬪世婦女御	
女祝女史典婦功典絲典枲內司服縫人染人追師屨人夏采	
地官司徒大司徒小司徒鄉師鄉老鄉大夫州長黨正族師閭胥	
比長封人鼓人舞師牧人牛人充人載師閭師縣師遺人	
均人師氏保氏司諫司救調人媒氏司市質人廛人胥師	

春官宗伯

太宗伯小宗伯驛師懋人
造人雞人司尊彝司凡筵天府

典瑞典命司服典祀守祧世婦內宗外宗冢人墓大夫職喪
大司樂樂師大胥小胥大師小師瞽朦瞍瞽典同磬師鐘師
笙師鐻師鞀師箎人箛師箛章韞箙氏典庸器司千太卜卜師
卜人龜人巫氏占人筮人占夢眠授大祝小祝喪祝甸祝

五經圖

卷九
禮上

二

詔祝司巫男巫女巫大史小史馮相氏保章氏內史外史御史
中車典路車僕司常都宗人家宗人

夏官司馬

大司馬小司馬軍司馬興司馬行司馬司勳馬質量人小子

羊人司燿掌固司險掌疆候人環人挈囊射人服不氏射鳥氏

羅氏掌畜司士諸子司右廂貢民旅貢氏節服氏方相氏大僕小臣

祭僕御僕隸僕弁師司甲司兵司戈盾司弓矢繕人橐人戍右

齊右道右大馭八僕齊僕道僕田僕馭夫校人趣馬巫馬

牧師度人國師國職方氏土方氏懷方氏合方氏訓方氏形方氏山師

川師纂師匡人掉人都司馬

大司寇
小司寇
士
師
卿
士
丞
士
繇
士
方
士
牙
士
明
士

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

司民司刑司刺司約司盟職金司厲大人司圉掌囚掌戮
司隸罪隸蠻隸閩隸夷隸綰隸布憲禁殺戮禁暴民野廬氏蜡氏
雍氏萍氏司籍氏司契氏條狼氏脩閭氏冥氏庶氏冗氏翬氏柞氏
雍氏哲廢氏剪氏去麥氏蜎氏壺涿氏庭氏銜校氏伊耆氏大行人小行人
司儀行夫環人象胥掌客掌訝掌交掌察掌領曉朝大夫都則
都士冢士

冬官考工記

輪人與人
築氏治氏
桃氏鳧氏
栗氏段氏

函人 範人 鞞人 韋氏 裘氏 鍾氏 筐人 慌氏 玉人 栒人 雕人

磬人矢人陶人旂人梓人廬人匠人車人弓人

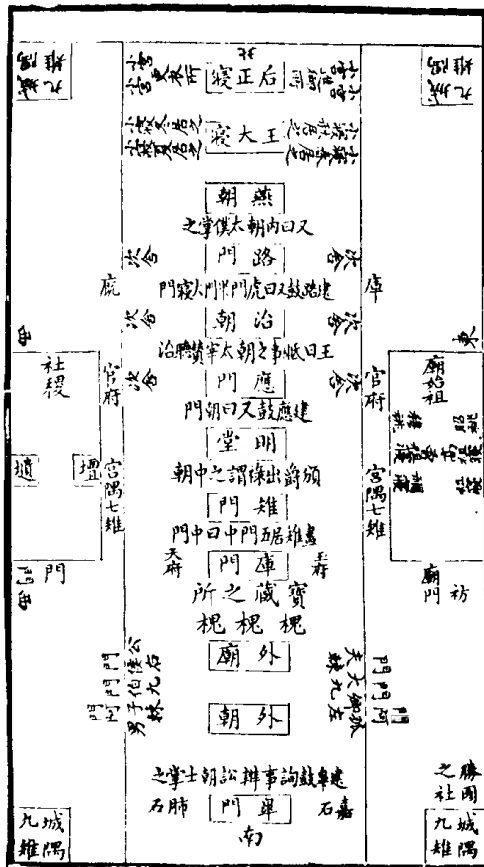
五篇王得左禮一獻之乃初獻以王開書之踏時有李補之補居注官

五經圖

卷九 周禮上

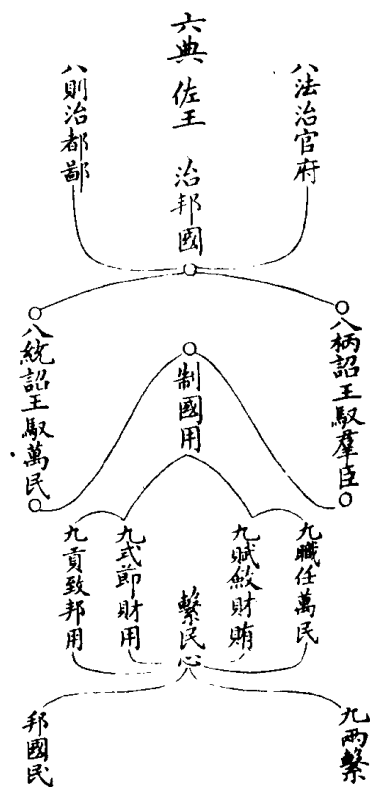
三

朝位寢廟社稷圖

太宰掌治圖

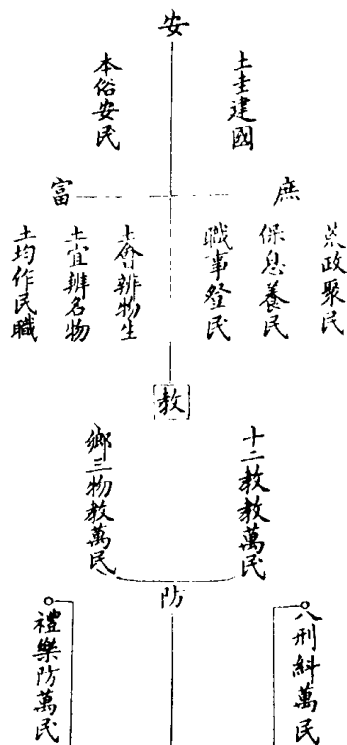

五經圖

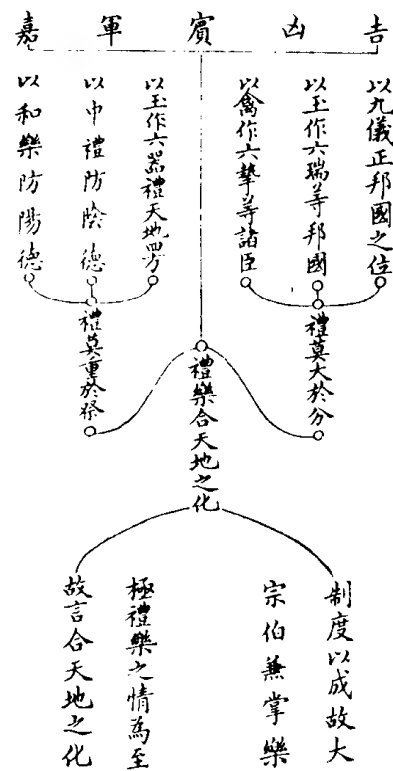
卷九 周禮上

四

司徒掌教圖

宗伯掌禮圖

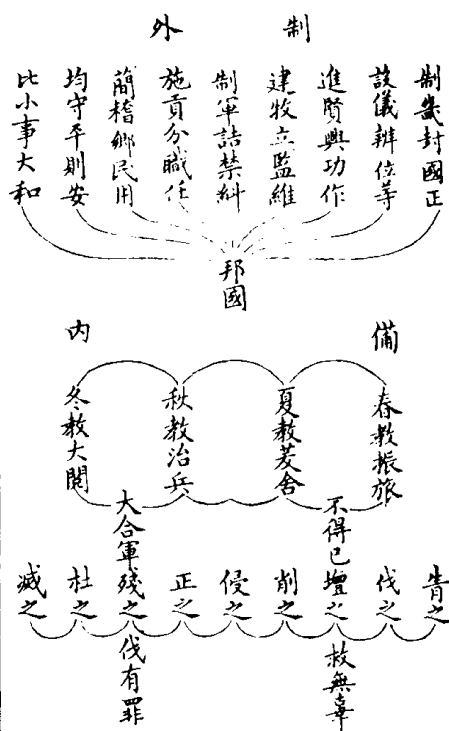

五經圖

卷九 周禮上

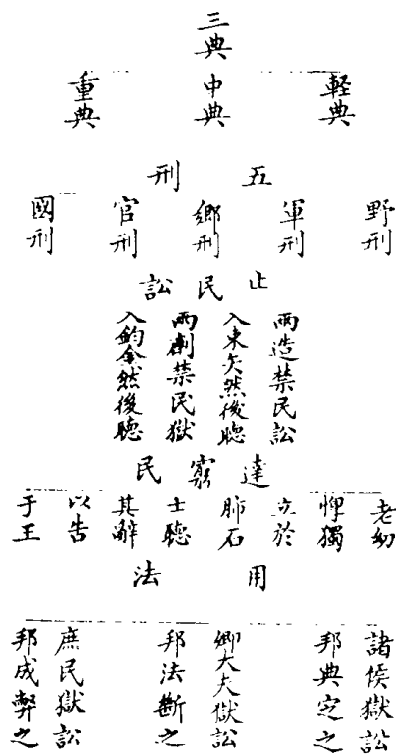
五

司馬掌政圖

司寇掌刑圖

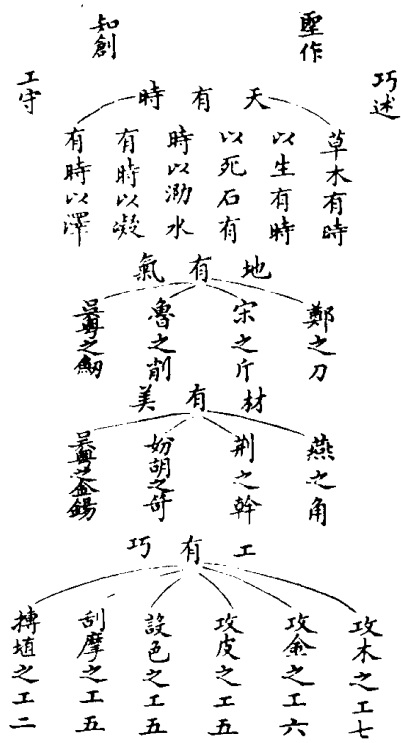

五經圖

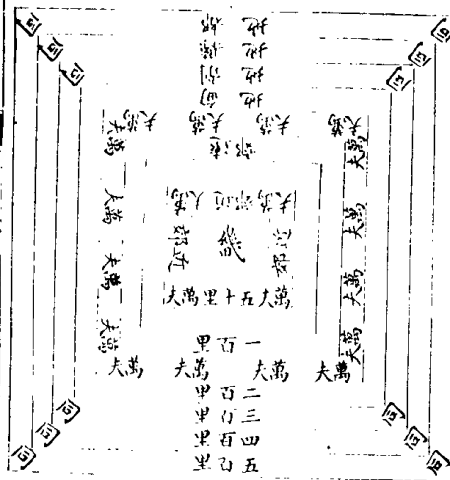
卷九 周禮上

六

司空掌事圖

王畿千里圖

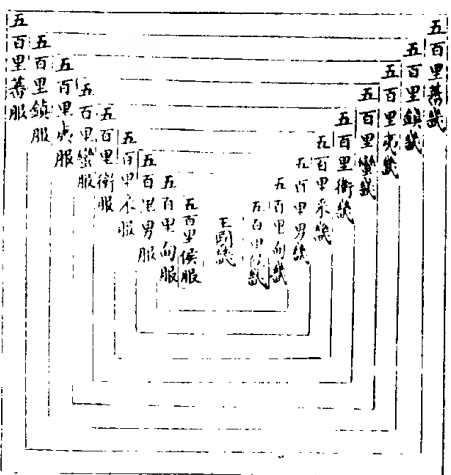

七

五經圖

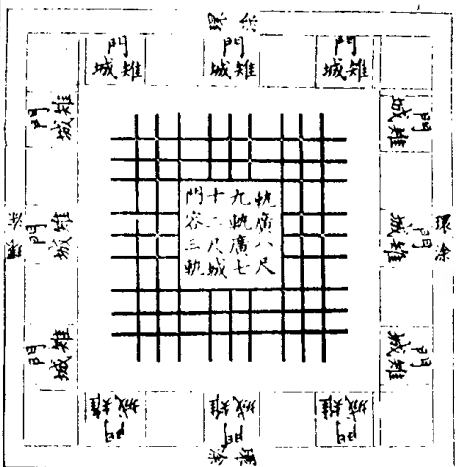
卷九 周禮上

邦國畿服圖

王國經緯涂軌圖

匠人營國方九里
旁三門國中九經
九緯經緯之涂皆
容九軌謂軌廣也
乘車六尺六寸旁
加七寸凡八尺九
軌七十二尺每涂
計廣七十二步男
由右女由左車由
中東西緯南北經
王宮居中經

五經圖

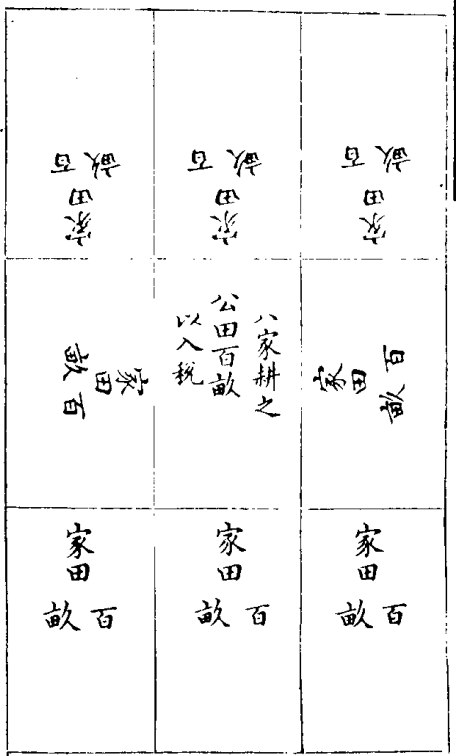
卷九 周禮上

八

王都鄉遂采地圖

三公王親子弟各受百里餘為公邑王使下大夫治之
卿及王次親子弟各受五十里餘為公邑下大夫治之
大夫及王疏親子弟各受二十五里餘為公邑大夫治之
六遂七萬五千家受十五萬夫田餘為公邑中大夫治之
六鄉七萬五千家受田外餘為宅士賈官半賞牧田
邦邦家六六 九經 自甸至都
都縣削遂鄉 王城 九緯 謂之采地
六遂即邦甸之地十二萬井一百八萬夫出四郊之賦
家削二十萬井一百八十萬夫出家削之賦
邦縣二十八萬井二百五十二萬夫出邦縣之賦
邦都三十六萬井三百二十四萬夫出邦都之賦

井田之法圖

五經圖

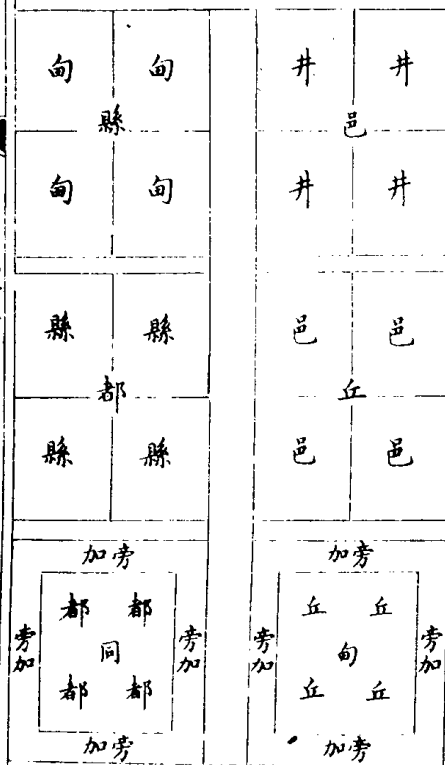
卷九 周禮上

九

詩云而我公田遂及我私孟子曰方里而井井九百
畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然
後敢治私事所以別野人也所為井田者在鄉遂有
之而曰鄉田同井舉鄉則遂可見自一里之井積而
至四井之邑四邑之丘四丘之甸甸加一里則方十
里為一成百井九百夫之田也自四甸之縣積而至
四縣之都四都方八十里旁加十里則方百里為一
同萬井九萬夫之田也自茲以往以開方法計之可
準此而積也

井邑丘甸縣都圖

五經圖

卷九 周禮上

十

凡一井九夫四井為邑方二里四邑為丘方四里四丘為甸方八里甸加一里則方十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸為縣方二十里四縣為都方四十里四都方八十里旁加十里則方百里為一同積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七千三百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同

治朝圖

五經圖

卷九 周禮上

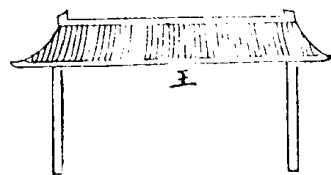
士

外朝圖

庫門外

射凡勞使
於射臣而
路先射與
寢燕飲而
庭後射思
而射老物

梓人張獸侯
射人共弓矢并夾
繕人詔射贊弓矢
太僕王射贊弓矢
小臣凡射掌事
樂師帥射夫以弓矢舞

凡畫侯以
丹為質周
尚赤也

畫雲氣
獸侯側
飾侯側

書而豹取
君臣之相
配畫麋鹿
取君臣之
相養

五經圖

卷九 周禮上

十二

大射圖

射凡郊廟將有
射之事
於先以射
射燕選諸
射士可
宮後以與祭者

王鄉南

梓人張皮侯棲鵠
大司馬合六耦
射人狸步張三侯
車僕共三乏
大司樂王出入奏王夏
大師帥鑾歌射即
笙師共鐘笙樂
太史數射中
司常共獲旌

天子三侯
諸侯二侯
大夫一侯

皮侯
皮飾側
飾侯中

無問尊卑人皆四矢
無問尊卑人皆四矢

卿大夫侯
士不大射未入仕

燕射圖

射凡勞使
於射臣而
路先射與
寢燕飲而
庭後射思
而射老物

梓人張獸侯
射人共弓矢并夾
繕人詔射贊弓矢
太僕王射贊弓矢
小臣凡射掌事
樂師帥射夫以弓矢舞

凡畫侯以
丹為質周
尚赤也

畫雲氣
獸侯側
飾侯側

書而豹取
君臣之相
配畫麋鹿
取君臣之
相養

五經圖

卷九 周禮上

十三

賓射圖

射凡賓射之
射禮侍諸
於先侯之朝
射燕象文德
射人故口
宮後遠國侯

王鄉南

梓人張采侯
射人詔射贊弓矢
繕人詔射贊弓矢
太僕王射贊弓矢
小臣凡射掌事
樂師帥射夫以弓矢舞

天子三侯
諸侯二侯
大夫一侯

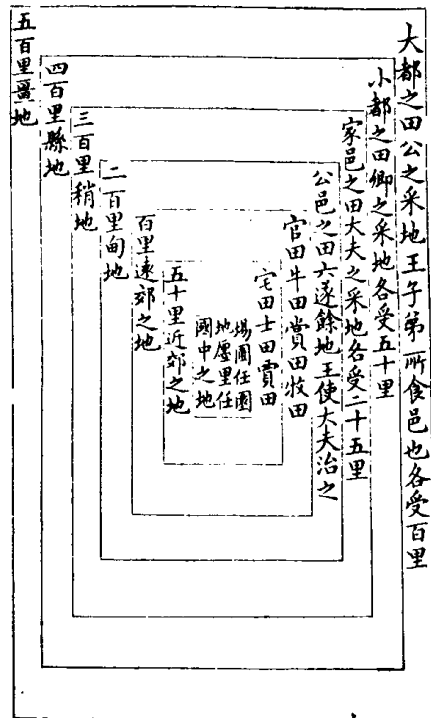
皮侯
皮飾側
飾侯中

無問尊卑人皆四矢
無問尊卑人皆四矢

卿大夫侯
士不大射未入仕

任地之法

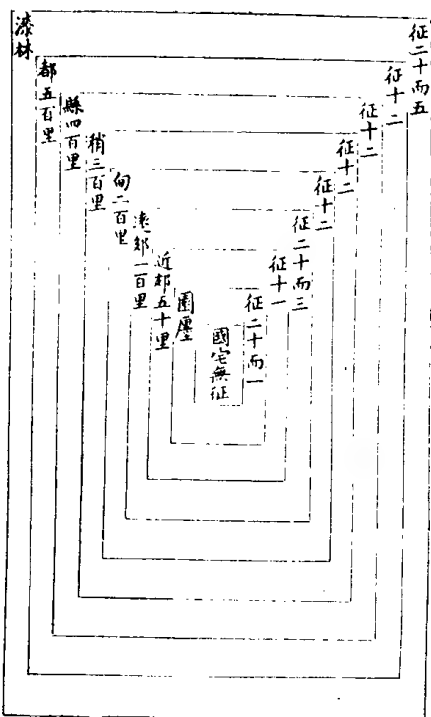
五經圖

卷九 周禮上

十四

歷民居之區域也里居也王國之地則以歷里任之場以
登禾黍園以植果蓏樊園謂之園園地則以場園任之宅
田即五畝之宅二畝半在田者士田任者所受之圭田賈
田則賈人有事官府者近郊之地有此三等五十里為近
郊官田庶人在官之所受牛田牛人之田牧養公家之牛
者賞田賞賜之田牧田牧六畜之田遠郊之地有此四等
百里為遠郊也自甸之外以至蠻地有公邑有家邑有卿
之采地有公之采地有王子弟所食之邑皆任土之所宜
以制賦也

征稅之法

五經圖

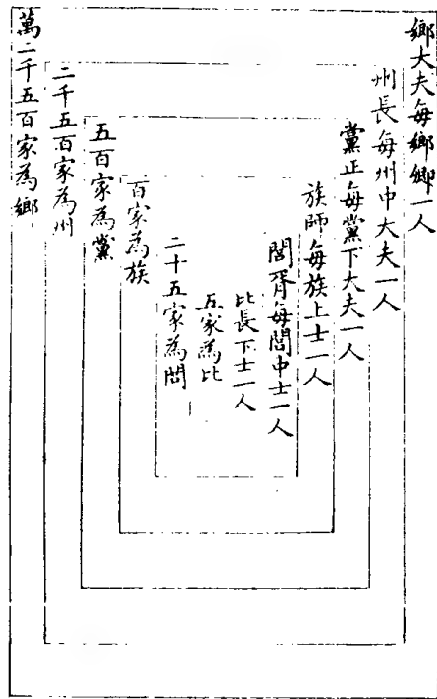
卷九 周禮上

十五

王城之中國宅無征凡朝廷官府公廨之地皆無稅
也園圃所償賽者賴之歷里所受民以為居皆無五
穀之利故十分而取其一分皆薄其征也五十里
近郊其民役使頻故輕稅十取一優之比園廬較重
矣遠郊其民不若近郊之頻故二十取三比近郊又
重矣至於甸稍縣都在遠郊外其民役使又不若遠
郊之頻故十取二比遠郊抑又重矣唯漆林之征二
十分而取其五者懼民趨末作侈於器用重其征所
以抑之也

六鄉之法

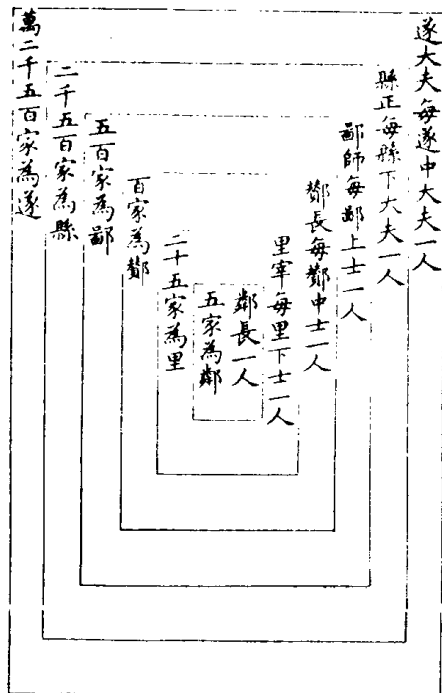
五經圖

卷九 周禮上

十六

凡起軍毋過家一人比出五人閭出二十五人
族出百人黨出五百人州出二千五百人
鄉出一萬二千五百人天子六鄉之兵七萬
五千人為正軍六鄉之地積計四同四萬井
三十六萬夫凡出軍之法先六鄉次六遂賦
猶不止乃徵兵公邑與三等采地猶不止乃
徵兵於諸侯大國三軍次國二軍小國一軍
此軍出於諸侯鄉遂賦猶不止則諸侯有過
境出之法焉

六遂之法

五經圖

卷九 周禮上

十七

遂與鄉同制遂官降鄉一等以其掌治邦野
故也凡起軍六家一人自鄰里鄰畝以至縣
遂出一萬二千五百人六遂共出七萬五千
人故謂之副俸十二同之地十二萬井一百
八萬家也遂之餘夫受地宜矣鄉之餘夫無
地可受亦出耕於遂地之中士工商之家五
口當農夫一人各受一夫田所謂半農夫是
也其身得祿入以事官其子不免農亦不免
役

圓丘樂圖

致 黃鍾角
神 宮大簇徵商
之 鍾 祭 祀
樂 姑洗羽 歌大呂 合

圓鍾震位萬物生東天道好
生取為宮宮生徵徵生商商
金氣主殺不用商生羽羽生
角而又黃鍾大簇姑洗取律
呂之相生此致神之樂也至
祀樂取三才之位自子而起
子為天位丑為天位之合故
奏黃鍾必歌大呂也

五經圖

卷九 周禮上

二四

方丘樂圖

致 太簇角
神 宮大簇徵商
之 鍾 祭 祀
樂 南呂羽 歌應鍾 合

函鍾未坤位二陰生萬物哉
於坤取為宮宮生徵徵生商
商主殺不用商生羽羽生角
而又大簇姑洗南呂取律呂
之相生此致神之樂也至于
祀樂大簇為地之位而屬乎
寅應鍾居亥而寅亥為之合
故奏大簇必歌應鍾也

宗廟樂圖

致 大呂角
神 宮大簇徵商
之 鍾 祭 祀
樂 應鍾羽 歌大呂 合

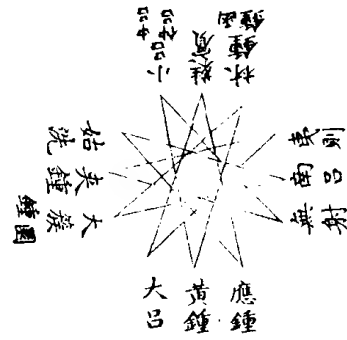
黃鍾子位一陽生物本乎天
人本乎祖取為宮宮生徵徵
生商商金氣主殺不用商生
羽羽生角大呂太簇應鍾取
律呂相合黃鍾之子應鍾之
亥為生死之終始此致人鬼
樂也至於祀樂祭先妣夷則
小呂為已申之合祭先祖無
射夷鍾為卯戌之合也

五經圖

卷九 周禮上

二五

律呂相生圖

黃鍾生林鍾林鍾生大簇大
簇生南呂南呂生姑洗姑洗
生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生
大呂大呂生夷則夷則生夷
鍾夷鍾生無射無射生中呂
中呂生黃鍾凡聲律合陽呂
合陰皆銅管搏相生黃鍾為
首九寸因而三分上生為陽
益一分下生為陰去一分子
午中分東為上生西為下生
皆八八數之盡中呂

五經圖卷九 周禮上

大裘

司服祀昊天上帝及五帝服大裘而冕黑羔裘也其冕無旒元衣纁裳

衮冕

司服享先王則衮冕制廣八寸長尺六寸前後共二十四旒每旒各十二玉

五經圖

卷十周禮下

一

鷩冕

司服云享先公饗射則鷩冕鷩雉名衣三章裳四章前後十八旒

毳冕

司服云祀四望山川則毳冕衣二章裳三章前後十四旒

絺冕

司服祭社稷五祀則絺冕衣一章裳二章前後十旒

元冕

司服祭羣小祀元冕衣無章裳一章前後六旒

五經圖

卷十周禮下

二

韋弁

司服凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣而表裳

皮弁

司服云眡朝皮弁服白鹿皮為冠也

<p>燕服</p> 	<p>弁爵</p> 	<p>五經圖 卷十 周禮下 三</p>	<p>冠弁</p>
<p>天子燕服為諸侯朝服玉藻云朝服以日視朝于內朝</p>	<p>爵弁制如冕無旒為異周禮有韋弁無爵弁禮記有爵弁無韋弁一事也</p>	<p>司服其齊服有元端素端按玉藻天子元端朝日於東門之外卒食元端而居</p>	<p>司服云凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌冠也一曰元端</p>

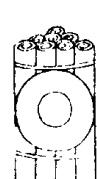

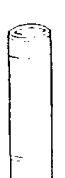

<p>卿大夫元冕</p> 	<p>侯伯鷩冕</p> 	<p>五經圖 卷十 周禮下 四</p>	<p>孤絺冕</p>
<p>司服云卿大夫服自元冕而下諸侯之卿大夫六服之</p>	<p>司服云侯伯之服自鷩冕而下王之三公六服之</p>	<p>司服云公之服自衮冕而下朝聘天子及助祭之服</p>	<p>司服云孤之服自絺冕而下王之大夫諸侯之孤六服之</p>

<p>狄 揄</p> 	<p>衣 禕<small>禕六作</small></p> 	<p>五經圖 卷十 周禮下 后服制圖</p>	<p>士 皮弁</p> 	<p>子男 毳冕</p>
<p>揄狄色青刻繒為狄 后從王祭先公之服</p>	<p>禕衣色元刻繒為禕 后從王祭先王之服</p>		<p>司服云士之服自皮 弁而下</p>	<p>司服云子男之服自 毳冕而下王之孤卿 亦服之</p>

<p>衣 展</p> 	<p>衣 緣</p> 	<p>五經圖 卷十 周禮下</p>	<p>衣 鞠</p> 	<p>狄 闕</p>
<p>展衣色白后以禮見 王及賓客之服</p>	<p>緣衣色黑后進御見 王之服</p>		<p>鞠衣后告桑之服也 色如鞠塵象桑葉始 生</p>	<p>闕狄色赤刻繒為翟 后從王祭群小祀之 服</p>

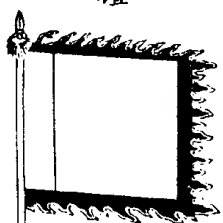
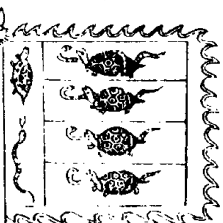

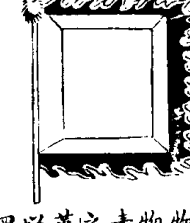

六幣圖			五經圖			六幣圖		
馬以圭			錦以琮			繡以瑤		
 二王後享天 子用圭故合璋 圭以馬取特皮 達之意			 侯伯享天子 用琮故合琮以璧 以錦享夫人 亦用馬			 子男享天子 用琥故合瑤以璜 以繡號象陰 之於法以繡黼		
 二王後享天 子用璋故合璧 璋以皮示服 猛也			 侯伯享天子 用璧故合璧 以帛束帛加 璧謂庭實也			 子男享天子 用璜故合璜 以黼號象陽 所用以黼合		
節龍 以金為節符 鑄龍形澤 國用之			節帛 以金為節人 鑄以虎形 使山國用節			節管 以竹為節 公卿大夫 乘地之吏 用於都鄙		
 以竹為節 用於門闕 取符而合 之意			 以金為節 鑄以人形 使土國用 之			 以竹為節 通路用之 取折而表 之意		

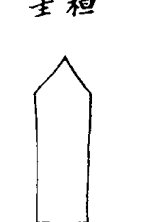

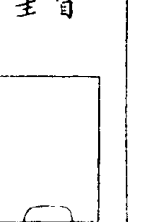

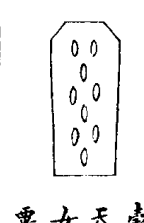
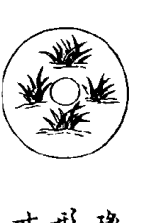

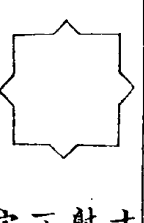
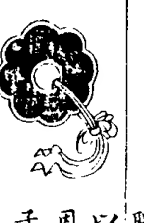
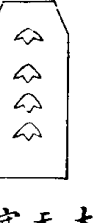
五經圖			五經圖			五經圖		
鼓鼗 大僕建路鼓 於大寢之門 外建猶樹也 以木貫而樹 之			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也		
鼓鼗 大僕建路鼓 於大寢之門 外建猶樹也 以木貫而樹 之			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也		
鼓鼗 大僕建路鼓 於大寢之門 外建猶樹也 以木貫而樹 之			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也		
鼓鼗 大僕建路鼓 於大寢之門 外建猶樹也 以木貫而樹 之			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也			鼓鼗 大司馬春振 旅師執提 馬上鼓有曲 木柄可提而 擊也		

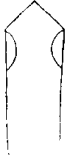

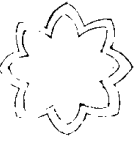

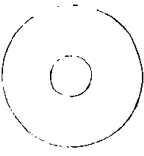

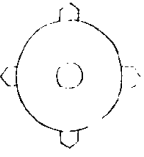

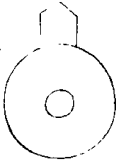

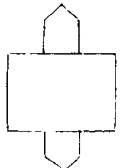
九旗制圖

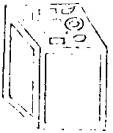
<p>旛</p> <p>司常通帛為旛 旛旗御建旛 注曰謂大赤 後周正色無 飾中車象 路建大赤以 朝吳姓以封</p>	<p>旂</p> <p>司常龜蛇 為旂縣部 建旂考工 記龜蛇四 存以東營 室</p>	<p>五經圖 卷十 周禮下</p>	<p>旂</p> <p>司常交龍為 旂諸侯建旂 中車象路建 大旗以賓同 姓以封上公 九存侯伯七 子男五</p>	<p>太常</p> <p>司常日月為 常中車玉轂 建太常十二 存畫三辰升 龍降龍殊矢 設崇牙</p>
<p>旌</p> <p>司常通帛為旌 旌旗御建旌 注曰謂大赤 後周正色無 飾中車象 路建大赤以 朝吳姓以封</p>	<p>旗</p> <p>司常全羽為旗 旗道車載旌注曰道 車象路也王 以朝夕燕出 入</p>	<p>九</p>	<p>旗</p> <p>司常熊虎 為旗師都 建旗考工 記熊旗六 存以象伐</p>	<p>物</p> <p>司常雜帛為 物大夫士建 物注曰以帛 素飾其側商 之正色巾車 革路建大白 以即戎以封 四衛</p>

圭璧璋璜繅藉制圖

<p>圭躬</p> <p>躬圭像以 人形為圭 飾為躬耳 圭殺</p>	<p>圭信</p> <p>信圭像以 人形為圭 飾為信耳 圭殺</p>	<p>圭桓</p> <p>命圭九寸 曰桓圭公 守之圭殺</p>	<p>五經圖 卷十 周禮下</p>	<p>圭鎮</p> <p>鎮圭以四 鎮山為圭 飾故以鎮 琮為名</p>	<p>圭冒</p> <p>天子執冒 圭四寸以 朝諸侯琮</p>	<p>圭大</p> <p>大圭長三 尺杼上終 葵首天子 服之璋大</p>
 <p>殺圭七寸 天子以聘 女其飾若 栗文</p>	 <p>璜蒲草之 形為飾五 寸男執之</p>	 <p>璜殺稼之 形為飾五 寸子執之</p>	<p>十</p>	 <p>十有二寸 射四十寸 厚寸為內 鎮宗后守之</p>	 <p>以組繫琮 因名之天 子宗后以 為權</p>	 <p>大璋七寸 天子以巡 守諸侯以 聘女</p>

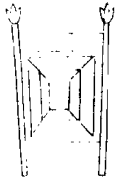
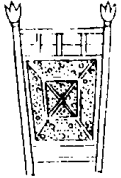
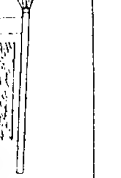

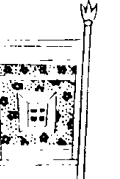

<p>圭青</p> <p>青圭禮東方 圭九寸厚寸元 博三寸刻上橫 各一寸半</p> <p>元璜禮北 方半璧曰 璜</p>	<p>琮黃</p> <p>黃琮禮地 刻出一寸白 六分長八 寸厚寸</p> <p>白琥禮西 方長九寸 廣五寸刻 伏虎形高 三寸</p>	<p>璧蒼</p> <p>蒼璧禮天 徑九寸好赤 三寸兩邊璋 各三寸</p> <p>赤璋禮南 方半圭曰 璋</p>	<p>五經圖 卷十 周禮下 十一</p>	<p>璋牙</p> <p>牙璋以起 軍旅以 為牙 師有圭</p> <p>典瑞四圭有 邸以祀天旅 上帝王人四 圭尺有二寸</p>	<p>圭琰</p> <p>琰圭九寸 判規以除 惡以易行 璧圭</p> <p>以祀日月星 辰璧六寸琰 上琰出一圭 長五寸</p>	<p>圭琥</p> <p>琥圭九寸 以治德以 結好琬猶 有圭 邸</p> <p>典瑞兩圭有 邸以祀地旅 四望王人兩 圭五寸有邸</p>
--	--	--	------------------------------	---	---	---

<p>璜璋大</p> <p>大璋九寸射 四寸厚寸中 圭</p> <p>璜圭璋八寸 以順聘</p>	<p>明方</p> <p>方明木也 方四尺設 六色以著 玉也</p> <p>璜璧琮八寸 以順聘</p>	<p>諸侯綵繅</p> <p>諸侯三米 三就三就 三也</p> <p>子男米綵二 米再就藻水 草之文</p>	<p>五經圖 卷十 周禮下 十二</p>	<p>中璋璜</p> <p>中璋九寸圭 制如大璋 裸中山川 繅</p> <p>繅有五米文 所以為玉木 為中幹韋衣</p>	<p>圭璜</p> <p>裸圭有璜如 槃大五升口 徑八寸深二 寸</p> <p>邊璋七寸 制如大璋 裸小山川</p>	<p>璋邸射</p> <p>以祀山川以 造贈賓客半 圭曰璋從下 自邸嚮上邪 邸之曰射邸</p> <p>璧羨度尺好 三寸以為度 羨徑也好孔 也</p>
--	---	--	------------------------------	--	--	--

射侯制圖

<p>侯 糝</p> <p>以虎皮飾 侯側其鵠 亦虎皮王 大射賓射 用之侯道 九十方</p> <p>以豹皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道五十方</p>	<p>侯 大</p> <p>以熊皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道七十方</p> <p>以熊皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道七十方</p>	<p>侯 麋</p> <p>以鹿皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道七十方</p> <p>以鹿皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道七十方</p>	<p>五經圖</p> <p>卷十 周禮下</p> <p>十三</p>	<p>侯 熊</p> <p>以熊皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道七十方</p> <p>以熊皮飾 侯側其鵠 方制其鵠 王大射賓 射用之侯 道七十方</p>	<p>侯 虎</p> <p>以虎皮飾 侯側其鵠 亦虎皮王 大射賓射 用之侯道 九十方</p> <p>以虎皮飾 侯側其鵠 亦虎皮王 大射賓射 用之侯道 九十方</p>
---	--	--	------------------------------------	--	--

<p>中 鹿</p> <p>士射于棚 州序也</p> <p>獲旌 獲者則持 之</p>	<p>中 樹皮</p> <p>國君燕射 皮樹獸為 中威算待 射時取之</p> <p>待獲者之 屏又曰容 故曰三獲 三容皮為</p>	<p>中 兕</p> <p>大夫鄉射 於庫則用 兕中</p> <p>諸侯立太 學於郊若 行大射則 間中</p>	<p>五經圖</p> <p>卷十 周禮下</p> <p>十四</p>	<p>首 熊 侯 獸</p> <p>王息燕之 侯畫熊首 中鵠側雲 氣道五十 方</p> <p>諸侯與鄰 國射於境 則用虎中</p>	<p>首 麋 侯 獸</p> <p>燕射鵠畫 麋首側雲 氣道五十 方</p> <p>王燕射士 射鹿豕布 雲氣飾 側道五十 方</p>	<p>侯 正 二</p> <p>卿大夫賓 射二正侯 五十方三 分其侯正 居一焉</p> <p>卿大夫從 王燕射卿 豹首為鵠 側雲氣道 五十方</p>
---	---	---	------------------------------------	---	--	--

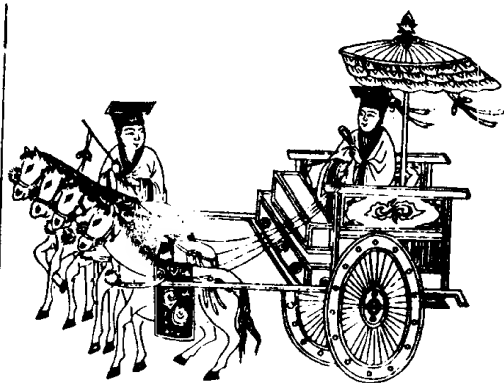

墨車制圖

服車五乘今
圖大夫墨車
制則孤夏篆
御夏綬士棧
車庶人役車
可類推矣

五
至
司

卷一
周禮下

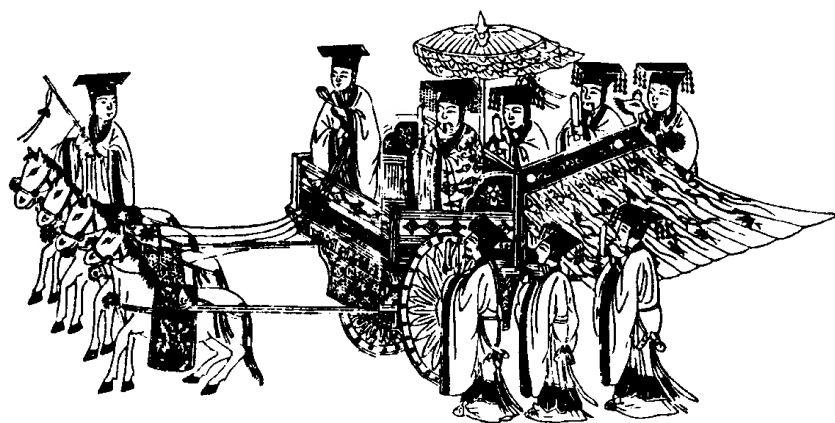

巾車王路制圖

天子五路
飾與制同
今闕金玉
其外金木
象革可以
類推

五
至
司

卷一
周禮下

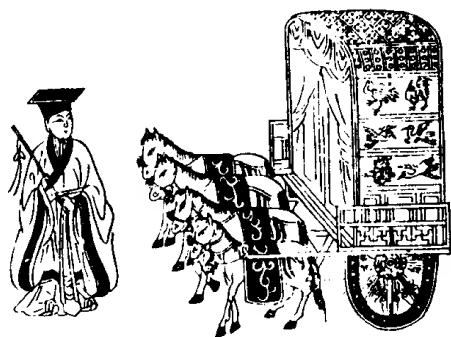

厭翟車制圖

王莽圖

卷十

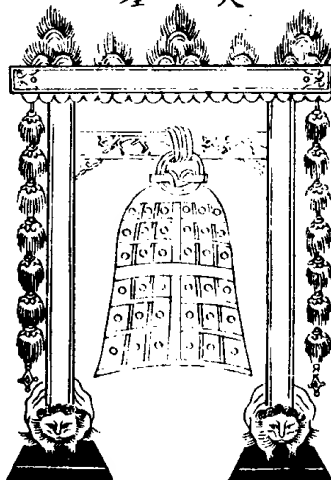
王后五路
今圖厭翟
之制其外
重翟安車
制可見矣

十六

樂器制圖

大鐘

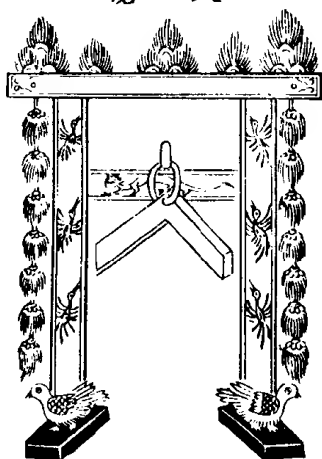
大鐘特縣鐘也 典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂編鐘是也非十二辰之鐘則編鐘周禮所謂編鐘是也 補注

五經圖

卷十 周禮下

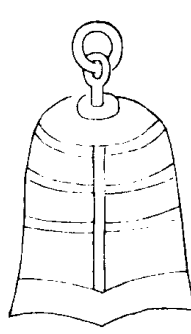
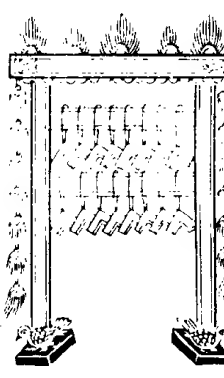
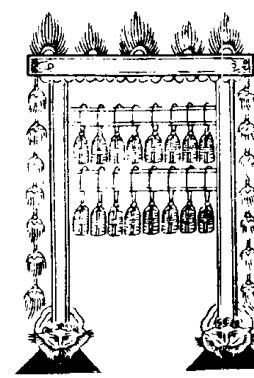
十七

大磬

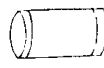
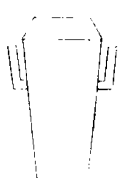

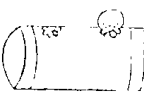
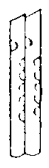

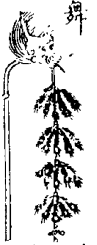

大磬特縣磬也 考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下者康成云股外面鼓內面小大長短雖殊其厚均也黃鐘之磬股鼓皆厚寸餘推此可知 補注

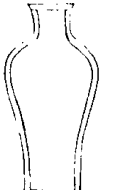
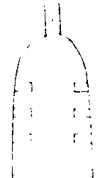
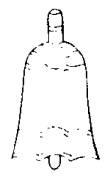
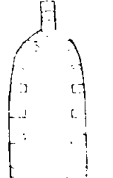
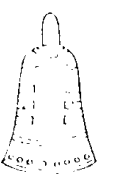

<p style="text-align: center;">鐃</p> 	<p>五經圖 卷十 周禮下</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>磬 編</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>鐘 編</p> </div> </div>
<p>鐃師掌金奏之鼓祭祀鼓其金奏之樂國語伶州鳩曰細鈞有鍾無鐃大鈞有鐃無鍾細鈞和之以大大和之以細鐃小鍾耳章昭杜預皆以鐃為小鍾惟鄭康成曰鐃如鍾增圖</p>	<p>十八</p>	<p>編鍾十六枚在一筭虞○鍾師掌金奏○編磬十六枚在一筭虞○祗瞭掌擊頌磬笙磬○磬在東方曰笙在西方曰頌○磬師掌教擊磬擊編鍾○凡縣編鍾磬半為堵全為肆十六枚在一筭虞曰堵鍾一堵磬一堵曰肆 增注</p>

<p style="text-align: center;">箎</p> 	<p style="text-align: center;">祝</p> 	<p style="text-align: center;">箛</p> 	<p>五經圖 卷十 周禮下</p>	<p style="text-align: center;">笙</p> 	<p style="text-align: center;">瑟</p> 	<p style="text-align: center;">琴</p>
<p>小師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>小師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>笙師掌教箛箛如遂三孔</p>	<p>十九</p>	<p>笙長四尺大者十寸廣雅曰大笙謂之簫雅曰大笙謂之簫雅曰大笙謂之簫</p>	<p>瑟長八尺一尺八寸</p>	<p>大司樂有雲和空桑龍門之琴瑟廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦文王武王加二絃危儀氏作瑟五十弦黃帝破為二十五弦舊圖簫</p>
<p>箎</p> 	<p>祝</p> 	<p>箛</p> 	<p>笙</p> 	<p>瑟</p> 	<p>琴</p> 	
<p>笙師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>笙師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>笙師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>笙師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>笙師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	<p>笙師掌教箎箎以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔</p>	

五經圖			卷十 周禮下		
<p>應</p> <p>應長六尺五寸其中有一尺五寸短者一尺五寸其端有兩孔鼓</p> <p>以尾為巨頭可擊</p>	<p>雅</p> <p>雅如漆而分狀口大二圓長五尺六寸以鼓</p> <p>小鼓為應鼓之引也</p>	<p>拊</p> <p>拊如鼓以韋為之實之以糠為管</p> <p>笙師掌教籥管大司樂有孤竹孫竹陰竹之管狀如篴六孔</p>	<p>舞制圖</p> <p>舞謂千戚也皇舞</p> <p>皇謂離五米舞如鳳皇舞</p>	<p>帔舞</p> <p>帔列五米綴舞</p> <p>樂師教小舞又有旄舞人牛毛為之</p>	<p>羽舞</p> <p>羽折白羽為之形如帔舞人</p> <p>無所執以手袖為儀祭宗廟則舞之</p>

五經圖			卷十 周禮下		
<p>尊</p> <p>秋嘗冬烝朝獻用兩尊山</p> <p>秋嘗冬烝朝獻用兩尊山</p>	<p>象尊</p> <p>春祠夏禘朝獻用兩尊其</p> <p>春祠夏禘朝獻用兩尊其</p>	<p>獻尊</p> <p>春祠夏禘朝獻用兩尊其</p> <p>春祠夏禘朝獻用兩尊其</p>	<p>鐘</p> <p>鼓人以金鐘而鳴之以止鐸</p> <p>亦以金為之其右以木振</p>	<p>鐃</p> <p>鼓人以金鐃而鳴之以止鐸</p> <p>鳴以應難</p>	<p>鐸</p> <p>鼓人以金鐸而鳴之以止鐸</p> <p>通鼓鐸大鈴也振之以此</p>

六彝圖

雞彝

春祠夏禘
用雞彝為
利而畫之
雞彝之形
若于尊上
三升盛明
水

秋嘗冬烝
用鳥彝為
尊有鳥獸
之象目者
黃金為目
舟并以金
漆

鳥彝

同雞彝用
畫鳥形于
尊上鳴鳥
之鳳皇紋
掌其威明
水

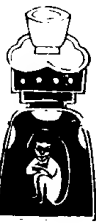

追享朝享
用虎彝為
尊有虎獸
之象目者
黃金為目
舟并以金
漆

斚彝

掌其威明
水

及虎為飾
中為之六
漆

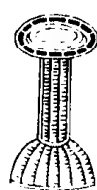
五經圖

卷十 周禮下

二二

禮器圖

豆

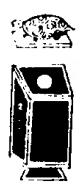

選以竹為
口以藤緣
形如豆六
受四升

豆高并口
徑各尺二
寸漆中畫
飾不同

簠

外方內圓
曰簠簠
漆赤中稻
梁器

內方外圓
曰簠足高
二寸漆赤
中成黍稷

鼎

鼎有牛羊
豕之三足
為之三足
有鉉

組二尺四
寸廣尺二
寸高一尺
漆兩端中
黑

玉爵

玉爵受一
斗口徑四
寸底二寸
上下徑二
寸二分

玉爵也
作統以兕
角為之

脩

廟用脩讀
曰自中尊
謂獻贊作
犧象之屬

祭祀社稷
用大甬即
瓦甬也取
質略之意

款齊

崇門用款
齊崇祭名
門國門取
甘款割去
抵以為尊

山川四方
用屋漆尊
畫為屋形
肆曰舍榮
尊之象也
容五斗

五經圖

卷十 周禮下

二三

藥

裸用藥黑
漆疊為尊
以朱給腹
形制容受
如廣尊

形似壺大
者一斛刻
木為之書
為山雲之
形

散

漆尊無飾
曰散散諸
事用散臨
殊牲體者
形制容受
同

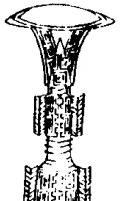

尊下臺若
今承檠外
漆朱中足
隨丹刻畫

龍勺

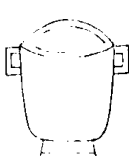

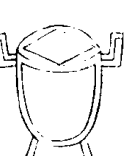
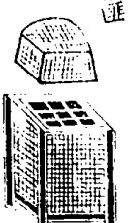

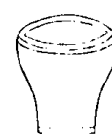
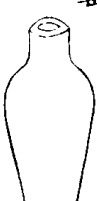

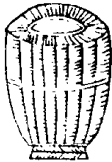

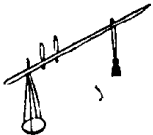
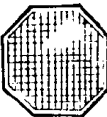

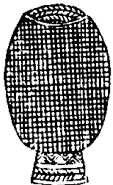
柄長二尺
四寸受五
升為龍頭

龍以銅為
之商人以
木為之曰
龍獻以爵
酬以龍

<p>甒</p> <p>甒用之以蒸者 也甒土為之實 二甒厚半寸脣 寸有底而七穿 所以通火氣也</p>	<p>甗</p> <p>四升曰豆四豆 曰甗四甗曰甗 甗之異名</p>	<p>鬲</p> <p>鬲鼎屬實五穀 厚半寸脣寸甗 土為之用蒸能</p>	<p>五經圖 卷十 周禮下</p>	<p>量</p> <p>量改釐金錫為庚 之深尺內方尺 而圓其外其實 一甗六斗四升</p>	<p>簠</p> <p>簠以竹為之長 三尺廣一尺深 六寸足高三寸 實勺禪角細</p>	<p>敦</p> <p>敦蓋屬也所以 實祭禮周官王 府若合諸侯則 共珠璽玉敦蓋 金敦而玉飾</p>
 <p>甒實二甗厚半 寸脣寸用以盛 物甒土為之</p>	 <p>甗實二甗厚半 寸脣寸甗土為 之曰無底甗</p>	 <p>如鼎而小謂陪 鼎虛鼎範金為 之三足口有兩 耳覆以蓋施三 紐用薦和羹</p>	<p>二四</p>	 <p>庚實二甗厚半 寸脣寸用量物 甗土為之</p>	 <p>甗盛醴醴高一 尺受三斗醴人 云王舉供醴五 十甗醴五十甗</p>	 <p>甗以木為之珠 飾盛血合諸侯 以軟也</p>

<p>五經圖卷十周禮下</p>	<p>甗</p> <p>甗以玉為之其制如玉甗</p>	<p>簠</p> <p>十斗曰斛十六斛曰簠竹為之</p>	<p>五經圖 卷十周禮下</p>	<p>巾布畫</p> <p>畫五色雲氣審六藝二尺二寸之幅而圓於宗廟尚文也</p>	<p>案</p> <p>案者按而安也至飾之取其以德安之、意勞諸侯則純九大 夫則純五二王 後十有二</p>	<p>壺</p> <p>酒壺受一斛口徑尺足高二寸 徑尺反爵者壺 漆赤中有畫飾</p>
	<p>升斗</p> <p>十合曰升十升曰斗以木為之</p>	<p>權</p> <p>十二銖倍之為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石</p>		<p>布</p> <p>疏布中審八尊二尺二寸於天地用之尚質也</p>	<p>櫛</p> <p>櫛有和用角為之銅有和用木為之如長一尺櫛博三寸</p>	<p>圓曰甗受半斛</p> <p>主君致饗饗於賓與大夫上介皆以宮城米</p>

五經圖目次

禮記上

四十九篇數

禮必祭先圖

王制開方圖

王制元命圖

月令總圖

天子習五戒圖

禮不忘初圖

律呂還相為宮圖

五經圖

禮記目次

禮器總論禮圖

人鬼之饗

內心之禮

非禮之禮

禮記下

郊祭圖

五宗圖

周公明堂圖

深衣圖

天子大射圖

五等禮文圖

名數圖

天子諸侯祫祭時祭圖

月令明堂圖

辰旦考中星圖

養老圖

禮運總論禮圖

禮以義起

天神之祀

地示之祭

當體之禮

非古之禮

明堂大饗帝圖

宗廟大饗圖

四代之制圖

冠服圖

諸侯遣臣相聘圖

投壺圖

士爵位圖

燕禮圖

冠冕制圖

月令十二律管候氣圖

月令所屬圖

祫廟制圖

郊禘宗祖

室中昭穆

御爵位圖

鄉飲圖

諸侯相朝大饗圖

器用制圖

以下

七廟制圖

五廟三廟制圖

堂上昭穆

祫禮器圖

五經圖

禮記目次

二

五經圖卷十一

河東楊恢基復斧訂正

武林沈之連碧泉

中山尹正鼎燮公校閱

阜城汪 毓五宗

王 鵬又鵬編錄

潛川盧雲英夏子

男辰告祇裏重梓

禮記圖上

五經圖

卷十一 禮記上

四十九篇數

曲禮上 曲禮下 檀弓上 檀弓下 王制 月令

曾子問 文王世子 禮運 禮器 郊特牲 內則

玉藻 明堂位 喪服小記 大傳 少儀 學記

樂記 雜記上 雜記下 喪大記 祭法 祭義

祭統 經解 哀公問 仲尼燕居 孔子閒居 坊記

中庸 表記 緇衣 奔喪 問喪 服問 間傳

三年問 深衣 投壺 儒行 大學 冠義 昏義

鄉飲酒義 射義 燕義 聘義 喪服四制

五等禮文圖

天子 諸侯 卿大夫 士 庶人

擊 龜 圭 鴈 雉 鷩

服 龍衮 黼 黻 元衣

元冠 朱組纓 丹組纓 綦組纓

笏 球王 象 魚須文竹竹本象

鐔 朱 朱 素 爵章

佩 白玉元組 山元玉組 水蒼玉組 瑞玟組

世子組纓 世子組纓

五經圖

卷十一 禮記上

四十九篇數

帶 素絲帶 素絲帶 素絲帶 素絲帶

祭 素絲帶 素絲帶 素絲帶 素絲帶

牲 犧牛 肥牛 索牛 羊豕

射樂 鴈虞 鯉首 采蘋 采芣

妃 后 夫人 孺人 婦人 妾

塞 外屏 內屏 簾 帷

田 天子 諸侯 卿大夫 士 庶人

堂 九尺 七尺 五尺 三尺

閣	左達五 右達五	房中五	閣三	於坵一
食	一	再	三	
豆	二十六	公十六 侯十二	上大夫八 下大夫六	
席	五重	三重	再重	
旒	十二	九	上大夫七 下大夫六	
卿	九	大國次國三 小國二		
廟	七	五	三	上士二 下士一
祀	七	五	三	二
殤祭	五	三	二	子
耕推	三	三公五 請侯九	九	子

五經圖

卷十一 禮記上

禮必祭先圖

水

肉

菽

菜

先

先酒

先膳

先炊

先羞

酒齊醴

膳心肺

祭

飯黍稷

蔬羹

祭先

祭先

祭先

祭先

祭酒

祭心

祭肺

祭黍

祭稷

祭菜

祭羹

祭瓜

名數圖	
二祀	門行
二端	氣魄
三仁	安仁 利仁 強仁
三德	知仁 勇
三無	無聲之樂 無體之禮 無服之喪
三無私	天無私覆 地無私載 日月無私照
三孝	大孝不匱 中孝用勞 小孝用力
三終	工入升歌 笙入間歌 合樂
三重	獻重於裸 爵重升歌 舞重於武宿夜

五經圖

卷十一 禮記上

四

三禮

夏禮 商禮 周禮

四教

禮 樂 詩 書

四學

東學 西學 南學 北學 見祭義注

四靈

麟 鳳 龜 龍

五至

志 詩 禮 樂 衣

五官

司徒 司馬 司空 司士 司寇

五祀

司命 中雷 國門 國行 公厲

五經

吉 凶 軍 賓 嘉 見祭統注

五教

祀明堂 食 五更 祀先賢 耕籍 朝覲

郊射 說餉 祀明堂 朝覲 耕籍

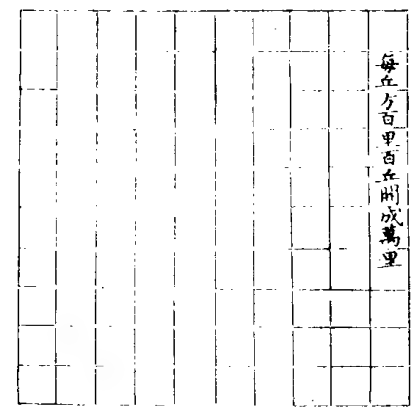
六府	司土 司木 司水 司草 司器 司貨
六太	太宰 太宗 太史 太祝 太士 太卜
六禮	冠 采 喪 祭 鄉 相見
六君子	禹 湯 文 武 成王 周公
六工	土工 金工 石工 木工 獸工 草工
六音	鼗 鼓 柷 楬 簫 篪
六成	武始北出 再成滅商 三成而南 四成南
七教	國是疆 五成分周公左召公右 六成復綴
七代	父子 兄弟 夫婦 君臣 長幼 朋友 賓客
七情	喜 怒 哀 懼 愛 惡 欲
七祀	司命 中雷 國門 國行 泰厲 戶 竈
八蜡	先蠶 司蠶 農 郵表綴 貓 虎 坊 水 庸
八政	飲食 衣服 事為 異別 度 量 制 數
九經	修身 尊賢 親親 敬大臣 體羣臣 子
十義	庶民 來百工 柔遠人 懷諸侯
十倫	父慈 子孝 兄良 弟悌 夫義 婦聽
十倫	長惠 幼順 君仁 臣忠
十倫	鬼神之道 君臣之義 父子之倫 貴賤之
十倫	事之均 長幼之序

五經圖

卷十 禮記上

五

王制開方圖

秦州方千里開方成一萬里二
禮皆謂三等封凡二百一十國
其餘非山澤則附庸開田然周
禮則用一萬二千三百里地不
足其封若謂百里再開為千里
則地又太廣若公止一開侯伯
再是公得百里侯得四十里遼
絕太甚況周所舊傳則已爵於
商使爵過數則馬得而損所封
則犬牙相制地形易能必其方
是不必深泥注家皆戾經文以
渾合其教終亦不合今但存開
方法

五經圖

卷十 禮記上

六

天子諸侯禘祫特祭圖	天子 春 夏 秋 冬	諸侯 春 夏 秋 冬	天子 春 夏 秋 冬	諸侯 春 夏 秋 冬
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫
禘祫	禘祫	禘祫	禘祫	禘祫

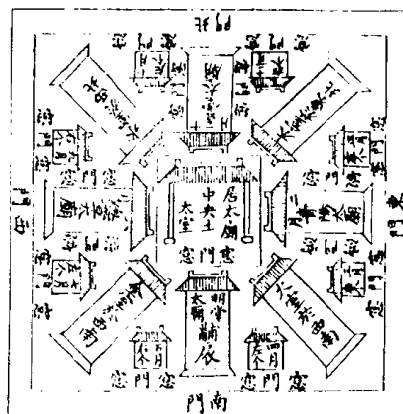
說與禘祫大小之辨於經無質

7

王制九命圖

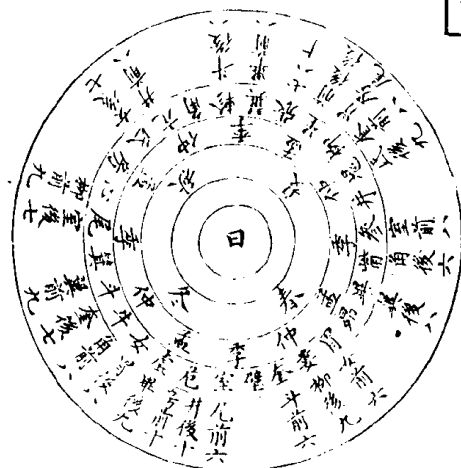
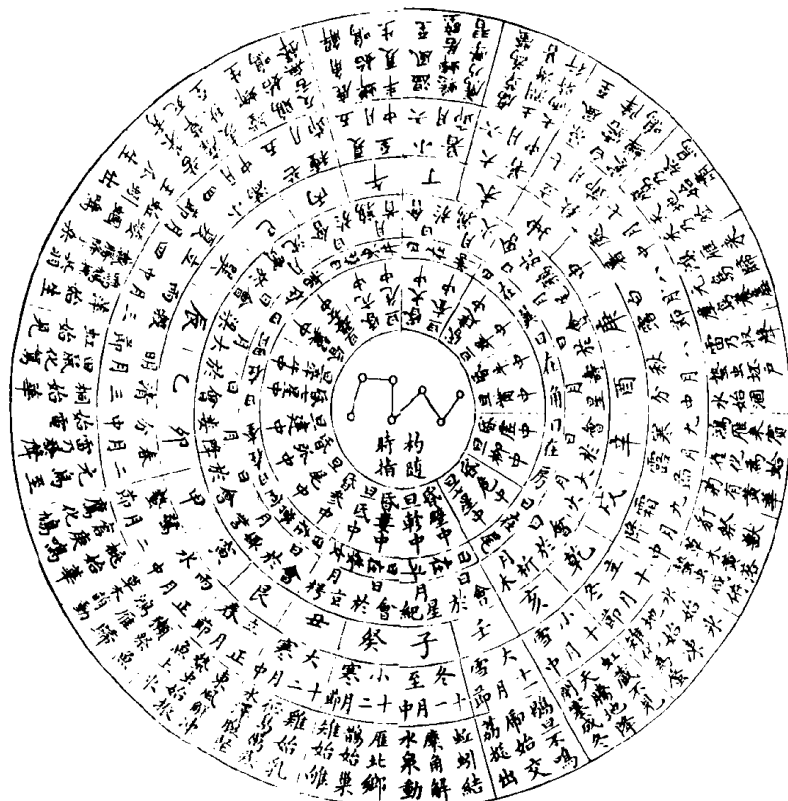
九	二王	三	赤義	受	作伯	上公
八	王	公國	齒	車	作牧	王
七	伯國	子男	幽	受服	賜國	侯伯
六	君	公國	齒	受爵	賜官	侯伯
五	之君	公國	于	受爵	賜則	子男
四	上卿	公國	族	受爵	受器	王
三	下卿	公國	于	受爵	受位	公
二	下大夫	子男	鄉	受爵	受服	公
一			義	受爵	受職	公
			並見	受爵	見宗伯	

月令明堂圖

孟春居青陽左个仲
春居青陽太廟季春
居青陽右个孟夏居
明堂左个仲夏居明
堂太廟季夏居明堂
右个中央居太廟太
室孟秋居總章左个
仲秋居總章太廟季
秋居總章右个孟冬
居元堂左个仲冬居
元堂太廟季冬居元
堂右个

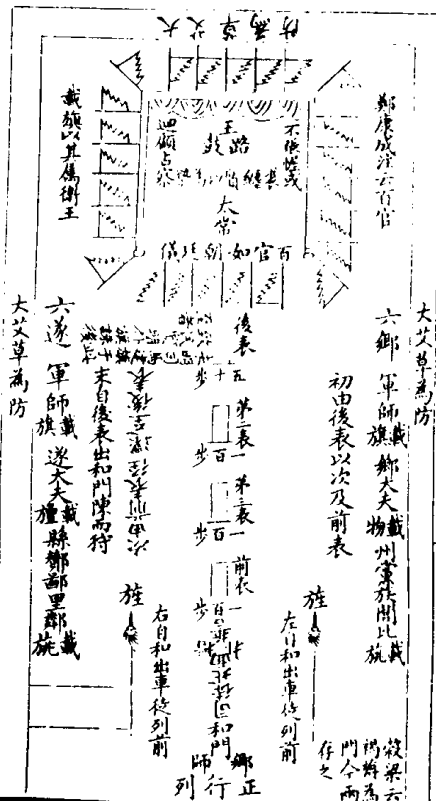
天行不息十二時之列舍皆迭午非常午繞反
 則已辰之列舍必相繼正午月令但舉盛旦中
 星耳日右而轉列星附天左旋故昏中之星常
 在日在星之前以其附天先至旦中之星常在
 日在星之後以其附天後至前後之星多少不
 同者由星度相距有疎密疏云前星過午後星
 未午言中星難取也故月令或取列舍外星之
 所建或取列舍前度之七星至與堯典異者天
 運之差也故草大象曰君子以治曆明時

五經圖

卷十一 禮記上

十

天子習五戎圖

<p>振後表二表三鳴後表鼓行二坐 鍾表將作皆振鐃表鼓進三表作 之鐃後表將待之鼓開皆鳴鐃 節六振鐃 節</p>	<p>祭鼓三關則車禮言坐如初 刺各三發使各鐃三鼓自後表 之三刺 之至三表由四 節有之也 節</p>	<p>天子殺畢 下大綏 諸侯殺畢 下小綏 大夫殺畢 止佐車 佐車止則百姓田獵 仁以禽取</p>	<p>五經圖 卷十一 禮記上 十一</p>	<p>驅 既陳則田 僕設驅逆 之車舍逆 取其順也</p>	<p>致 既覽則致所 獲於虞旗下</p>	<p>田 司馬職有司表貉 于陳前 月令記曰命主祠 祭禽于四方</p>	<p>初作乃坐待注云通三百五十 又鼓而作次步為三表蓋斷句 作乃坐待又之誤當以百步則 之鼓而作三作一為句則為三百 還至後表乃五十步矣五禮精 節坐待而作義之說六然 辨用於大司馬陣前南面也既南 馬然上四表陣前南面也既南 節三表不節軍君天子習成也二 不用 禮互相發明 王制曰天子不合圍不麇不 卿不殺胎不秋不覆巢不 梁曰面傷不秋不覆巢不 又云過防弗逐蓋習戎有防 而獵無防殺梁之誤也姑并 及之</p>
---	--	---	-----------------------	---	---------------------------------------	---	---

律呂還相為宮圖

五經圖

卷十一 禮記上

十四

五聲宮徵商羽角為次還相為宮皆
取隔八相生謂如黃鐘初隔八生林
鍾為徵再隔八生太簇為商三隔八
生南呂為羽四隔八生姑洗為角餘
皆仿此焦延壽京房輩五音之外復
有變宮變徵十二律之外復有六十
律三百六十音以當一歲之日先儒
謂攷於經而無據施於樂而不和附
會之說也今皆不取

禮以義起

五絃之琴舜
諸侯冠禮夏末造
郊日以至周
作牢用陶匏三王
合葬周公
鄉楊朝服立作階孔子
哭友賜氏孔子
大蜡伊耆
金革無辟仇禽
使市魚繆
制樂賞諸侯愛
作誓服人作會周人
養老三王
百世不昏同姓周
佩象環孔子
說驂舊館孔子
郊日以辛魯
練冠喪慈母魯
布幕衛
練而旅酬魯昭

五經圖

卷十一 禮記上

十五

惟殯歌姜
平獻湯解晉平公
舍孫立于公儀仲子
鑿中以飯公羊賈
喪志以三代公而志以商公明儀
魯婦墜甲臺貽之敗郝復矢蓋升陘之戰
官為大夫服管仲
棺斂下殤史佚
損喪由左子游
君設強大夫三桓
與燭樂滅文仲
為葬父齊衰滕伯文
為王姬大功魯莊
相禮由君泄柳之徒
有爵後杖并孫武叔
七月禘孟獻子
除喪深衣受弔又氏子
士之有誅國人
不喪出母子思
耐葬而離衛人
為同母異父昆弟齊衰狄儀
榆沈設檮魯哀

禮器總論禮圖

直而行

古之喪期無數

士之佳見無介

之銷核無

儀之恭敬無幣

曲而殺

內之諸侯無

親之祔嫂無服

王之六卿無世

命之三公無衮

經而等

父母之喪皆衰

王侯之冕皆衮

五經圖

卷士 禮記上

十六

卿士之冠皆廟

孤卿之位皆棘

順而討

諸侯之章不兼

庶人之行不車

庶子之旅不酬

下士之廟不二

櫛而播

祭祀之惠必均

官守之祿必世

燕飲之酬必逮

國庶之老必養

推而進

學者之心喪師

王後之郊祭天

冢宰之攝視朝

長官之專達王

放而文

衮之龍章象其變

旂之三辰昭其明

車之鸞和聲其義

位之槐棘表其德

放而不致

牲之用犢貴其純

酒之有元尚其質

器之用匏象其性

圭璋特達稱其德

順而撫

君臣之分貴賤

父子之分尊卑

夫婦之分內外

長幼之分先後

五經圖

卷士 禮記上

十七

天神之祀

春

夏

秋

冬

非時祀

六天

迎氣東

迎氣南

迎氣西

迎氣北

大旅於

昊天上帝

郊

郊

郊

郊

上帝

青帝

祈穀上

大嘗帝

大饗帝

祀昊天

類於上

帝

帝

祭呂

祭月

上帝

帝

赤帝

高禘

祭宗

靈星中

祈來年

升中

白帝

祭日

兩師

秋

於天宗

祭星

黑帝

風師

司祿

司司人

命司人

祭水

黃帝

人鬼之事

春	禴	禘	嘗	冬	宗廟制	非時祀	祀典
先慈閭	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	大飲祿	王制七	祖報	君
先慈朝	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	祭先農	祭法二	先聖先	臣
釋菜先	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	司農及	祀記四	先聖先	厲農
師	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	身農及	小記四	先聖先	周升
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	天祭	先聖先	共工
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	大宰之	先聖先	后土
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	天祭	先聖先	伯鯨
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	大宰之	先聖先	契
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	天祭	先聖先	元冥
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	大宰之	先聖先	祝融
薦廟寢	薦夢寢	薦穀寢	薦魚寢	鄭本殿	天祭	先聖先	祝融

五經圖

卷十一 禮記上

十八

地示之祭

春	社稷	秋	社稷	冬	社稷	歲時祀	六宗	大社	祀典
祀日命	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷
民社日	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷
用中今	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷
用五戊	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷
或云秋	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷
報用康	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷
祀戶	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷	社稷

內心之禮

少為貴者

介至九而天子無介 牲至六而祭天特牲
膳至六而天子膳以饋 享加薦而諸侯用灌鬯
聘有圭幣而大夫聘以脯醢食至三而天子之食一
就至七而大路繁纓之就一席至五重而天神之祭單
揖至旅而諸侯之揖大夫特玉有將幣而圭璋之達特
下為貴者

掃地卑也而郊天之祭則貴之
廢禁卑也而諸侯之尊則貴之

五經圖

卷十一 禮記上

十九

櫜禁卑也而士之尊則貴之

小為貴者

一升之爵小於觥而貴者之獻以之
三升之觥小於角而尊者之獻以之
五升之觥小於壺而君者之尊以之
素為貴者
無文野也而至敬之貴以之 無容貽也而父黨之貴
以之 不琢朴也而大圭之貴以之 不和薄也而大
羹之貴以之 越席陋也而大路之貴以之 疏布樛
杓惡也而犧尊之貴以之

當體之禮

大	天子之章十二
者	天子之鼎十二
不	天子之旒十二
可	天子之闕十二
損	天子之堂九尺
	天子之車六馬
	上公之豆四十
	上公之享九牢
	大祀之獸十二
	大路之就十二

顯	宗廟之假火牲
者	祇治之朝而面
不	享賓之樂金奏
可	致衆之會載旗
掩	五帝之祀摠戒
	諸侯之聘迎勞
	賢能之書登府
	卿令之告揚庭
	太平之治升中
	宗祀之配明堂

五經圖

卷十一 禮記上

二十

小	下士之廟一
者	下士之祀一
不	下士之章二
可	下士之爵二
益	小祀之獸一
	饗婦之獸一
	庶人之妃一
	小國之卿二
	小祀之歲一
	東脩之物二

微	士服之元無章
者	緇冠之加無綏
不	中饋之牲無豕
可	庶子之爵無旅
益	匹士之祭無牢
	大夫之笏無象
	大夫之門無塞
	諸侯之燎無百
	大夫之婦無勝
	匹夫之祭無廟

非禮之禮

諸侯庭燎百	大夫秦肆夏	賊學及尸君
魯初禘	朝覲大夫私覲	覲禮下堂
諸侯縣祭	大夫臺門	朝服以鴈
元冠紫纓	大夫節旒	大夫澣濯以朝
私家設公廟	大夫饗君	繹庫門內祔東朝西
卿卒而繹	行取七主	二夫人相為服
冕革私藏	小功不稅	朝祥暮歌
帛裏布	小斂西奠	喪有二孤廟有二主
殉葬	機封	夫人不命于天子

五經圖

卷十一 禮記上

二

孺衣難繼	廢輶設櫟	齊衰以弔
明祭無用	大祥弗奠酬	說衰與奠
為妾齊衰	買適而奠	擇不食之地而葬
期猶哭	練旅酬	許襲于牀
喪慈如母	鐵廢事飽忌哀	執喪佩玉
告五日徧過	請魯襲	可除弗除
畫宮受弔	哭卒呼戚	祝嘏辭說藏於宗祝
小斂襲裘而弔	君與僕雜居	反柩受弔
母喪無相	賻餘具祭器	粥庶母葬其母
小功不為位	諸侯相誅	大夫具官祭器及樂
卿未葬鼓鐘		

非古之禮

喪冠反吉

大夫冠禮

緇冠而組纓

給衰總裳

入太廟說笏

合奠

脩墓

墓而墳

讀贈

帷殯

易墓

大表

師而殺厲

無爵而謚

計大夫而哭

冠而衡縫

五經圖卷十一 禮記上

五經圖

卷十一 禮記上

二

五經圖卷十二 禮記下

郊祭圖

國

野

祭法曰燔

丘

泰

祭於泰壇

之

壇

注云封土

南

帛

其形曰泰

立 闕 周禮曰 燔黍為醴 黍為酒 冬日至於地上之圜立 天神乃降 而禮大

五經圖

卷十二 禮記下

一

大

齊

祭禮齊

祭

禮

祭禮齊

備

禮

祭禮齊

五

經

祭禮齊

齊

禮

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

地

越

祭禮齊

降天神而祀之有三節曰燔黍於泰壇曰泰樂於國立曰埽地而祭先以氣之煙感天神於泰壇次以聲之樂感於國立而降神神降而後可祭泰壇國立乃降神之地非祭也故經云埽地而後曰祭後世合泰壇國立為一既失其形制又祭于神未來降之時恐非是也

卷二

六

卷十二 禮記下

四代之制圖

經 152—419

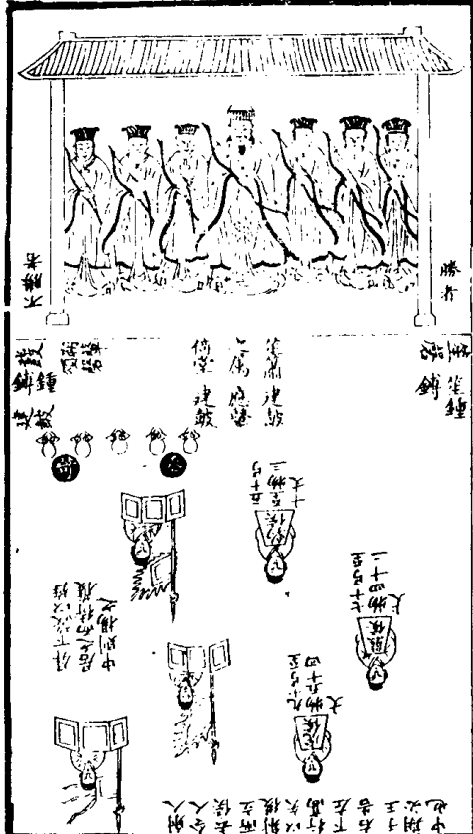
按禮將冠者緣衣紒絲衣者緇布衣而以朱
 錦緣之也紒束角也以朱錦為之也頽弁見
 於詩曰有頽者弁實維在首按其狀政如今
 之掠髮耳大夫士之初冠無綏或云用此以
 綴其胄而固之也緇冠有二其一無綏禮曰
 太古冠布齊則緇之其綏也夫子曰吾未之
 聞也其一有綏禮曰緇布冠纓綏諸侯之冠
 或曰緇布冠本無綏后世諸侯之用績綏夫
 子所以歎也

五經圖

卷十二 禮記下

九

天子大射圖

中射于右下行以射而左侯人射也必王若左馬矢復立侯人射

<p>算</p> <p>獲記</p>	<p>决極朱拾</p>	<p>五經圖</p> <p>卷十二 禮記下</p> <p>矢縉矢旅矢形</p>	<p>質 楷</p>	<p>弓黑弓彫弓彤</p>
<p>射見于經不一若詢衆庶之鄉射 侯國之聘射習武之堪所射惟天 子為脩禮大射九重天子射畢徹 虎侯次諸侯射次卿大夫射各張 其侯奏其樂餘可觸類諸侯于其 國亦有三射但官不備不奏駒虞 士無大射或云庶人無燕射</p>	<p>若於左臂以遂弦 若於右三指以釋弦 若於右指以鉤弦</p>	<p>括 矢</p> <p>矢縉 矢旅 矢形</p>	<p>否 强 弓 試</p> <p>捷 依 擊 弓 秘 弓</p>	<p>名 弓</p> <p>其接曰交 蕭或作 梢又曰鐸</p>

大射用虎豹熊麋之皮飾其側而中又制皮為鵠

王帑侯諸侯熊侯卿大夫
豹侯

賓射用彫熊豹縻之皮飾其側而中畫五色黼白蒼

黃元以為正
燕射畫熊麋虎豹鹿豕之

形象鵠
王熊侯
諸侯麋侯大

卷十二 禮記下

十一

鑄鑄師鼓其金奏之樂賓射
師亦如之疑樂同而互見

周官司服口王饗射則鶯
冕賈公彥注謂大射在西

則朝服賓射在朝則皮弁服

王弓 弧弓 夾弓
庾弓 唐弓 大弓

枉矢 矰矢 恒矢 絜矢
殺矢 鏃矢 箝矢 庫矢

以成規卿大夫合五以成

諸侯遣臣相聘圖

寢數 廟壹食

餐聘既

[illegible]

卷十二 禮記下

十二

半二脛
 四七二
 每十升
 每十升
 宿至近郊主君使下大夫請
 行又使卿朝服用束帛以往
 勞之大夫即卿也

賓
東
介
大夫
太
司
馬
士
大夫
少
司
馬

陳史更曰
 日欽五叙
 春雁乘鶩
 郊
 亮

十端為束
 乃五屈
 而為之

賓館

港南紡織

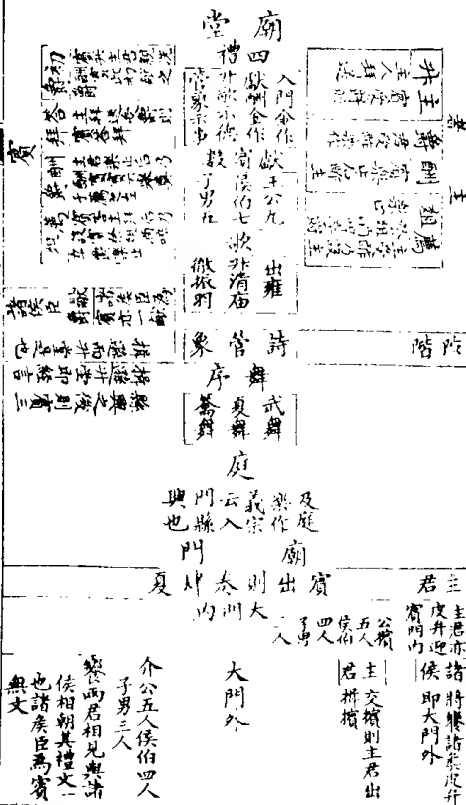
銚 一 牢
九 鼎
十 川
十 川
聘賓及克則張彊主君使
士迎賓請事遂以入竟

諸侯相朝大饗圖

五經圖

卷十二 禮記下

十五

冠冕制圖

敔

天子以山為飾諸侯以龍為飾大夫以虎為飾士以豹為飾

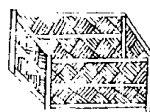

佩王上有璆衡下有璆璫以納其間佩于韋帶之上

笏

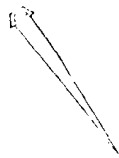

王燕云笏二尺六寸天子笏上終葵首諸侯不終葵首

爵弁皮弁緇布冠各一僅執以待于西楹南今之冠也

笄

皮弁笄爵弁笄今之簪也紒以象

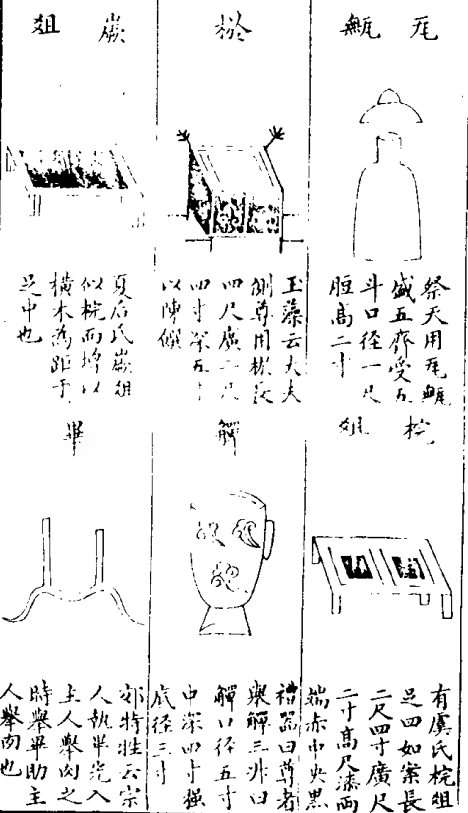
弁有笄故設紒先以組一頭於左笄上緊定乃上屬笄屈繫之

五經圖

卷十二 禮記下

十六

器用制圖

律律方位

五經圖

卷十二 禮記下

月令十二律管候氣圖

禁

禮云大夫十禁長四尺四寸

鼎

編九鼎者蓋以象上則求中央

柷

商頌曰柷其曰柷曲柷其枝多曲柷其足似之

十七

九鼎牛羊豕三鼎各象其形家腊鮮腊物之細難止用常鼎也

甬者甬手洗水之器似羹甬柄中有道可以沃盥淨手也

禮器曰卑者東面四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸

地

黃鐘管長九寸 冬十月陽氣始萌地而九寸止

大呂八寸四分 十一月陽氣始萌地而八寸四分止

太簇八寸 十二月陽氣始萌地而八寸止

姑洗七寸七分 正月陽氣始萌地而七寸七分止

仲呂七寸二分 二月陽氣始萌地而七寸二分止

蕤賓六寸七分 三月陽氣始萌地而六寸七分止

林鐘六寸 四月陽氣始萌地而六寸止

夷則五寸六分 五月陽氣始萌地而五寸六分止

南呂五寸二分 六月陽氣始萌地而五寸二分止

無射五寸 七月陽氣始萌地而五寸止

應鍾四寸七分 八月陽氣始萌地而四寸七分止

各如方位排列入地有深淺以木按止即之

律律方位

五經圖

卷十二 禮記下

月令所屬圖

候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木為案置十二律管內庫外高各從其方位如律其上以葭草灰實其端按曆而候之氣至則一律飛灰其為氣所動者灰散其人及風所動者灰聚地有疎密不能無差忒故以木案試之然後實土案上令堅密均其上以水平其案然後埋律其下雖有疎密為木案所節其氣自平但在調其案上之土耳又隋志論其法先治一室令地極平乃埋律管皆使上齊入地有深淺冬至陽氣距地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾為之應正月距地面八寸止自太簇以上皆達黃鍾大呂皆已虛故惟太簇一律飛灰

仲春盛德在木

故所主皆木屬

仲夏盛德在火

故所主皆火屬

仲秋盛德在金

故所主皆金屬

仲冬盛德在水

故所主皆水屬

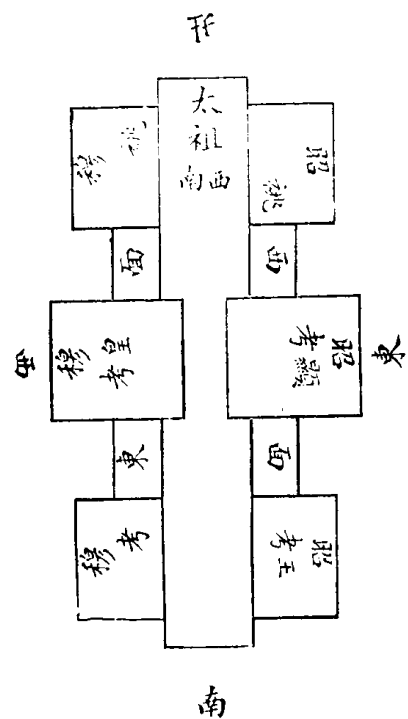
經 152-425

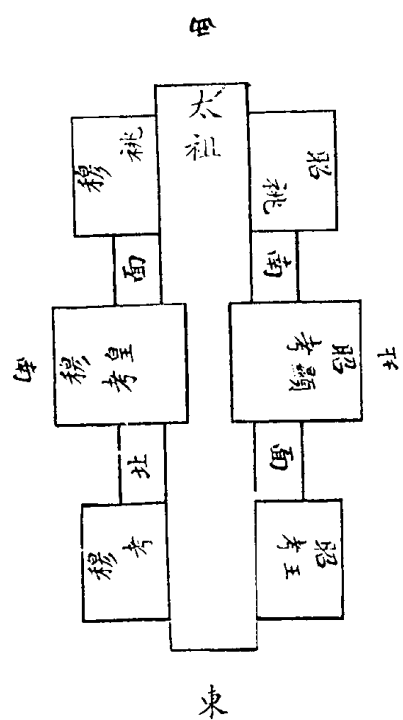

堂上昭穆

五經圖
卷十二 禮記下
室中昭穆

室中昭穆

昏禮器圖

五經圖

卷十二 禮記下

五經圖

五經圖卷十二 禮記下

重編五經圖十二卷

浙江汪啟淑家藏本

國朝盧雲英編雲英廬江人明江西布政司參政盧謙之曾孫也以謙在永豐所刻五經圖原本行款參差復釐定增補以成是編凡例稱所改正凡五百餘處今以楊甲本與此相較楊於大易有象數鈎深圖七十此則存六十八於尚書有軌範撮要圖五十有五此則存七十三於毛詩有正變指南圖四十有七此則存四十有八於春秋有筆削發微圖二十有九此則存十五於周禮有文物大全圖六十有五此則存五十七於戴記有制度示掌圖四十有三此則存五十有一增減多有不同然大抵以楊書爲藍本也

經玩二十卷

〔清〕沈淑輯

清華大學圖書館藏清雍正刻本

附《四庫全書總目·經玩二十

卷》提要

經玩題辭

病中無賴檢故紙得陸氏經典異文輯諸稿嗟乎治經而及此真所謂玩物喪志者矣蓋乙巳夏秋交苦雨而為之不可以為訓也顧自去秋至今病不少差經傳指趣既不能窺尋即欲復作無益如乙巳之秋亦不可得豈非不幸與好事者令予存之因名之曰經玩識數語於卷首已酉夏六月季和甫沈淑

經玩

題辭

一

同學孫 泮思洛

潘元疇莘士

顧 謙載齡同校

外生姚承烈續西

平江後學顧學海

吳門再姪 元輅重校

姪 樅

男 栻

塾校字

經玩總目

常熟沈淑著

金帙 陸氏經典異文輯

卷之一

周易 尚書

卷之二

毛詩

卷之三

禮記

經玩

石帙 陸氏經典異文輯

卷之四

周禮 儀禮

卷之五

春秋左傳

卷之六

公羊傳 穀梁傳 論語

絲帙 經典異文補

卷之一

周易 尚書

卷之二

毛詩

卷之三

禮記 周官

竹帙 經典異文補 春秋三傳經文

考異

卷之四

儀禮

經玩

卷之五

左傳 公羊傳 穀梁傳

論語 孟子

卷之六

春秋三傳經文考異

匏帙 春秋左傳分國土地名

卷之一

周 魯 齊 晉 衛 鄭 邢

土帙 春秋左傳分國土地名

卷之二

宋陳達吳許秦蔡

曹莒紀邾西號北燕

虞越小國古南野土地名補

革帙左傳職官器物宮室

卷之三

左傳職官

卷之四

左傳器物宮室

經玩

木帙註疏瑣語

卷之一

易書詩

卷之二

禮記周禮儀禮

卷之三

左傳公羊傳穀梁傳

卷之四

孝經爾雅論語孟子

陸氏經典異文輯卷一

周易

乾

大人造劉氏父子自製曲直仁宗房高義重利物利物

聖人作馬融揮本亦自和其唯聖人乎王肅本作聖人後結始作聖人

坤

无疆或作由辯或作陰疑荀爽姚信劉嫌鄭作嫌荀爽

屯

經綸本亦磐本亦作磐婚媾本作媾又即鹿王肅作鹿君子

經玩

幾鄭作幾云

蒙

童蒙求我一本作用取本又擊蒙馬鄭

需

有孚又作於天王肅本作利用恒未失常也本亦有

于沙鄭作致寇鄭王肅

訟

室馬作室云請為預備授鄭本作年徐云王禡本亦作禡音同鄭

師

三錫鄭本天龍王肅本作龍有禽徐本

比

匪人王肅本作三驅鄭作

小畜

小畜本又音福本亦作音服馬幾子夏傳作幾

履

疚陸本愬馬本作愬

泰

財成荀作彙古文作彙荒本亦作象曰无往不復

經玩

一本作无翻翻子夏傳作翻隍子夏傳作

否

壽鄭作古

同人

其墉鄭作

大有

大車蜀才其彭子夏傳旁云彭析王肅作析音又作哲鄭本作

斷作

謙

謙子夏傳謙虧盈馬本作而福京本作哀鄭荀華蜀才作

用侵上侵征國本或作征

豫

不忒京作股京作薦本又作薦介于古文作介

盱子夏傳由豫馬本作幾古文作

也對才

隨

大亨貞本又作大而天下隨時上肅本隨時之義王

之時本又作以嚮本又作官有鄭才作位正中一本作

經玩

三

育德王肅作

臨

位當也本或作當

觀

而不薦王又作闕本亦作象曰闕觀女貞一本有

噬嗑

勅法此俗字也不行也或本作止肺子夏傳何校本亦作

王肅云

賁

以明周才木

剝

茂荀作

六三剝無咎一本作剝

以膚京作

得輿京作

輿京作

復

朋來京作

反復京作

无祗王肅作

頻復京作

頻復京作

頻復京作

无妄

經玩

不佑本又作祐馬作

不耕獲或依注作不耕而

不耕獲或依注作不耕而

不耕獲或依注作不耕而

不耕獲或依注作不耕而

不耕獲或依注作不耕而

大畜

大畜本又

多識劉作

輿本或作

輿本或作

輿本或作

輿本或作

良馬逐鄭本作逐逐

良馬逐鄭本作逐逐

良馬逐鄭本作逐逐

良馬逐鄭本作逐逐

良馬逐鄭本作逐逐

良馬逐鄭本作逐逐

牯

頤

采拂京作

采拂京作

采拂京作

采拂京作

采拂京作

采拂京作

大過

弱本亦

遜本又

遜本又

遜本又

遜本又

遜本又

坎

坎本亦作

坎本亦作

坎本亦作

離

離

草木麗說文

乎土王肅本

日吳王肅宗

鼓京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

大有功也

經玩

咸

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

恒

恒

恒

恒

恒

恒

恒

坎

坎本亦作

坎本亦作

坎本亦作

離

離

草木麗說文

乎土王肅本

日吳王肅宗

鼓京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

大有功也

經玩

咸

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

恒

恒

恒

恒

恒

恒

恒

坎

坎本亦作

坎本亦作

坎本亦作

離

離

草木麗說文

乎土王肅本

日吳王肅宗

鼓京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

大有功也

經玩

咸

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

恒

恒

恒

恒

恒

恒

恒

坎

坎本亦作

坎本亦作

坎本亦作

離

離

草木麗說文

乎土王肅本

日吳王肅宗

鼓京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

大有功也

經玩

咸

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

恒

恒

恒

恒

恒

恒

恒

坎

坎本亦作

坎本亦作

坎本亦作

離

離

草木麗說文

乎土王肅本

日吳王肅宗

鼓京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

之嗟荀作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

王公也鄭作

大有功也

經玩

咸

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

取本亦

恒

恒

恒

恒

恒

恒

恒

坎

坎本亦作

坎本亦作

坎本亦作

離

離

草木麗說文

乎土王肅本

日吳王肅宗

鼓京作

大奎京作

大奎京作

大奎京作

也

晉

鼯

子夏傳
作碩鼠

失得

孟馬鄭虞王肅本作失馬王
云離為夫真云夫古擊字

明夷

文王以之

王肅云惟文王能用之

夷于

子夏作夷

左

股

馬王肅作股云旋也

用拯

子夏作拯

箕子

之明夷

其為箕子為明夷

家人

嗃嗃

荀作嗃嗃

嘻嘻

張作嘻嘻

經玩

經典與文

睽

于巷

字書

之弧

王肅作子元作壺

蹇

正邦

荀本本作正

宜待也

張本作宜時也

解

自我致戎

本又作

母

荀作

損

二簋

荀才

懲

劉作懲

室

荀才

欲

已事

荀才

作

遘

上祐

本亦

益

用圭

不處

偏辭

孟作偏

央

前趾

荀作

頰

次

且

荀作

牽羊

堯

陸

陸

姤

用娶

正乃

誥四方

棍

包有

包

瓜

經玩

經典與文

萃

亨

聚以正

除戎器

一握

作

未光也

升

用見大人

以順德

以高大

困

剛揜

來徐徐

金車

剛

剛

剛

剛

剛

剛

剛

剛

井

贏鄭作才射鄭作甕說文作甕井收鄭作勿幕干本勿

革

相息說文文蔚說文

鼎

以木與火亨本又作昌同音凝鄭作凝形渥鄭作

震

號號鄭作笑言言亦作億本又躋本又遂泥前本

艮

經玩

其趾前作腓本又黃鄭本作薰前作

漸

女歸吉也王肅本善俗王肅本孕前作

歸妹

所歸妹也本或作以須前作有待而行也一本

月幾前作承匡鄭作

豐

則吳孟作則食或作雖旬前作部鄭作見斗五作

沛本或作沫鄭作肱姚

沛本或作沫字林作肱姚

旅

瑣瑣或作懷其資本或作得其資斧子夏傳

兌

麗澤鄭作渙鄭作有邱姚作匪夷前作

麗澤

渙

用拯子夏作有邱姚作匪夷前作

經玩

節

澤上有水上或作

中孚

豚黃作爾靡本又作幾望京作

小過

已上也鄭作

既濟

其第子夏作億陸作需有子夏作衣袽說文

其第子夏作億陸作需有子夏作衣袽說文

未濟

暉字又作輝

繫辭

本亦作辭依字應作詞說也說文云訓者意內而音外也辭不受也受者皆辭字辭字也

地卑

相摩

相盪

運行

大始

王肅

坤作

而成位乎其中

繫辭

焉而明吉凶

剛柔者晝夜之象

繫辭

易之序也

所樂

而玩

彌

反

終

不流

樂天

範圍

交法

也專

矣

藏諸

成象

文法

也專

經玩

經典與文辭卷一

禮

卑

作卑

作卑

典禮

惡也

言天下之至動而不可亂也

或默

苟錯

錯

錯

議之

靡之

或默

苟錯

錯

斯術也

不德

為階

致寇至

後掛

策

而伸

與祐

聖人之

道

以言者

如嚮

天地之文

幾也

夫易開

闢

物成務

圓而

貢

洗心

藏往

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

以神明其德夫

著龜

洛出

而錯

之蹟

而裁

默而成

莫善乎

勝

蹟然

大寶

曰人

易窮則變

變

則通通則久

致遠以利天下

以利天下

益取諸隨

一本無以利

析

暴客

象也者像也

死其

憧憧

信也

龍蛇

全身

死其

滅止

匙不

鍊

網

其易之門

邪

之修

撰德

算

幽贊

如嚮

參天

而倚

妙萬物

觀

變

六位而成章

暄

妙萬物

觀

燠

水火不相逮

為豕

瘠

蒼筤

為客

為龍

反生

為臭

寡髮

鼻

的

反生

為臭

寡髮

矯

輶

輪

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

易二字

圓而

貢

洗心

藏往

<p>倫<small>荀作極</small> 為亟<small>鄭云乾當為幹陽在</small> 乾卦<small>外能幹正也重作幹</small> 蟹<small>本文又</small> 贏<small>本作蟬</small> 蚌<small>又</small></p>	<p>科<small>虞作</small> 槁<small>鄭作</small> 果<small>本本作果</small> 寺<small>亦作</small> 堅多節<small>一本無</small> 為羊<small>虞作羔</small> 為年<small>虞作羔</small> 寺<small>亦作</small> 為</p>	<p>序卦 之穉<small>本或</small> 所蓄<small>本亦作蓄下</small> 雜卦</p>	<p>豫怠<small>京作怡</small> 則飭<small>鄭本王</small> 衆<small>荀作</small> 經玩<small>鄭本王</small></p>	<p>尚書 堯典 平<small>馬作華普庚反云</small></p>	<p>舜典 曰若稽古帝舜曰重華協于帝<small>此十二字是姚方興</small></p>	<p>贊<small>本又</small> 至于北岳如西禮<small>馬本作</small> 底<small>本或作</small> 守<small>或作</small></p>	<p>皋陶謨 百僚<small>本又</small> 有典<small>馬本作</small> 有庸<small>五庸</small> 明畏<small>馬本作</small> 襄<small>宋附作</small></p>
--	---	---	--	--------------------------------------	---	--	--

<p>羊 益稷 會<small>馬鄭</small> 藻<small>本又</small> 粉米<small>說文作粉</small> 粉米<small>說文作粉</small> 粉米<small>說文作粉</small></p>	<p>禹貢 十有三載<small>載馬鄭</small> 濰<small>本亦作淮</small> 淮<small>本亦作淮</small> 淮<small>本亦作淮</small></p>	<p>江沱潛漢<small>四水名本或</small> 波<small>馬本</small> 孟<small>作</small> 孟<small>作</small> 孟<small>作</small></p>	<p>甘誓 五子之歌 逸<small>本又</small> 豫<small>本或作</small> 盤<small>本或作</small> 雖<small>或作</small></p>	<p>仲虺之誥 藝<small>本又</small> 倣<small>本又</small> 倣<small>本又</small> 倣<small>本又</small></p>	<p>五子之歌 逸<small>本又</small> 豫<small>本或作</small> 盤<small>本或作</small> 雖<small>或作</small></p>	<p>仲虺之誥 藝<small>本又</small> 倣<small>本又</small> 倣<small>本又</small> 倣<small>本又</small></p>	<p>五子之歌 逸<small>本又</small> 豫<small>本或作</small> 盤<small>本或作</small> 雖<small>或作</small></p>	<p>仲虺之誥 藝<small>本又</small> 倣<small>本又</small> 倣<small>本又</small> 倣<small>本又</small></p>
---	---	--	--	---	---	---	---	---

經 152—438

微子之命

篤本又作篤

康誥

魄字人 胥本亦作省

酒誥

王若馬本作成王若曰後錄者加之 沃又作逸亦作佚

梓材

梓本亦作梓馬 付馬本作附 懌字人作

召誥

經玩

讎字或作酬

多士

弋馬本作翼義同 沃又作侑馬本作屑云過也 不啻徐本作翅音同下篇倣此

無逸

嚴馬本作嚴 卑服馬本作伴使也 吳本亦作 詩馬本作翰爾雅及詩作倂倂張取也

君奭

其終終馬本作崇云充也 我道馬本作我迪 南宮括馬本作南君 鳴鳥本或作鳴鳳者廿

多方

迪馬本作攸云所也 殛本又作極

立政

儉本又作慊

顧命

懌馬本作不釋云 頤說文作沐云古文頤 憑說文作凭云依凡也 伺馬本作調

冒馬鄭王 貢馬鄭王作賁音救 綦馬本作驕 咤字亦作宅音姑說文作宅

君牙

君牙

君牙或作君雅○馬義見緇衣注云假借字也

罔命

經玩

罔字亦作與

呂刑

老本亦作老 義本亦作義 君帝君宜作皇字帝義也 俾我俾馬本作矜矜哀也 曰吁馬作于

惟來來馬本作求云有求請罪也

文侯之命

義本亦作宜

秦誓

仡仡馬本作訖訖無所省 誦馬本作誦 介字又作介 他本亦作它 技本亦作伎

日月。我顧不述。本人作物。○愚案文選注辭若口術法也
終風。笑。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
擊鼓。契。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
雄雉。自貽。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
匏有苦葉。則厲。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
谷風。黽勉。采芣。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
旨蓄。御冬。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
旄丘。環兮。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
簡兮。俟俟。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
經玩。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
泉水。瑟彼。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
北門。殷殷。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
靜女。姝姝。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
新臺。泚泚。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
廊。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
柏舟。髧髧。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
牆有茨。中冓。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
君子偕老。玼玼。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
媛也。本人作。○愚案文選注辭若口術法也

定之方中。彼虛。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
載馳。載馳。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
衛。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
淇奥。綠竹。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
如磨。咍兮。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
考槃。在澗。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
碩人。裴裴。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
經玩。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
氓。愆期。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
竹竿。漑漑。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
芄蘭。悸兮。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
河廣。容刀。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
伯兮。諼草。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
王。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
黍離。蒼天。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
君子于役。于時。本人作。○愚案文選注辭若口術法也
揚之水。本人作。○愚案文選注辭若口術法也

野有蔓草。漙兮漙兮。 <small>本亦作漙漙</small>	出其東門。我員。 <small>本亦作云員</small>	子矜。嗣音。 <small>本亦作云嗣音</small>	東門之壇。 <small>依字當作</small>	半。 <small>方言</small>	褰裳。 <small>本或作褰</small>	稊兮。漂女。 <small>本亦作稊</small>	山有扶蘇。有橋。 <small>本亦作橋</small>	遵大路。魏。 <small>本亦作魏</small>	經玩。 <small>經典具文</small>	羔裘。 <small>字或作求。思</small>	清人。重喬。 <small>本亦作重</small>	叔于田。母。 <small>本亦作母</small>	緇衣。敝。 <small>本亦作敝</small>	大車。暵日。 <small>本亦作暵</small>	兔爰。百罹。 <small>本亦作罹</small>	獻矣。 <small>本亦作獻</small>	中谷有推。嘆。 <small>說文作譙又作</small>	嘆矣。其脩。 <small>本亦作其脩</small>
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

碩鼠。咏號。 <small>本亦作咏</small>	湑。 <small>本亦作湑</small>	伐檀。猗。 <small>本亦作猗</small>	十畝之間。閒閒。 <small>本亦作閒</small>	園有桃。之穀。 <small>本亦作之</small>	葛屨。摻摻。 <small>說文作緇山廉反云好手貌</small>	猗嗟。巧趨。 <small>本亦作巧</small>	經玩。 <small>經典具文</small>	載驅。爾爾。 <small>本亦作爾</small>	敝芻。唯唯。 <small>本亦作唯</small>	甫田。總角。 <small>本亦作總</small>	南山。蓺。 <small>本亦作蓺</small>	還。 <small>本亦作還</small>	齊。 <small>本亦作齊</small>	還。猗。 <small>本亦作猗</small>	並驅。 <small>本亦作並</small>	兩肩。 <small>本亦作兩</small>	儂兮。 <small>本亦作儂</small>	溱洧。 <small>說文溱洧云澮水出鄭溱水出桂陽也</small>	渙渙。 <small>韓詩作渙渙音九說文作汎音父弓反</small>	洵。 <small>韓詩作洵</small>
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

蟋蟀 說大蟀作蟹

山有樞 本或作崑鳥樞反。埽 本又作掃下同。宛 本亦作宛。弗鼓 本或作擊非

揚之水。粼粼 本又作粼

椒聊。爾 本又作爾

綢繆。邈 本亦作邈。邈 本亦作邈。梨者 字林作梨

扶杜。菁菁 本又作菁。震震 本亦作震又作震

羔裘。豹褻 本又作褻

無衣。且與 本又作與

有扶之杜。嗟肯 韓詩作嗟及也

經玩 經與文經卷二

采苓。爲言 本或作爲字非

秦

車鄰 本亦作鄰人作鄰。寺人 本或作侍。之令 韓詩作伶云使伶

駟驥。駟 說文駟文作駟同許舍反

小戎。五檠 本又作檠。脅驅 本亦作驅。蒙伐 本或作伐音同。虎嘖 本亦作嘖

竹閉 本一作閉鄭注周禮云弓緊口說強則縛於弓更傷損也

兼葭。宛在 本亦作宛。萋萋 本亦作萋。且躋 本又作躋

終南。有條 本亦作條。渥丹 丹條詩作渥音。有紀 本亦作紀

晨風。飲 說文作飲。樹檖 或作檖

陳

東門之枌。婆 說文作婆音同。穀旦 本亦作旦王七也反苟且也。于差 韓詩作差徐七

衡門。以樂 本又作樂毛音洛鄭力召反沈云舊詩作樂字通詩本有作下樂以形聲言之殊非其義在字當從下樂案說

東門之池。叔姬 本亦作叔

墓門。訊之 本又作訊音信

防有鵲巢。予美 韓詩作媿音此媿美也

月出。皦皦 本又作皎。佼人 字又作佼。僚兮 本亦作僚。劉兮 本又作劉

經玩 經與文經卷二

株林。乘騎 音駒沈云或作駒字是後人改之皇皇者華篇內同

澤陂。且卷 本又作卷同。葛 本又作葛。且儼 本又作儼

曹

匪風。嘒兮 本又作嘒。漑之 說文作漑古愛反漑也

蜉蝣。楚楚 說文作蜉蝣云五采鮮色也

鴈鳩 本亦作鳩。伊騏 說文作騏云升師作騏

下泉。浸浸本

燕

七月。觴發說文作栗烈說文作莎雞沈云舊作今曰

爲漢書作及菽本亦食瓜字或加築場本又重此種後熟曰重

穆木又作桂音同說文云凌陰說文作祭韭本或觥本亦

鷓鴣。桑土韓詩作杜方言云東齊謂鷓鴣曰杜字林作鷓鴣皮也音同畜本亦卒屠本又作

譙譙本或作在室本或作蟪蛄說文作町字又作

東山。伊威或旁加虫者在室本或作蟪蛄說文作町字又作

經玩經典異文卷二九

睡本又作睡他短鶴本又作栗薪韓詩作

破斧。錡字或訛又作

伐柯。取妻本亦

九罭。衮衣字或作

狼跋。載震本又

小雅

鹿鳴。且湛字又

四牡。倭本又遲韓詩作離本又

皇皇者華。維駒本又咨本亦

常棣。脊亦作令本亦况也或作于牆本或且

且湛又作

伐木。涓我本又坎坎說文作發音蹲蹲本或作

天保。禴本亦之恒本亦

采芣。莫止本亦靡使本又作彼爾說文

出車。況瘁本亦于襄本亦

杕杜。睆華服反字從白憚憚韓詩作

魚麗。漘字亦

南有嘉魚。疊之本亦者離本亦

經玩經典異文卷二十

蓼蕭。豈本亦弟本亦

湛露。厭厭韓詩作

彤弓。疇之本亦

六月。白芨本又作朱第本又作惇惇

采芣。蒞止本又作瑤瑤本亦朱第本又作惇惇

車攻。夫本又作舉說文作有聞本亦

吉日。禱說文麋麋說文作儻儻本亦大兕本亦

先作

鴻雁。肅肅。本或作翮。啓啓。本或作翮。庭燎。將將。本或作翮。晰晰。本或作翮。鶴鳴。爲錯。說文作居。白駒。遯思。字人。母金。本亦。我行其野。其遂。本或作。斯干。索索。本或作。攸芋。或作。斯棘。詩詩作物。斯草。詩詩。無羊。其牂。本或作。泚泚。本或作。或訛。詩詩作。節南山。巖巖。本或作。如快。詩詩作。或訛。詩詩作。經玩。經典異文卷二。是毗。王作。俾民。本或作。瑣瑣。本或作。不傭。詩詩。相酬。又作。正月。惇惇。本或作。蓋卑。本或作。不局。本或作。威之。本或作。十月之交。萃萃。本或作。胡憚。本或作。煽煽。本或作。方處。本或作。不戢。本或作。鼂勉。本或作。囂囂。本或作。噉噉。本或作。我里。本或作。之瘼。本或作。雨無正。旻天疾威。本或作。不遐。本或作。小旻。回遘。本或作。靡盬。本或作。

小宛。脊令。本或作。填寡。本或作。宜岸。本或作。小弁。如擣。本或作。或瑾。本或作。巧言。大憮。本或作。既涵。本或作。屢盟。本或作。莫之。本或作。何人斯。心易。本或作。巷伯。斐兮。本或作。緝緝。本或作。翩翩。本或作。豺豺。本或作。夢我。飄風。本或作。經玩。經典異文卷二。大東。瞻言。本或作。潛馬。本或作。沈泉。本或作。無寢。本或作。憚人。本或作。百僚。本或作。四月。淒淒。本或作。盡瘁。本或作。鴉鴉。本或作。北山。叫喚。本或作。慘慘。本或作。偃印。本或作。無將大車。雍兮。本或作。小明。憚我。本或作。楚茨。于祊。本或作。既筐。本或作。信南山。昃昃。本或作。既優。本或作。

甫田。倬彼韓詩作詩音云本又齊明本又作齊又田作齊同音田又作倬。
大田。不稂說文作部云稂或字也本稂之有汙本又作汙與興雨本又作興。
瞻彼洛矣。韡韡字又有珌字又作珌。
桑扈。其觶說文也。
類弁。懌懌本又作懌。
車牽。來括本又作括仰止本又作仰。
青蠅。營營說文作營。
經玩經典與文釋卷二。
賓之初筵。有勺本又作勺反反韓詩作反反音屢本又作屢。
怵怵說文作怵。
采芣本亦作芣。平平韓詩作便便。
角弓。騂騂說文作騂見韓詩作騂音於見曰。
消韓詩作消。
苑柳。俾予本又作俾。
都人士。臺國雅垂帶本亦作垂。
采綠。觀者韓詩。
白華。英英韓詩作英浸彼字亦作浸獻歌本亦作獻懌懌亦作懌。

邁邁韓詩及說文並作沛沛乎吠反韓。
鄒葉。斯首斯即炮本又作炮。
漸漸之石亦作漸。
茗之華。在留本又作留。
大雅。
文王。哉周友傳作載本又作載。
大明。倪韓詩作倪造舟廣雅作船音同保右字亦作保涼彼。
縣。父本亦作父復說文爰契本又作契迺疆本亦作疆早立本亦作立。
經玩經典與文釋卷二。
其繩本又作繩御本又作御。
械櫟。櫟之字亦作櫟峨峨本又作峨。
早麓本亦作麓。豈弟本亦作弟瑟彼說文作瑟至美所燎。
思齊本亦作思。
皇矣。式郭郭本又乃眷本又作眷。
乃眷本又作眷。
以按本又作按臨本又作臨衡本又作衡。
執訊本又作執。

仝 仝
作 就
忙 文

亦作𦵏 𦵏 字亦作𦵏

武。哲王。
木又作慙
又作詰

其慾本亦作欲

往叔叔或作

叟 字又作漫漶米
舛也爾雅作漫

浮國雅說文並作煇云蒸也

說文
大斗
字又
作料

馬。熏熏說文作𤇗云醉也

雙美齋文集

樂。宜君宜王一作

取鍛本又作鍛芮

_____

1

鵠鵠文作

昏說文作昏 昏本亦作乘 昏說文作昏

矣本亦作憊同僚

𦵑 說文 𦵑 說文
作𦵑 作𦵑

無陪本作又既

俾畫

靡不承靡一本非

而莫本亦

喪韓詩作
喪

并云字又作进音

哀

許嫌反口距人

斂 說文

熏本又作我遜

玠

何里本又作煙爾雅作憺王云

1

庸本亦作庸有倣本又作倣

114

亦時

淺作幟本又顯作

將將本亦作將嘆嘆

其豹說文貔皮本亦作貔

錫之山川土田附庸

常武。赫赫 <small>字又作赫</small> 如震如怒 <small>一本此兩如字皆作而</small> 鋪 <small>韓詩作敷云大也</small>	仍執 <small>仍本或作仍音同</small> 繇繇 <small>繇字又作繇</small>	瞻印。蚺賊 <small>本又作蚺</small> 哲 <small>本亦作哲</small> 諧始 <small>本又作諧</small>	召旻。之疚 <small>字或作安</small>	周頌	清廟 <small>本又作廟</small>	維清。之祺 <small>徐云本又作祺音與齊音同</small>	昊天有成命。其命 <small>本亦作基始也</small>	時邁。懷柔 <small>本亦作柔</small>	經玩 <small>經典異文卷二</small> 十七	執競。磬筦 <small>本亦作管</small> 將將 <small>說文作雙</small>	思文。貽我 <small>字又作貽</small> 來牟 <small>字書作麋或作麥</small>	臣工。維莫 <small>本亦作暮</small>	噫嘻 <small>噫又作噫</small> 駿發 <small>本亦作發</small>	豐年。洽 <small>本亦作洽</small>	有瞽。軌 <small>本亦作軌</small> 磬 <small>字亦作磬</small>	潛 <small>爾雅作潛郭音潛又音本詩云潛魚也小爾雅作潛時反</small>	雖。宣哲 <small>本亦作哲</small>	載見。有鷁 <small>本亦作鷁</small> 俾 <small>本又作俾</small>
--	---	--	---------------------------	----	------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---	---------------------------	---	--------------------------	--	---	--------------------------	---

閔予小子。嬛嬛 <small>本又作嬛</small> 在疚 <small>本又作安</small>	小慙。莽 <small>爾雅作莽</small> 蜂 <small>本又作蜂</small> 辛 <small>本又作辛</small>	載芣。澤澤 <small>爾雅作澤</small> 其云 <small>本又作云</small> 有畧 <small>字書作畧</small> 驛 <small>驛字又作驛</small>	驛 <small>驛字又作驛</small> 其鹿 <small>說文作鹿</small> 有餽 <small>字又作餽</small> 有椒 <small>沈作椒</small>	良耜。以薊 <small>說文作薊</small> 獐 <small>本亦作獐</small> 壯 <small>本亦作壯</small>	絲衣。俅俅 <small>說文作俅</small> 鶯 <small>說文作鶯</small> 光 <small>字又作光</small> 饒 <small>字又作饒</small> 其斛 <small>本一作斛</small>	不吳 <small>口下大故魚之大口者名吳胡化反此音恐贅俗也音話</small>	經玩 <small>經典異文卷二</small> 十八	般。墮 <small>字又作墮</small> 於繹思 <small>毛詩無此句齊魯詩有之今毛詩有者衍文也崔集注本有是作三家之本崔因解之</small>	魯頌	駒 <small>說文作駒</small> 牡馬 <small>本或作駒</small> 有駟 <small>字又作駟</small> 任任 <small>字林作任</small> 雒 <small>本或作雒</small>	有駟。咽咽 <small>本又作咽</small> 歲其有 <small>本或作歲其有吳又作歲其有年者吳皆衍字也</small> 詒孫	子 <small>本或作子孫子皆是妄加也</small>	泮水。伐伐 <small>本又作伐</small> 嶠嶠 <small>字又作嶠</small> 吳 <small>王作吳</small> 其搜 <small>說文作搜</small>
--	--	--	--	---	--	--	--------------------------------	--	----	--	---	------------------------------	--

博鄭作傳無繹本又作射又桑黹說文字林憬彼說文作唐音

閔宮。無災字又作災重本又作重稷本又作稷旱民本又作旱大山

作泰本又作泰繹本又作繹兒齒字又作齒商頌

那。庸鼓依字作鑄夷繹釋字又

烈祖。鵠鵠本又作鵠是何本亦

元鳥。維河河本或是日濟鄭注禮記讀上湯齊為湯

長發。哲桓桓發明也日濟鄭注禮記讀上湯齊為湯

傳奏本亦是總本又作韋顧本又作韋

經玩經典異文輯卷三十九

殷武。深入說文作果從是虔爾雅

陸氏經典異文輯卷三

禮記

曲禮

嚴本亦如齊本亦親疏或作不辭本又泣官本亦共給

十曰旋本又作旋趨隅本又作趨不跪本又僚友本又食饗本又無誑

於相本又不相知本又書筴本又取妻本又醢本又酒漿

用桮本又至矧本又拂其本又湯有本又不問其

所費本又不辟本又則載本又躅本又猶與

奉本亦行舉足本亦垂佩本亦則辭本亦以疾本亦凡

凡家造本亦去國祭器本亦不踰竟本亦當

依本又自謂寡人本又踰蹌本又小童本又使

自稱本或作使歲徧本亦作膾肥膾本或薌其字又作異稷
曰明采一本作明采嘉疏本又曰鹹鹹本又大夫與士

肆本又作肆凡摯本又棹音壯巾反

孫膑徐本以為極亡王以極字絕句亡作忘句下其慎依注

不綏本又即周本又作乘翰字又齊斬本亦作體

共世子本亦終無已夫本或作邾婁邾人呼邾曰婁故曰

來者一本作稅本又作子鄉本又作世亦作消

經玩經典與文編卷三

搖本又作委乎本亦夾之本又作蟻蟻本又請請本又遂

伯本又作滕滕本又問喪問喪本又汰哉汰本又衡衡本又紂

衣本又作越疆越疆本又不說不說本又嚴然嚴然本又已慙

革本又弗能弗能本又一本亦又及本或作又及一人又榆

沈沈本又有餽有餽本又無苛無苛本亦虛墓虛墓本亦揄

坎本又大饑大饑本又有殺有殺本又瞿然瞿然本又與焉與焉本亦

九京亦作子貢本亦扶服扶服本又追然追然本亦衣衰衣衰本亦

成人本或

巡守本或作柴柴本亦賜圭字又作圭案說文以訊本又不

拚本又零落本亦不靡本亦爾眾爾眾本亦不征本又雕雕本又

以防本又曰棘本又執技執技本亦贏贏本亦汜與汜與本亦

齊戒本亦聖聖本亦之矜本亦任并本亦

王制

巡守本或作柴柴本亦賜圭字又作圭案說文以訊本又不

拚本又零落本亦不靡本亦爾眾爾眾本亦不征本又雕雕本又

以防本又曰棘本又執技執技本亦贏贏本亦汜與汜與本亦

齊戒本亦聖聖本亦之矜本亦任并本亦

月令

太皞皞亦路路本亦其器本又作乃齊本亦母有本亦帝

藉藉本亦埋埋本亦茵茵本亦焱風焱風本亦中丁中丁本亦戴勝戴勝本亦遠簋

經玩經典與文編卷三

含桃含桃本亦則熱則熱本亦零落零落本亦為榮為榮本亦榮榮本亦

滌暑滌暑本亦蚤鷙蚤鷙本亦軍帥軍帥本亦隄隄本亦防防本亦趣民

腹堅腹堅本亦

曾子問

命母命母本亦於禰於禰本亦士則朋友士則朋友本亦巡守巡守本亦齊

車車本亦不厭不厭本亦不綏不綏本亦為壇為壇本亦不附

祭祭本亦召公召公本亦

文王世子

<p>謂摩<small>本或作摩</small> 善教<small>一本作孝</small> 始駕者<small>駕馬者</small> 或原<small>本又</small></p>	<p>蛾子<small>本或作蛾</small> 肆三<small>本又</small> 旂其<small>本亦</small> 其訊<small>字又</small> 也佛<small>本又作佛</small></p>	<p>臂<small>本亦作臂</small> 不常<small>本亦</small></p>	<p>拔<small>王本</small> 稅綏<small>本又作脫</small> 嚙<small>字又</small> 樽者<small>本又作樽</small> 爲罔<small>本亦作罔</small></p>	<p>適宅<small>本亦</small> 說屨<small>本亦</small> 曰拚<small>又作</small> 不特<small>本又</small> 不嬰<small>本又</small> 母</p>	<p>祖禰<small>本又</small> 不瞻<small>本或</small> 繆<small>本或</small> 是嫂<small>本又</small> 無移<small>本或</small></p>	<p>少儀</p>	<p>大傳</p>	<p>齊衰<small>又作</small> 澡麻<small>本又作麻</small> 不絕<small>本或作不</small></p>	<p>經玩<small>經典異文卷三</small></p>	<p>喪服小記</p>	<p>此周公明堂之位也<small>本或無同</small> 依<small>本又</small> 旂<small>本又</small> 二旒</p>	<p>明堂位</p>	<p>者<small>本又</small> 齊如流<small>本又</small> 宿宿<small>本或</small> 翔翔<small>本又</small> 敵</p>	<p>采齊<small>本亦</small> 周還<small>本亦</small> 非辟<small>本又</small> 佩瑀<small>本又</small> 致<small>字又</small> 敵</p>
--	--	---	--	--	---	-----------	-----------	--	--------------------------------	-------------	---	------------	--	---

<p>凡封<small>依注</small> 祭法</p>	<p>於簋<small>本又作</small> 紋一幅<small>本又作</small> 大胥<small>依注</small> 巫止<small>本或</small></p>	<p>夷于堂<small>本或作</small> 棄杖<small>本亦</small> 大盤<small>本又</small> 絺巾<small>本</small></p>	<p>廢牀<small>本或作</small> 以卷<small>本又</small> 人諦<small>本又</small> 馮之<small>或作</small> 說髦<small>本</small></p>	<p>聖室<small>字亦</small> 功衰<small>本又</small> 弔<small>本又</small> 不佞<small>說文</small> 不扉<small>本</small></p>	<p>不弁<small>本亦</small> 偪下<small>本又</small> 鴉悲<small>本亦</small></p>	<p>喪大記</p>	<p>經玩<small>經典異文卷三</small></p>	<p>其綏<small>依注</small> 緇裳帷<small>本或作</small> 爲說<small>本亦</small> 輜車<small>依注</small></p>	<p>大夫附<small>依注</small> 有章<small>本或</small> 鬯<small>本亦</small> 枇<small>本亦</small> 率<small>本亦</small></p>	<p>齊<small>本又</small> 相摩<small>本又</small> 相蕩<small>本或</small> 慢<small>本又</small> 九旒<small>本又</small> 進</p>	<p>俯<small>本又</small> 優雜<small>本亦</small> 傲<small>本又</small> 喬志<small>本亦</small> 帥<small>本又</small> 而</p>	<p>而錯<small>本亦</small> 縶縶<small>本亦</small></p>	<p>樂記</p>	<p>飭貌<small>本又</small> 無邪<small>本又</small> 治辨<small>本又</small> 惇和<small>本又</small> 上</p>
-------------------------------	---	---	--	--	--	------------	--------------------------------	--	--	--	---	--	-----------	--

絲本又作絲相注當為禱祈之誤也○依近注讀為禱祈王肅作祖也幽宗宗雲宗宗設廟本亦作廟厲山左傳作顓頊顓頊能修修黃帝之功

祭義

鴻本亦作鴻周還本亦作周還言夫日夫或作言如弗本亦作斃于

繆本亦作繆高注或見以見間依注見為藉說文齊本又作夫人

繆以此為繆繆字音所感反而措本亦作措益官本又作裁及於親

遂本又作遂而術義作述不遺一本作遺於度本又作巡守本亦作遂

經玩經典與文編卷三八

祭統

齊盛本亦作齊乃齊本又作羞齊本亦作脩于廟中也一本作

編之本又作差本又作輝依注作奔走本亦作不傳本亦作

經解

猶坊本又作豪依字麓本又作

哀公問

備其鼎俎本亦無雕本亦作不親不正一本不

仲尼燕居

女三人本亦作昭穆移亦而錯本又作采齊本又作奧字又

孔子閒居本又作弟本又作私炤本亦作湯齊依注作齊齊詩作

坊記

斯喬本亦作以殺本又作子云自此以下本以畜毛詩履毛詩

度是毛詩大誓本亦作寔受易作饋獻本又作

中庸

小人之中庸也王肅本作小人中庸其至矣乎一本

妻帑本又作齊明本亦作嘉樂詩本壹戎衣依注昭穆移

經玩經典與文編卷三九

昭本亦作華嶽本亦作蛟龍本又作不凝本又作不驕本亦作且

哲徐本蠻貉本又作能經論本又作尚綱詩作之昭本又

不愧本又作奏詩作

表記

以倦本又作胥以寧尚書作罔克刑戮本又作仰止本又作行

止詩作強焉一本作儆本又作斃本又作彼記本又作凱本亦作弟

信誓本亦作旦旦字林牲牲本亦作齊盛本亦作

信誓本亦作旦旦字林牲牲本亦作齊盛本亦作

緇衣

有遜亦作有桔詩作不貳本或作會同黃黃徐本作忒本或

章音義善也靖共本亦卒亶本亦止共皇本作可音義善也

慢本亦允命本亦天作孽可逵也尚書作天作孽不可音義善也

以跽本亦作君雅尚書夏日尚書無資冬音義善也

德偵周易

問喪

水漿本亦之饘本亦如壞字林作

服問

經玩禮典異文編卷三十

罪多本或作暴暴正字也泰

閒傳

而儗說文作醢本亦寢本亦

三年問

躅本又崔本又加隆焉爾一本本作加

深衣

格之本亦作下齊音各服也

投壺

行觴字或

儒行

粥粥徐本作載仁本亦以諂本又靜而徐本作麤本亦

獲本亦不閱本亦

大學

澳本亦作如摩本亦喧兮本亦恂法字或作可誼詩作

顧諟本又邦畿又作緇毛詩吾聽訟猶人也詩

拒之本亦若有一个一讀作媚疾尚書作俾不詩

冠義

經玩禮典異文編卷三十一

奠摯

昏者本亦作子承命本或作子壻字又作登詩

段脩本又作贊依注資衰依注

鄉飲酒義

致絜一本本作成魄說文祭薦本亦作

射義

不入一本本作公罔又作旌本又不亂本或作

燕義

燕義

莫敢適本亦作使宰夫使膳夫稽首徐本作

聘義

拜況本亦作雍字又享本又以媿本又賤字亦殨字亦孚注孚殨為

或為扶。尹依注音浮

喪服四制

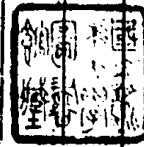
不言而事行者扶而起一本作扶而後齊衰本又知

者本或

經玩

經義集解卷三

主

陸氏經典異文輯卷四

周禮

天官

徹人本又作醯人本又圉本亦旂本亦采或作

大宰。家削本亦作羞服服或數于云宜挾日字又作

小宰。宮刑杜作斂弛劉本共禮本供字含玉本又作

宰夫。賓賜之飧牽一本作賓賜牽

庖人。膏香禮記作

經玩

內饗。撫本又臂徐本作

疾醫。嗽本亦

瘍醫。折瘍劉本作

凌人。治鑑本或

醯人。醯本又芹說文作逆云菜

宮人。之脩本亦

掌次。皇邸一本作

內宰。衰本亦種本或作重音同先種後熟曰種案如字書未旁作重

種本又作

闢人。之闕 <small>本又作辟</small>	內司服。緣衣 <small>或作緣</small>	縫人。嬰 <small>本又作嬰</small>	夏采。建綏 <small>依字作綏誤作綏引</small>	地官	麓 <small>本亦作麓</small>	大司徒。原 <small>本又作原</small> 早物 <small>音早本或作早</small> 鱗物 <small>劉本作鱗音鱗</small> 而津 <small>一本作流</small>	鄉師。之囿 <small>本亦作囿</small> 聯兄弟 <small>一本作兄弟</small>	經玩 <small>經典異文輯卷四</small>	族師。埋 <small>本或作埋</small>	比長。有皐 <small>本亦作皐</small>	載師。泰林 <small>本又作泰音七劉本作泰字之變也</small>	司市。廔 <small>本又作廔</small>	質人。國基 <small>本或作基同</small>	廛人。紵布 <small>本或作紵</small>	司門。般 <small>本又作般</small>	遂人。及寔 <small>本又作寔</small>	遂師。庇其 <small>又作庇</small>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	----	-----------------------	--	--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

草人。凡蓂 <small>本亦作蓂</small> 藥 <small>本又作藥</small>	春人。其齋 <small>本亦作齋</small>	稿人 <small>本亦作稿</small>	春官	大宗伯。地示 <small>本或作祇下神示地示之例皆效此</small> 佐 <small>本或作左</small> 以樛 <small>本亦作樛音</small>	六摯 <small>本或作摯</small> 省牲 <small>本又作省同音并反後省牲與省同</small>	小宗伯。之齋 <small>本又作齋</small>	雞人。嘒旦 <small>本又作嘒</small>	司尊彝。兩獻 <small>本或作獻注作犧同義何反</small>	經玩 <small>經典異文輯卷四</small>	司几筵。藻 <small>本又作藻</small>	司服。希冕 <small>本又作希</small>	守祧。至 <small>本或作至</small>	世婦。比其 <small>本亦作比</small>	大司樂。屍出 <small>本亦作尸</small>	樂師。采齊 <small>本又作齊</small>	小胥。鬴 <small>本或作鬴</small> 士植 <small>本亦作植</small>	鍾師。夏納 <small>本或作納</small> 齊夏 <small>本又作齊</small>	大卜。三兆 <small>本亦作兆</small> 三蓍 <small>本亦作蓍</small>
---	---------------------------	------------------------	----	--	---	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---	--	--

堊氏 <small>本又作堊</small>	占夢 <small>本又作夢</small>	大祝 <small>本又作祝</small>	小史 <small>本又作史</small>	內史 <small>本又作史</small>	巾車 <small>本又作車</small>	都宗人 <small>本又作宗</small>	夏官	大司馬 <small>本又作馬</small>	經玩 <small>本又作玩</small>	司勳 <small>本又作勳</small>	掌畜 <small>本又作畜</small>	弁師 <small>本又作師</small>	司弓矢 <small>本又作矢</small>	校人 <small>本又作人</small>	職方 <small>本又作方</small>	秋官	雞氏 <small>本又作雞</small>	大司寇 <small>本又作寇</small>
堊氏 <small>本又作堊</small>	占夢 <small>本又作夢</small>	大祝 <small>本又作祝</small>	小史 <small>本又作史</small>	內史 <small>本又作史</small>	巾車 <small>本又作車</small>	都宗人 <small>本又作宗</small>	夏官	大司馬 <small>本又作馬</small>	經玩 <small>本又作玩</small>	司勳 <small>本又作勳</small>	掌畜 <small>本又作畜</small>	弁師 <small>本又作師</small>	司弓矢 <small>本又作矢</small>	校人 <small>本又作人</small>	職方 <small>本又作方</small>	秋官	雞氏 <small>本又作雞</small>	大司寇 <small>本又作寇</small>

鄉士 <small>本又作鄉</small>	朝士 <small>本又作朝</small>	司刺 <small>本又作刺</small>	司儀 <small>本又作儀</small>	冬官	無盧 <small>本又作盧</small>	鳧氏 <small>本又作鳧</small>	輶人 <small>本又作輶</small>	經玩 <small>本又作玩</small>	柳人 <small>本又作柳</small>	雕人 <small>本又作雕</small>	磬氏 <small>本又作磬</small>	矢人 <small>本又作矢</small>	梓人 <small>本又作梓</small>	匠人 <small>本又作匠</small>	車人 <small>本又作車</small>
鄉士 <small>本又作鄉</small>	朝士 <small>本又作朝</small>	司刺 <small>本又作刺</small>	司儀 <small>本又作儀</small>	冬官	無盧 <small>本又作盧</small>	鳧氏 <small>本又作鳧</small>	輶人 <small>本又作輶</small>	經玩 <small>本又作玩</small>	柳人 <small>本又作柳</small>	雕人 <small>本又作雕</small>	磬氏 <small>本又作磬</small>	矢人 <small>本又作矢</small>	梓人 <small>本又作梓</small>	匠人 <small>本又作匠</small>	車人 <small>本又作車</small>

弓人。剗本又作三侔本又作

儀禮

士冠禮

薦脯本又作捷本又作杌本又作奠本又作贊本又作適本又作子本又作

士昏禮

髀本又作大羹本又作卷本又作段脩本又作

作股

士相見禮

贊本又作

經玩

經典異文解卷四

六

鄉飲酒禮

齊本又作魚麗本又作五挺本又作進奏本又作

燕禮

西鄉本又作

大射儀

鑄本又作若絺本又作以醋本又作眠算本又作

聘禮

簠方本又作不享本又作鞠窮本又作

公食大夫禮

麋鷩本又作

喪服

斬衰本又作塊本又作飯素本又作嫂本又作弟本又作

免本又作

士喪禮

用篚本又作既夕本又作冢本又作大鬲本又作

俛牀本又作冢本又作兩杆本又作者齊本又作諸安本又作

士虞禮

經玩

經典異文解卷四

七

奉篚本又作以醋本又作涪本又作戡本又作

特牲饋食禮

宵本又作

少牢饋食禮

東枋本又作修袂本又作韭菹本又作

有司本又作

有司徹本又作脰本又作

陸氏經典異文輯卷五

春秋左氏傳

隱公

傳元年

嚴邑本又作嚴自斃本又作斃

經三年

食之本或作蝕

傳三年

汴本又作汴奉馮本亦作馮是何本又作荷不憾本又作憾

經玩

經四年

弑其本又作殺

傳五年

觀魚者本亦作魚者秋獮說文作獮鳥獸之肉一本作其肉

傳六年

鄉邇本又作邇芟說文作芟

經十年

伐載字林作載云故國在陳

傳十一年

不共本亦作供息本亦作息

桓公

傳二年

不鑿字林作鑿雒邑本亦作洛

傳三年

齊侯送姜氏本或作送姜氏于驪

傳五年

旂說文作旗建大木置石其上狀如旗

傳六年

經玩

瘼本又作瘼接以說文作接

傳八年

不然將失楚師一本無師字

傳十一年

州蓼本或作蓼

傳十二年

婁盟本又作婁

傳十三年

亂次以濟本或作亂盛戎本或作盛荒谷本或作荒

傳十六年	急子 <small>詩作</small> 飲以酒 <small>一本作以之</small>	莊公	經元年	遜于 <small>本亦作孫</small>	以鄰 <small>本又作鄰</small>	傳八年	期戌 <small>本亦作基</small>	經玩	傳九年	而稅 <small>本又作說同土活反</small>	傳十一年	得雋 <small>本或作俊</small> 京師敗 <small>本或作京師敗績者非</small> 悖焉 <small>一作勃</small> 公子御 <small>本或作禦</small>	傳十二年	南宮萬奔陳 <small>本或作長萬長衍字也下亦繁</small>	傳十四年	繩 <small>說文作繩</small> 堵 <small>史記作杜</small> 敖	傳十五年
理學異文輯卷五																	
三																	

傳十六年	宋故也 <small>本或作宋故</small>	有藏 <small>本亦作藏</small>	傳十八年	五穀 <small>字又作</small> 以叛 <small>本或作畔</small> 那處 <small>那人作明同乃多反</small>	號守 <small>本或作狩後放此</small>	經玩	御寇 <small>本亦作禦</small>	將將 <small>本又作將</small> 並于正卿 <small>本或作並為該</small>	御孫 <small>本亦作禦</small>	關御 <small>本亦作禦</small>	傳二十八年	傳二十四年	傳二十二年	經二十二年	傳二十一年	傳二十年
理學異文輯卷五																
四																

<p>傳二十一年</p> <p>風姓也<small>本或作皆風姓</small></p>	<p>傳二十二年</p> <p>而御<small>本亦作御</small>競競<small>本或作競</small>達<small>本又作達</small>蠆<small>字陳作蠆</small>登陘<small>本亦作陘</small></p>	<p>傳二十三年</p> <p>伯儵<small>本又作儵</small></p>	<p>傳二十四年</p> <p>寺人披<small>本又作侍人披</small>女中宿<small>一本作女中宿至</small>行者甚眾<small>一本作其懼</small></p>	<p>者其眾矣<small>本或作其眾矣</small>為嫡<small>本亦作嫡</small>而執二子<small>本或作而執二子</small></p>	<p>其侮<small>詩作務</small>桃子<small>本或作桃亦宜音桃</small>子臧之及<small>一本作之服</small>膳焉<small>周禮又作膳</small></p>	<p>傳二十五年</p> <p>過析<small>析俗作析</small></p>	<p>傳二十六年</p> <p>至雋<small>本又作至雋</small></p>	<p>傳二十七年</p> <p>不共<small>本亦作不共</small>責禮也<small>本或作責無禮者非</small>卻穀<small>本又作穀同胡木反</small></p>	<p>經二十八年</p>
--	---	---	---	---	--	---	--	---	--------------

<p>狩于<small>本又作于</small></p> <p>傳二十八</p>	<p>鞬<small>說文作鞬</small>鞬弓<small>本或作鞬</small>矢千<small>本或作鞬弓十矢千後人專加也</small>殛之<small>本又作殛</small></p>	<p>傳三十年</p> <p>共其<small>本亦作供</small></p>	<p>傳三十二年</p> <p>孟子<small>本或作孟</small>於穀<small>本又作於</small></p>	<p>文公</p> <p>經玩<small>經與異文類卷五</small></p>	<p>傳元年</p> <p>毛伯衛來錫公命<small>一本作王使</small>鑿目<small>本又作鑿目</small>卑我<small>本亦作卑</small></p>	<p>經二年</p> <p>士穀<small>本又作穀</small></p>	<p>傳二年</p> <p>書士穀<small>本或作書</small>宋公子成<small>本或作成</small></p>	<p>經五年</p> <p>歸舍<small>本亦作舍</small></p>	<p>傳五年</p>
--	---	--	--	---	--	---	---	---	------------

滅蓼字或作鄂

經六年

不告月月或作朔誤也

傳六年

中行本亦作仲

傳七年

華禦事本又作御

傳八年

經玩

會維戎本或作伊維之戎此後人妄取傳文加耳口惡案公羊作伊維

傳十年

公塤俗作塤

經九年

之祿說文作祝云贈終者衣祿曰祝以此祿為衣死人衣

傳九年

執幣傲本又作傲

傳十年

載燧本又作燧

經一

叔彭生叔又作封本或作叔彭生仲衍字也案叔彭生從二傳

傳十一年

錫穴本或作錫

傳十三年

以筴本又作策

傳十四年

蓄憾本又作憾

傳十五年

經玩

窺本又作窺

傳十六年

大饑亦作飢

宣公

經元年

侵密本亦作密

傳元年

秦急密必救之本或作秦急密必救之

傳二年

<p>命於楚<small>本或作受命于楚非也</small> 敵百<small>本或作敵百人者人字</small> 宜其禽也<small>一本作宜其禽也</small></p> <p>私感<small>本又作感</small> 彫牆<small>本亦作雕</small> 盛服<small>本或作盛</small> 祗彌<small>祗本又作祗</small> 遂扶</p> <p>以下<small>舊本皆作扶服或注作就今杜注本性性有說者</small> 公族<small>服本或作族</small> 趙穿攻<small>本或作攻</small> 旄車</p>	<p>傳三年</p> <p>魅<small>本又作魑</small> 罔兩<small>本又作罔罔音同</small></p> <p>傳四年</p>	<p>於祁<small>本又作即音云</small></p> <p>傳九年</p>	<p>經玩</p> <p>多辟<small>本又作辟</small></p> <p>傳十二年</p>	<p>于達<small>說文作達云九達道似龜背故謂之達或達字</small> 先穀<small>本又作穀</small> 川壅<small>本又作壅</small> 兩馬<small>後云或作</small></p> <p>右拒<small>本亦作矩</small> 暴骨<small>本或作暴</small></p> <p>傳十五年</p>	<p>舍垢<small>本或作垢</small> 析骸<small>本又作骨</small> 必以殉<small>本或作必以爲殉</small> 于周不敬<small>一本不敬</small></p> <p>宣謝<small>本又作謝</small></p> <p>經十六年</p>
--	--	---	--	---	---

<p>競競<small>本亦作競</small></p> <p>傳十六年</p>	<p>鳩乎<small>本又作鳩</small></p> <p>傳十七年</p>	<p>至筮<small>徐云本作禮亦作打○愚案二傳作禮</small></p> <p>成公</p> <p>經十八年</p>	<p>茅戎<small>史記及二傳皆作買戎</small></p> <p>經元年</p>	<p>經玩</p> <p>辟重<small>本又作辟</small></p> <p>傳五年</p>	<p>鄆公<small>本亦作員音云</small> 比申呂所邑也<small>一本本作所以邑也</small></p> <p>傳七年</p>	<p>城已惡<small>本或作城已惡矣</small> 唯然<small>本或作唯後人改也</small></p> <p>傳八年</p>	<p>我也<small>本或作爲我</small> 泠人<small>依字作伶</small></p> <p>傳九年</p>	<p>傳十年</p>
--	--	---	--	---	---	---	--	------------

州蒲 <small>本或作州滿</small> 及寢門 <small>一本無及字</small>	傳十一年	不娉 <small>本亦作聘</small>	經十二年	環澤 <small>依字宜作環</small>	傳十二年	交贅 <small>本又作壻</small> 殛 <small>本亦作殛</small> 卑 <small>本亦作卑</small> 干城 <small>本亦作干</small> 矣夫 <small>本亦無夫字</small>	經十三年	伯廬 <small>本亦作廬</small>	經玩 <small>經與文辭卷五</small> 十三	傳十三年	卑我 <small>本亦作卑</small> 瘵 <small>本亦作瘵</small> 我寡君 <small>讀若亦作寡人</small> 迂 <small>本又作迂</small> 欣時 <small>徐云或作款</small>	傳十四年	叔傲 <small>本又作傲</small>	傳十五年	向帶 <small>本又作帶</small>	經十六年	刺公子 <small>依字作刺</small>
--	------	------------------------	------	-------------------------	------	---	------	------------------------	-----------------------------	------	--	------	------------------------	------	------------------------	------	-------------------------

奸時 <small>本或作作干</small> 而罷 <small>本亦作作</small> 吾不復見子矣 <small>一本無復字</small> 集睦 <small>又某</small>	傳十六年	范甸 <small>本亦作甸</small> 巢車 <small>說文作巢云與車同音同</small> 潘尫之黨 <small>一本作潘尫之</small> 君	幼 <small>本或作君</small> 而後食 <small>一本作而後食</small>	傳十七年	反自鄆 <small>一本又作自鄆</small> 為軌 <small>本又作完</small>	傳十八年	不從 <small>本亦作縱</small> 辛巳 <small>服虔本作辛未</small> 弁糾 <small>弁本又作下</small> 以惡曰復入 <small>或本</small>	經玩 <small>經與文辭卷五</small> 十四	襄公	傳二年	正輿子 <small>本亦作與</small> 為不哲矣 <small>一本作不為哲矣</small> 棄力 <small>服本作棄功</small> 誰暱 <small>本又</small>	泥作	傳四年	攸家 <small>本或作攸處</small>	傳六年	遷于郕 <small>本或作遷萊于如萊衍字</small>
---	------	--	---	------	--	------	---	-----------------------------	----	-----	--	----	-----	-------------------------	-----	-------------------------------

今辟 <small>本多作今 字後改此</small>	傳八年
傳九年	畜水 <small>本又 作蓄</small> 皇郎 <small>本亦 作員</small> 四庸 <small>本又 作庸</small> 般庚 <small>本亦 作盤</small> 郭門 <small>本亦 作郭</small> 期
年 <small>本亦 作年</small>	經十年
偁陽 <small>本或 作通</small>	傳十年
伯輿 <small>本又作 輿音同</small> 閨竇 <small>本亦 作圭</small> 則何謂正矣 <small>何或作 可與也</small>	經玩 <small>經與異文釋卷五</small> 十五
茲命 <small>本或作 茲訓英</small>	傳十一年
不習則增 <small>絕句一本無增字 則連下總為句</small> 焉用之 <small>本或作將 焉用之</small>	傳十三年
狐狸 <small>人作 狸</small> 沃麥 <small>本或 作麥</small> 厚成叔 <small>厚本或作 叔音同</small> 弔于衛 <small>本或作弟 于衛</small> 之	傳十四年
祀 <small>本或作祀 誤也</small> 以從 <small>本或 作從</small> 不壞 <small>本或 作壞</small>	傳十五年

堵苟 <small>本或 作苟</small>	傳十六年
孟孺 <small>本又 作孺</small> 子速 <small>本亦 作速</small> 釋感 <small>本亦 作感</small>	傳十七年
其傷 <small>一本作 傷音下</small> 瘳狗 <small>字林作獬九世反云狂 犬也○惡案漢書同</small> 澤門 <small>本或作早 門音誤</small> 鹿 <small>本又 作鹿</small>	傳十八年
純留 <small>地隱志 作也</small> 乃弛 <small>本又 作弛</small> 之菽 <small>本又 作秋</small> 及糶 <small>本又 作糶</small> 遠 <small>本又 作遠</small>	傳十九年
經玩 <small>經與異文釋卷五</small> 十六	不可合 <small>本亦 作合</small> 輯睦 <small>本又 作集</small> 仲 <small>本亦 作中</small>
以漆 <small>本或作漆 餘音七</small>	傳二十一年
弗應 <small>一本作 不應</small> 暮勳 <small>本或 作勳</small> 倣之 <small>或作 改</small> 其枚 <small>本亦 作板</small>	傳二十二年
差池 <small>池徐本作 池音知反</small> 燔焉 <small>本又 作燔</small>	傳二十三年
墨纓 <small>本又 作纓</small> 申鮮虞之傳摯 <small>本或作申鮮 虞之丁傳摯</small> 牢成 <small>一本作 牢成</small> 廷	

本亦
作廷
新樽

傳二十四年

既没其言立今俗本皆作其言立於世檢婁本或作樓路口反部婁小阜也

傳二十五年

孟公綽本亦作使偃取之本或作娶也本又干椒服本

胡公本亦不說詩作曰所不與崔慶者照四字者後人妄加妃

傳二十六年

領之本又作領五先輅本亦將仲子兮本亦無兮字惠廋

經玩

有共本又晨厭本又娶於本又

傳二十七年

內我本又不鄉本亦之蠹本亦敵諸侯服虔王肅董遇无

咎本亦

傳二十八年

慶嗣本或作必瘁本或作故鉏本或作故黃崖本又徵過服

反雷也本

傳二十九年

取弁本亦祗見服虔本作祗云通也將及矣本或作修召

南本亦至矣哉一本無有感本亦舞韶本或作裨湛本亦

傳三十年

問王子圍之為政一本無圍字服使走使服虔王肅本傳

嗚呼本又作平時本或于宋大廟一本無出出鄭注周禮

大夫教本亦作與子上用兩珪質于

河一本本與字上盟絕句大人之忠儉者本或作大

傳三十一年

人生幾何本或作氏消竈徐本大誓本亦比及葬一本

字本又作闕杜云門也或作闕字請者因考左傳作各者

經玩

君使本又臺榭本亦汚人本又作汚之繹本亦展與

將厭本又令聞本亦棣棣本又其傷多一本本

昭公

經元年

莒展一本本出奔吳一本本

傳元年

布几本亦所雍本又持之本或作滅之詩作弁端委本亦

亦遠績功本或作亦素甲本亦視陰本亦翫歲

又作机 又阨 本又作機 方震 本又作方 能御 本亦作禦

傳三年

守適 本或作適 嬪廬 本又作嬪 在衰 本亦作衰 種種 徐本作種種

傳四年

何鄉 本又作鄉 祭寒而藏之 本或作祭 播於 徐云字或作播 使

冥 本或作冥

傳五年

輔櫟 本又作櫟

傳六年

經玩

而傲 本又作傲 寺人 本又作寺 強句 本或作強 士鞅 今傳本皆作士句相士鞅

王肅本同學者皆以士句是范宣子即士鞅之父不應取其父同姓名人以爲介今傳本誤也依王正爲是王元規云古人實口不言之耳何妨爲介也案士文伯是士鞅之族亦名句無妨令相范鞅即文伯也然士文伯名古本或有作正者

傳七年

黃能 能亦作然音雄獸名能一音奴來从三足龍也解者云獸非入水之物故是龍也一曰既爲神何妨是獸案說文及字林皆云龍然屬足似龍然則能既然屬又爲龍類今本作能者勝也東海人祭 堯殛 本又作殛 負荷 本亦作何

禹廟不用熊白及龍爲膳斯豈鮮化爲二物乎 鴛 本又作鴛 孟僖子病不能禮 本或作病 或憔悴 詩作

嗣吉何建 本或作可建

傳八年

卑躬 本又作卑 若何弔也 本或作若 孺子 本亦作孺

傳九年

如卞 本又作卞 魅 本又作魅 屠 禮記作屠 荀躒 本又作躒

傳十年

先伐諸 本無伐字 戴周 詩作戴 視民 詩作示 在衰 本又作衰 惡寺

人柳 本又作柳

傳十一年

非昨 本又作昨 遠氏 本又作遠 之造 本又作造初人及嗣 不羹 舊音郎漢

字

經玩

傳十二年

而崩 禮家作定 守于 本亦作守 司馬裒 本亦作裒 王皮冠 一本作楚冠 執

鞭 必解反或單旁作更者五孟反非也 呂級 本又作級 如響 本又作響 八索 本或作素

傳十三年

史狎 本或作狎 入鄢 本或作入 觀從謂子干 本或作謂 詬天

五人齊 本又作齊 苛慝 音同下同 以蒲 本又作蒲 伏 本又作伏

傳十四年

庚與 本亦作庚 無厭 本又作厭

傳十五年

戴本又荀櫟本又樽以本或作尊

傳十六年

成賈本或寶賄賄或子舊說文作舊云舊差誤

傳十七年

鴟鳩本又

傳十八年

壬午大甚本或作將有大祥本或作火而鄉本亦

傳十九年

經玩經典異文輯卷五主

以持本或作持之特非也釐婦依字上之人亦譟一本本作城上札

字林作壯壯列反云天死也瘥字林勞罷本或

經二十年

侯盧本又作盛

傳二十年

終夕與于燎一本作終其詢本或不媿本又斬艾本又

已責本或自佃本亦周流傳本皆作流然此五句皆相對不應獨作

專壹並過本作爽鳩氏樂之一一本作盡之本或作

無本又

傳二十一年

泠州鳩字或作伶或張句本亦豐愆本或舊邲本或作揚

微說文作微赭邱邱又莊董本或作則關本又作扶伏本或

同

傳二十二年

樊頃子本或作奔平時一本作于平時下于社本或作杜

傳二十三年

期焉本又

傳二十四年

經玩經典異文輯卷五主

釐不本又瓶之本又用成周之寶珪于河本或作沈

王定而獻之本或作

經二十五年

鸛本又作

傳二十五年

車轄本又姻亞本亦與禰本或申夜姑夜本或作射音又

愬又作介其又作芥侍人本亦作可畜本亦作將蒞

西北隅本或齊於本又

傳二十六年

胸 <small>本又作胸</small> 須眉 <small>本又作須</small> 女寬 <small>本亦作女</small> 以藩 <small>亦作藩</small> 降妖	無狀 <small>本又作無</small> 不諂 <small>本又作不</small> 少情 <small>亦作情</small> 工賈	傳二十七年	掘室 <small>本又作掘</small>	傳二十八年	多僻 <small>本又作多</small> 黥黑 <small>說文作今又作</small> 無饜 <small>本亦作饜</small> 忿類 <small>本又作類</small> 是豺	傳二十九	經玩 <small>經典與文淵卷五</small> 圭	蓐收 <small>本又作蓐</small> 在乾 <small>本亦作在</small> 其 <small>本又作其</small>	傳三十年	且徵 <small>直升反明也</small> 吾好 <small>一本作若好</small> 以肆 <small>本又作肆以制</small>	傳三十一年	羸而 <small>本又作羸</small>	傳三十二年	俾我 <small>本又作俾</small> 仞溝 <small>本又作仞</small> 書 <small>本又作書</small> 世從 <small>本亦作世</small>	定公	經元年
--	--	-------	------------------------	-------	--	------	-----------------------------	---	------	--	-------	------------------------	-------	--	----	-----

殺叔 <small>本又作殺</small>	傳二年	以鼓 <small>說文作鼓云擊頭也字林同</small>	餅水 <small>本又作餅</small>	公孫生 <small>本又作公</small>	傳四年	大輅 <small>本亦作輅</small> 倍敦 <small>本亦作倍</small> 典策 <small>本又作冊亦作策或</small> 甫田 <small>本亦作甫</small>	經玩 <small>經典與文淵卷五</small> 雷	之昭 <small>說文作昭</small> 宋王臣 <small>王本或作王</small> 冥 <small>本或作冥</small> 阨 <small>本或作阨</small> 鑣金 <small>本又作鑣</small>	草茅 <small>今本多作茅下同</small>	傳五年	璵 <small>本又作璵</small> 璠 <small>本又作璠</small>	傳六年	盤鑑 <small>鑑又作盤</small> 小惟子 <small>本又作惟</small> 姑猶 <small>又作姑</small>	經八年	陳侯柳 <small>本或作柳</small>	傳八年
------------------------	-----	-------------------------------	------------------------	-------------------------	-----	---	-----------------------------	--	---------------------------	-----	---	-----	--	-----	-------------------------	-----

郭澤本亦作說甲本又

傳九年

頃覆本又之斬本或作如勝憤說文作

傳十年

秕又作城其西北而守之一本或作城其在揚水卒

章本或作揚

傳十二年

子爲不知一本爲

傳十四年

經玩

自劉本又於廷本又桃甲本又婁豬字林作艾字林

少君本亦作

哀公

傳元年

夫椒椒又去疾本又作之績一本可埃本又作天有苗

癘本或作天妃嬌本又作夫先自敗也已本或作夫

傳二年

而滅其滅或作斃于本亦傳又作嘔血本又

傳三年

脂轄本又道還本又

經四年

公孫姓本又

傳五年

疾痰本或作寘羣本或

傳六年

五辭本又楚昭王知大道矣本或作夫孺子本或作

經七年

于繒一本

經玩

傳七年

贏以本又擊柝字又

傳八年

詬之本又水滋本亦作析骸本又荐之本又

傳九年

公孟綽本又

傳十一年

御諸本又不成丈夫也本或作策其本或作能默本亦

嬖童本亦服脯字亦具含王本又袞本又元纁

本亦
作勅
饋賂或作子愍一作

傳十二年

取于本亦玉暢一作

經十三年

許男成本或

傳十三年

麤則本或殺其丈夫本或

傳十四年

御之本亦介本又樂本又三日齊本又

經玩經典與文輯卷五 幸

傳十五年

迫孔悝本又

傳十六年

返祐本亦有熊宜僚者本或作熊使興國人興一本

傳十七年

乘衷甸說文作佃云中春率賤本又州本又蓼本又不諂本又

有憾本又

傳十八年

昆命于龜本或依尚書作

傳二十四年

衡言字林作衡云夢言

傳二十五年

以鉤本或

傳二十六年

掘褚本或作掘孫於陳本亦

傳二十七年

卑下之一本卑

經玩經典與文輯卷五 主

陸氏經典異文輯卷六

春秋公羊傳

隱公

元年。儀父本亦作甫

五年。自陝失丹反何云弘發陝縣也一云當作邠古治反王城邠部召公又作邵

桓公

元年。于越本亦作粵

四年。曰廋本又作搜亦作蒐所求及簡擇也

五年。蠨本亦作蠶或蠶字

經玩經典異文輯卷六

六年。嚴公本亦作莊案後漢碑莊改為嚴

八年。曰祐本又作祐

十一年。于折一本作折

莊公

元年。協幹路合反本又作櫛亦作拉皆同折聲也

七年。辛卯夜一本無夜字

十二年。公博字書萬辟本又作辟婢亦反

十四年。于郵本亦作號規四反

十七年。積也本又作潰

二十年。大瘡本或作瘡才細反一本作潰才賜反鄭注曲禮引此同

二十四年。斷脩本又作脩服音同

二十五年。營社本亦作營

三十二年。無僇無本又作坐

僖公

元年。而縊一本作縊於羊反莒挈一本作挈音同

二年。垂棘一本作棘牽馬本又作牽音同

四年。卒怙一本作怙一本作拊

十六年。碩然本或作碩八隸反

經玩經典異文輯卷六

三十一年。大山本亦作大山音同

三十三年。于穀本又作穀欽本或作欽隻輪一本又作易輪重仲舒云車皆不運

故不得易輪輟

文公

二年。彭衙本或作牙濟僖本又作濟喪取本亦作娶

七年。眅晉音奔本又作眅丑反又大結反以目通指曰眅本又作眅音同

八年。于暴本又作暴

九年。使椒椒一本作萩子小反

十年。女栗本亦作汝

十二年。護護 <small>一作善</small> 善淨 <small>本或作護皮離</small>	十三年。桐 <small>一作公</small> 公燕 <small>一本作燕七全</small> 于斐 <small>一作燕</small>	宣公	六年。有人何 <small>本又作荷</small>	成公	二年。公子手 <small>一本作手</small> 佚獲 <small>一本作佚</small> 而闕 <small>本又作闕</small> 迓跛 <small>本又作跛</small>	四年。伯貳 <small>本或作堅</small>	十一年。郤州 <small>本亦作擊</small>	十三年。伯廬 <small>本亦作廬</small>	經玩	十五年。世子戌 <small>本或作戌</small>	襄公	九年。宋火 <small>二傳作災</small>	十六年。臭梁 <small>本又作梁</small> 若贊 <small>本又作贊</small> 旒然 <small>本又作旒</small>	十九年。僑蹇 <small>本又作蹇</small>	二十一年。庚子孔子生 <small>傳文上作十一月庚子又本無也一本作十一月庚子又本無</small>	二十四年。仲孫偁 <small>本又作偁</small> 陳儀 <small>傳作儀儀二</small> 咸 <small>本又作咸</small>
--	---	----	----------------------------	----	---	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----	-----------------------------	----	---------------------------	--	----------------------------	--	--

二十七年。鷩鷩 <small>本又作鷩</small>	二十九年。僚馬 <small>本又作僚</small>	三十年。傅母 <small>本又作母</small>	昭公	四年。大雨雪 <small>左氏作大雨雹</small>	八年。廋 <small>本亦作廋</small>	十二年。公子整 <small>或作整</small>	十五年。夷昧 <small>本亦作昧</small>	二十年。兄輒 <small>本亦作輒</small>	經玩	二十二年。大廋 <small>本亦作廋</small>	二十四年。鬱麓 <small>本亦作麓</small>	二十六年。鄆陵 <small>本亦作陵</small>	二十七年。邾婁 <small>本又作婁</small>	三十一年。荀櫟 <small>本又作櫟</small> 愬天 <small>本亦作天</small> 盱 <small>本或作盱</small>	定公	元年。仲幾 <small>本或作幾</small> 不衰 <small>或作衰</small>	四年。邵陵 <small>本或作陵</small> 鮮虞 <small>本或作虞</small>	八年。曹攄 <small>本亦作攄</small> 毀其 <small>本又作毀</small> 蒲圃 <small>本又作圃</small> 駮馬 <small>本又作駮</small>
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----	------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----	---	--	--

十三年。大廩。 <small>本又作機字無此字相冰用之素動反</small> 莊門。 <small>本或作嚴</small> 卻反。 <small>本又作却</small> 說然。 <small>本又作說</small>	十四年。醉李。 <small>本又作作</small> 于堅。 <small>本又作學音</small> 曰燔。 <small>本亦作燔又作燔</small>	哀公	二年。于栗。 <small>一本作</small>	五年。城比。 <small>本又作比亦作庇</small>	六年。色然。 <small>本又作比居委反鸞驥脫本或作厄</small>	八年。及憚。 <small>字林作憚</small>	十二年。嬾。 <small>本亦作</small>	經玩。 <small>經典美文編卷六</small>	十三年。男成。 <small>本亦作</small> 驅夫。 <small>一本作驅音同</small>	十四年。有磨。 <small>本又作磨亦作磨</small>	春秋穀梁傳	隱公	元年。曰含。 <small>又作</small> 出竟。 <small>本或作境</small>	二年。日有食之。 <small>本亦作蝕後皆放此</small> 宋繆公。 <small>本亦作</small>	四年。祝吁。 <small>詩作州吁</small> 君完。 <small>本又作兒音完</small>	十年。伐戴。 <small>本或作戴</small>	十一年。植言。 <small>本或作什特</small>
--	---	----	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------	----	--	--	--	----------------------------	------------------------------

元年。弟殺。 <small>本亦作</small> 大山。 <small>本亦作</small>	二年。宋督。 <small>本又作</small> 為討之鼎。 <small>本或作鼎</small>	三年。諸母般。 <small>一本作</small> 親迎。 <small>一本作</small>	四年。秋曰蒐。 <small>慶氏本</small>	六年。會紀侯。 <small>左氏作紀侯案今左氏本作紀</small>	九年。射姑。 <small>射侯氏本亦作</small> 伋諸。 <small>本又作</small>	十一年。夫鍾。 <small>慶氏本鍾</small>	十四年。弟御。 <small>本亦作</small> 以共。 <small>一本作供下同</small> 三宮。 <small>慶氏本</small> 兼旬。 <small>作官</small>	經玩。 <small>經典美文編卷六</small>	十八年。之伋。 <small>一本作</small>	莊公	元年。孫于。 <small>本亦作</small>	四年。饗齊。 <small>本又作</small>	七年。辛卯昔。 <small>本或作</small>	十年。獻武。 <small>本亦依左氏作舞</small>	十八年。邇於我。 <small>邇一本作</small> 有戴。 <small>本亦作戴</small>	十九年。邇我。 <small>本又作介</small>
--	---	---	----------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	---	----------------------------	----------------------------	----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------

二十二年。禦寇又作御

二十三年。射姑本或作亦

二十七年。洮本或作桃

二十八年。築微左氏作崇。案今左氏本作耶

三十年。分子分本或作介

三十二年。以齊本亦作齊

閔公

元年。洛姑一本作路姑

二年。孫于本或作遜

經玩經與異文經卷六

僖公

元年。是鄉本又作向于榿一本作打于偃一本作腰

七年。寧母左氏作寧

八年。以鄉本又作向

九年。禦說本亦作御詭諸左氏作倭諸

二十二年。司馬子反左氏作子魚

二十七年。齊侯昭或作昭非

二十三年。百里子如字或作伯誤也唵本作荃音吟

文公

二年。士穀本又作穀九年同

七年。壬臣本或作王臣

八年。雒戎本或作伊雒戎

九年。使荻或作荻

十一年。佚害害本又作害

十四年。殺其本又作賦

宣公

八年。舒鄆本又作舒

十年。饑本或作飢

經玩經與異文經卷六

十三年。先穀一本作穀

十八年。繒子本或作繒祝殺或作撲昔本反

成公

二年。僑如本又作喬鄉之本又作鄉亦作向

五年。無績本或作績

七年。斛角音求角貌本或作筋非所能亦作耐

十八年。士句本又作句

襄公

七年。于鄆本又作鄆于說反髡本又作髡或作髡

八年。公子濕本又作

十二年。園郤本又作

二十六年。侯衍本作

二十九年。寺人本又作

三十年。子般本或作班

昭公

七年。鄉本亦作鄉

八年。御輦本或作輦揜本亦作揜

十一年。子虔或作乾

經玩經與文編卷六九

十七年。弟于本亦作字

二十年。自夢本或作夢

二十三年。子盈本亦作逞

二十五年。鸛本又作鸛公孫本亦作孫

三十一年。荀櫟本亦作櫟

定公

十四年。熟曰膳本或作煩

論語

學而

有朋有或作友孝弟本或作悌傳不鄭注云魯道本或作導母友本亦作無

摩一本作磨患不知也本或作患已不知人也俗本

爲政

衆星共鄭作拱先生饌鄭作饌錯鄭本作錯孝于一本作孝十世

可知也一本本作可知乎

八佾

撤本或作撤鳴呼本或作鳥乎繪事本又作績

公治長

彫本或作彫賦梁武云魯聞一本或作問糞本或作糞崔子鄭注云魯讀崔

經玩經與文編卷六十

雍也

今也則亡本或無亡字則吾必在一本無存字鄭本文質

彬彬說文君子博學於文一本無君

述而

默而俗作燕鄭本不復本或無無誨魯讀爲悔執鞭或作鞭

吾亦爲之一本作吾齊本或作齊爲樂本或作爲吾將問之一本

我三人行一本無必得我師焉本或作君娶本亦作

正唯魯讀正子疾一本云子疾誅曰說文作誅或云作誅蕩

蕩魯讀蕩子溫而厲例皇本作君子

泰伯

民無得本亦作德驕且吝本亦作德

子罕

空空鄭本作冕鄭本作匱本又作衣弊本亦作狐貉當作後彫當作
未之或作未

鄉黨

使擯本又作沒階趨一本作沒下如魯魯讀下紵本又作不佩

齊必本亦作魚餒本又作爪祭魯讀不人儺魯讀於昨本亦作

拜而受之一本或無賜腥說文字林也本亦作時哉一本

經玩

共之本又作

先進

康子問弟子孰為好學一本作季康踐迹本亦作饑

之撰鄭本作亦各言其志一本作亦各莫春本亦作而

歸鄭本作宗廟會同本亦作宗廟之非諸侯而何一本作非

顏淵

也切或饑鄭本作辨惑本亦作吾馬得而食諸本亦作

無倦亦作博學於文一本作君子草尚本亦作錯諸或作

子路

曰毋倦本亦作繼又作毋欲本亦作直躬鄭本作

憲問

宮适本亦作草創當作疏本亦作子曰衛靈公之無道

弑簡本亦作之三子告本亦作方人鄭本作荷蓐

本又

衛靈公

問陣本亦作絕糧鄭本作饑說文子曰父在觀其志

父沒觀其行鄭本作子日父在觀其志

經玩

季氏

邦域本亦作於匪本亦作必為子孫憂本亦作邦内

不在本亦作類吏或作不在佚遊本亦作在得或作

陽貨

歸孔子鄭本作覓爾本亦作穿踰本亦作與哉本亦作期已久

矣一本微以鄭本作

微子

齊人歸鄭本作孔子之徒與一本作孔子是滔滔鄭本作

荷蓐本亦作而共本亦作朱張鄭本作不弛本亦作

林

子張

距本今儼然本或洒掃本今抑末或作末

堯曰

內本今孔子曰不知命無以為君子也魯論無此

經玩

經典異文補卷六

十一

經典異文補卷一

周易

乾

蜚龍史記

亢龍有悔文說

元者體之長也左傳

嘉德足以合禮上同

咎乎其不可拔爾雅疏

屯

經玩

經典異文補卷一

六二乘馬馵如說文

否

否極則傾何可長也京房

噬嗑

噬乾壘說文

无妄

不耕獲不菑畲凶坊記

離

百穀草木麗于地說文

君子以繼明照于四方

日昃之離

恒

恒其德貞婦人吉夫子凶

困

困于榮剝

井

井泄不食

漸

經玩

鴻漸于般

歸妹

士刲羊亦無益也女承筐亦無貺也

巽

喪其齊斧

繫辭

夫乾崔然

構牛乘馬

重門擊柝

臧之中野

幾者動之微吉凶之先見者也

雜而不遘

說卦

燥萬物者莫燄乎離

附軼語

君子慎始差若毫釐謬以千里

正其本萬事理失之毫釐差以千里

地可觀者莫可觀于木

經玩

尚書

堯典

便章百姓

合和萬國

敬順昊天數法日月星辰

敬授民時

居郁夷

宅堦夷

宅嵎鐵

曰場谷文

敬道日出五帝紀

辨秩東作馮相氏注後平字倣此

便程東作五帝紀後平秩字倣此

鳥獸字微五帝紀

南譌五帝紀馮相氏注同

南僞漢王莽傳讀曰說

度西曰柳叔人注疏云柳者諸色所聚日將從其色亦兼有餘色故云柳

敬道日入五帝紀

經玩經義文補卷一

便在伏物五帝紀

厥民燠五帝紀

鳥獸隼說文○隼而尹切又人勇切毛盛也

棋三百有六旬說文○棋居之切復其時也

旁救倂功說文

旁速孱功說文

舜典

舜讓于德不怡今文尚書

舜讓于德不懌五帝紀

辯于羣神五帝紀○辯音班

揖五瑞五帝紀漢郊祀志

至于岱宗此示五帝紀說文同

修五禮五樂漢郊祀志

二生一牲死史封禪書五行志

至于祖禰廟五帝紀

告災過赦五帝紀

惟刑之靜哉五帝紀

流其工于幽陵五帝紀

經玩經義文補卷一

黎民祖飢今文尚書

黎民始飢五帝紀

五品不馴五帝紀

五品不訓五帝紀

五品不遜說文

五流有度五度三居五帝紀

直哉惟靜潔五帝紀

教穉子五帝紀

教育子說文

八音克諧

文說

殄偽振驚朕師

五帝紀

絀陟遠近

五帝紀

大禹謨

春秋左傳引此俱作夏書疏云以

述禹事故也杜注傳所引此篇俱

云逸書杜不見古文故也

勿使壞

文七年左傳疏云碑亦使也一字倒耳

惟能蔽志

哀十八年左傳

經玩

皋陶謨

庶明高翼

史夏紀

知人則愆

漢書五行志

蚤夜翌明有家日嚴振敬六德

史夏紀

無敖逸欲有國兢兢業業

漢王嘉傳欲字絕

益稷

容畎澮距川

文說

以昭待上帝命

史夏紀

作續

司服注

璫火澹米

文說

希繡

司服注

予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五

言

漢律歷志

來治滑

夏紀

遽以記之

文說

夏書曰賦納以言明試以功

僖二十七年左傳注云虞夏書也疏云漢魏諸儒不見古文因伏生之謬從孔氏至孔氏征凡二十篇總名曰虞夏書以與禹對古故傳通謂大禹謨以下皆為夏書也數作賦庶作賦師受不同古作改耳

傳納以言

漢文帝紀

經玩

無若丹朱暴

文說

墉淫于家

文說

予娶兪山

文說

邛成五服

文說

蕭韶大成

文說

陟天之命

文說

股肱善哉

文說

百工喜哉

文說

元首叢脞哉

文說

說文○曉昨木切細碎也

禹貢

禹傳土

夏紀

行山表木

夏紀

隨山栞木

漢地理志

定高山大川

夏紀

冀州既載

夏紀 鄭師注 孔傳句同

至于衡章

漢地理志

大陸既爲

夏紀

鳥夷皮服

夏紀 地理志○鄭康成王肅並釋鳥夷說云孔讀鳥爲鳥則居初亦作鳥字今本作鳥是開元中所改

經玩

經義集傳卷一

夾右碣石入于海

夏紀

濟河惟沔州

夏紀

沛河惟兗州

漢地理志

雍沮會同

夏紀

其土黑墳

夏紀 鄭師注 仲作其

厥草惟藪

漢文

厥棗織文

漢地理志

浮於濟潔通於河

夏紀

惟留其道

漢地理志

海濱廣瀉

夏紀

海瀕廣瀉

漢地理志 泗水同

其筐奮綵

夏紀

大野既都

夏紀○後 緒字敏此

大野既都

漢書

草木旂苞

說文○薪 德再切

竹箭既布

夏紀

瑤琨篲簞

漢文

均江海

夏紀 地理志同

經玩

經義集傳卷一

沱涔既道

夏紀○後 放此

沱瀦既道

漢地理志

雲夢土爲治

夏紀○蔡傳云雲土者雲之地土見而已 夢作文者夢之地已可耕治也未知孰是

厥貢羽旄齒革

漢地理志

厲砥砮丹

漢地理志

伊雒瀍澗

漢書

榮播旣都

夏紀

導荷澤

漢史

道荷澤

夏紀 鄭師注 皆作道

被明都 <small>夏紀</small>	被盟豬 <small>地理志</small>	其篚纖絮 <small>夏紀</small>	汶嶠既藝 <small>夏紀○後岷字攸此</small>	其土青驪 <small>夏紀</small>	西頃因桓是來 <small>漢</small>	終南敦物 <small>史</small>	三危既度 <small>史</small>	厥貢惟璆琳琅玕 <small>史</small>	經玩 <small>經義集古卷一</small>	昆侖 <small>史</small>	昆侖 <small>漢</small>	渠叟 <small>地理志</small>	踰于河 <small>夏紀</small>	至于負尾 <small>夏紀</small>	至于大邳 <small>夏紀</small>	至于大垓 <small>爾雅注</small>	同爲逆河入于勃海 <small>史河漢書</small>	同爲迎河入于勃海 <small>漢書地理志</small>
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------

十

嶠冢尊嶢 <small>夏紀</small>	又東爲蒼浪之水 <small>夏紀</small>	又東至于醴 <small>夏紀</small>	洪爲滎 <small>夏紀</small>	軼爲滎 <small>地理志</small>	四奧既宅 <small>夏紀地理志同</small>	三百里納憂服 <small>地理志</small>	二百里任國 <small>夏紀</small>	甘誓	經玩 <small>經義集古卷一</small>	天用剝絕其命 <small>文說</small>	五子之歌	襄四年左傳夏訓有之曰有窮后羿疏云其一曰皇祖有訓是大禹立言以訓後故傳謂此書爲夏訓也	惟彼唐陶帥彼天常有此其方今失其行亂其紀綱乃滅而亡 <small>哀六年左傳疏云多帥彼天常一句又字見古文以爲逸書解爲夏桀之時惟王肅云大康時常肅注尚書其言多非孔傳疑肅見古文匪之而不言也</small>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	----	--------------------------	--------------------------	------	--	--

肩征

聖有謨勳昭二十一年左傳注云逸書

作事威克其愛雖小必濟昭二十三年左傳蓋述此書語小異耳

湯誓

予其大理汝史殷紀

仲誦之誥殷紀

亡者侮之亂者取之推亡固存國之道也夏十四年左傳疏云傳取仲誦之誥之意以爲之辭

伊訓

經玩經義真文補卷一主

惟元年十有二月乙丑朔伊尹祠于先王

誕資有牧方明漢律歷志祭傳云不祭以朔者非朔日也漢書有朔字未知孰的

太甲

尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏綱注云古書爲書皆古文無天當爲先

辟

厥辟不辟忝厥祖坊記

母越厥命以自覆也若虞機張往省括于

厥度則釋綱注云去中則慎乃

民非后無能胥以寧表記

欲敗度縱敗禮昭十年左傳引此注云逸書。說見前

天作孽可違也自作孽不可以逭綱注

咸有一德

尹吉曰惟尹躬及湯咸有一德綱注云。說見前

盤庚

若顛木之有卮說文

王譖告之說文

今汝懃懃說文

予亦炆說文。火光也

經玩經義真文補卷一主

相時懃民說文

惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶

可撲滅隱六年左傳

汝則有逸罰爾雅注疏云案經傳云惟予一人有佚罰爾雅云汝則有逸罰無云汝則有逸罰者歸諸本國故也或者在今文乎

其有顛越不共則剝殄無遺育無俾易種

于茲邑哀十一年左傳疏云字少子古引之畧也

憂腎陽書疏夏

允命禮記注云允當爲說

傳險殷紀

若藥不眊眩說文

惟甲冑起兵衣編

爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲

不敬事煩則亂事神則難衣編

敬孫務時敏記學

惟學學半記學

高宗彤日

天既附命正厥德紀殷

天既付命正厥德漢孔光傳

經琬經其文補卷一

典祀無禮于弃道紀殷

西伯戡黎

西伯堪黎周雅

西伯戎鬻說文

西伯戡飢紀殷

西伯戡阮宋世

微子

今殷其典喪宋世

我其發出往吾家保于喪宋世

我興受其週說文○薄遇切

泰誓

惟十有三年春史周紀作十一年十二月

民之所欲天必從之襄三十一年左傳引此注云今大誓無此文故諸儒疑之疏云今大誓謂馬融鄭元

王肅等所注者也漢初尚書得二十八篇大誓與孔安國書云書二十八篇前世以爲故二十八篇不知書有百篇也後又得篇大誓一篇通篇二十九篇馬融

尚書傳序云大誓後得索其文似若漢書又春秋引大誓曰民之所欲天必從之國語引大誓曰朕夢協朕卜孟子引大誓曰我武惟揚孫卿引大誓曰獨夫紂禮記引

大誓曰予克紂今之大誓皆無此言存見書傳多矣所引大誓而不在大誓者其衆王肅亦云大誓近得非本經杜在晉初亦未見其本江東晉元帝時豫章內史梅賾

始獻孔安國所注古文尚書內有泰誓三篇記傳所引大誓其文悉皆有之

商兆民離周十人同成二年左傳疏云引其意非本文

經琬經其文補卷一

紂有億兆夷人亦有離德予有亂臣十人

同心同德昭二十四年左傳注云今大誓無此語

牧誓

遏矣西土之人周雅

微纘紀周

爾爾戈爾雅

是宗是長漢谷永傳

尚桓桓說文

如豺如離紀周

武成

劉我周王

御批注疏書經即武成文昭劉音義同

洪範

左傳引此俱作商書疏云箕子商

人故也

我不知其彝倫道叙

五行志

不從洪範九等

宋世家

彝倫攸燁

說文

羞用五事

漢五行志

經玩

經義集說卷十

十六

叶用五紀

五行志

饗用五福

谷永傳

畏用六極

宋世家五行志同

土曰稼穡

宋世家祭傳特錄爰字似當從史記

思曰睿

五行志

明作智

宋世家

傳錫傳言

宋世家

于其無惡德

疏定本

無有作妣

說文〇妣呼利切

于帝其順

宋世家

內友柔克

宋世家

沈漸剛克

文五年左傳

曰雨曰濟曰涕曰霧曰克

宋世家

曰雨曰濟曰圉曰蠹曰剋

大卜注蘇音聲

曰辨

說文

德賁

宋世家

三人占從二人

成七年左傳

三人議則從二人之言

公羊注

經玩

經義集說卷一

十六

曰艾時陽若曰哲時奧若

五行志

曰舒恒燠若

疏鄭王本

曰霧恒風若

宋世家

曰霽恒風若

五行志〇釋義且反

王青惟歲

宋世家

旅獒

民不易物惟德翳物

信五年左傳注云逸書疏云師所不測

金縢

乃自以爲質

史記世家

戴璧秉圭魯世家

無墜天之降葆命魯世家

翌日乃瘳爾雅注

我之不辟說文○辟必並切治也

王亦未敢訓公魯世家

大誥

天棐諶辭洪孔光傳

矧弗肯構矧弗肯穫疏定本弗衍字

康誥

經玩經典與文補卷

惠不惠茂不茂昭八年左傳

乃大明服僖三十二年左傳

康誥曰父不慈子不祗兄不友弟不共不

相及也僖三十三年疏口比直引康誥之意耳非全文也

酒誥

盡執柯說文○柯虎何切

梓材

至于嫺婦說文○嫺音祖婦人推身也

惟其殷丹腹說文

洛誥

無若火始庸庸漢傳

乃惟孺子攸說文○攸字絕

公無困我漢注○我爲正

無逸

言乃謹禮記○疏云雅雅字相近

密靖殷國魯世家

惠于鰥寡谷永傳

其無淫于酒谷永傳

經玩經典與文補卷一

君奭

在昔上帝句周田觀文王之德緇衣注云古文周田觀爲制中勸今博士讀爲

歷亂勸三書皆異古文以近之

昭武王惟睟說文

蔡仲之命

慎始而敬終終以不困襄二十五年左傳注云逸書疏云此蔡仲之命文學者各傳所聞字有改

易或引其意而不全其文故不同也

多方

有夏之民叨瑩說文○瑩瑩若聲

上不基于凶德說文

立政

常旼說文

在受德恣說文。恣。讀若芝。

焯見三有俊心說文

勿以諛人說文

君陳

未見聖若已弗克見既見聖亦不克由聖

細衣

經玩

經典與文補卷一

辛

顧命

布重莫席說文。音同。

陳案說文。案。傳。衰切。藏也。

一人冕執銳說文。終傳。云當作銳。

畢命

畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午肅王

命作策豐刑律歷志。蔡傳云。此僞作。若傳。開。舊。據。得。其年月不符。以下之辭。妄言作豐刑耳。

君牙

夏日暑雨小民惟曰怨句資冬祁寒小民

亦惟曰怨細衣注云。資。當爲至。疏云。資作資。鄭又讀資爲至。以不見古文故也。

驛命周紀

甫刑禮記。考經。

度時作刑以詰四方漢刑注。

度作詳刑以詰四方大罕注。

敍攘矯虔說文。

苗民匪用命細衣。

刑剝黷黥說文。

臚宮臯割頭庶刑書疏。夏。侯等書。

經玩

經典與文補卷一

壬

德威惟威表記。

愆民惟刑漢刑注。

敬忌而罔有擇言在躬表記。

播刑之不迪細衣注云。不衍字。

惟訊有稽周紀。

惟緇有稽說文。緇。式儀切。

無簡不疑周紀。

其罰百率周紀。率。音刷。

其罰倍灑周紀。

其罰六百鍰周紀六作五

文侯之命

卽我御事罔克者壽句咎在厥躬漢武帝紀

肸誓魯世家

柴誓曰敝乃獲維氏注○柴費音同

三隧魯世家

秦誓

惟譏譏善諍言伴君子易急文十二年公羊傳

詔詔猗說文○古文斷

經玩

附逸書

書序

帝釐下土方設居方別生分類作汨作九

共九篇彙飫孔傳汨治作興也彙勞也飫賜也凡十一篇

自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居

作帝告釐沃孔傳告來居治沃土

湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征

伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自

北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方

湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣

扈疏云疑至與臣扈相類當是二臣名

夏師敗績湯遂從之遂伐三腹傳厥寶玉

誼伯仲伯作典寶

咎單作明居孔傳咎單主土地之官作明居民法一篇

成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂

后

沃丁既葬伊尹於亳咎單遂訓伊尹事作

沃丁

經玩

伊陟相太戊亳有祥桑穀共生於朝伊陟

贊于巫咸作咸乂四篇

大戊贊于伊陟作伊陟原命孔傳原臣名

仲丁遷于囂作仲丁

河亶甲居相作河亶甲

祖乙圮于耿作祖乙

高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖乙訓

諸王作高宗彤日高宗之訓

武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器

巢伯來朝芮伯作旅巢命

唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔

歸周公于東作歸禾

異畝同穎魯世家作異母同穎

周公既得命禾旅天子之命作嘉禾

成王東伐淮夷遂踐奄作成王政

成王既踐奄將遷其君于蒲姑周公告召

公作將蒲姑

成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄

肅慎之命

經玩

經典異文補卷

五

周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于

畢告周公作亳姑

左傳

居安思危思則有備有備無患

哀十一年

聖作則

昭六年

夏書曰昏墨賊殺

十四年

命以唐誥

定四年注云唐誥命篇名也

周書作雒篇千里百縣縣有四郡

哀二年傳注疏云或曰周書者

孔子刪尚書之餘今案其存者其文非尚書之類

爾雅注

逸周書曰文翰若彩雞

史記

蒼兕蒼兕總爾衆庶與爾舟楫後至者斬

齊世家來偽泰華文

周書曰欲起無先

楚世家

周書曰天子不取反受其咎

蕭何世家

臣不作福不作威靡有後羞

三王世家

恃德者昌恃力者亡

商君傳

經玩

經典異文補卷一

五

周書曰縣縣不絕蔓蔓奈何毫釐不伐將

用斧柯

蘇秦傳

成功之下不可久處

蔡澤傳

周書曰必參而伍之

蒙恬傳

周書曰安危在出令存亡在所用

主父偃傳

周書曰農不出則乏其食工不出則乏其

事商不出則三寶絕虞不出則財匱少

貨殖傳

漢書

先其算命

律歷志

周書武成篇粵若來三月既死霸粵五日

甲子成劉商王紂惟四月既旁生霸粵

六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于

天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟

律曆志家公不月日小則以下

太誓曰正稽古立功立事可以永年丕天

之大律鄭記

白魚入于王舟有火復于王屋流爲烏周

公曰復哉復哉董仲舒傳

經玩經典異文補卷一

周書曰記人之功忘人之過宜爲君者也

陳湯傳

周書曰以左道事君者誅王商傳

書逸嘉禾篇周公奉鬯立于阼階延登贊

曰假王蒞政勤和天下王莽傳

說文

逸周書曰大翰若翬雉

不卵不蹠以成鳥獸

士分明之祿諸若

疑沮事闕

朕實不明以侁伯父

圉圉升雲半有半無

竹箭如櫓

周書曰稱奉介圭

宮中之冗食

來就基基

獮有爪而不敢以掀

經玩經典異文補卷一

葉

經典異文補卷二

毛詩。國風宣二九年左傳魯為季札牧樂舞之下即歌也歌亦後魏杜注云後仲尼刪定故不同

周南

在河之州說文八別作洲非是

慘差苻菜說文

葛藟中培詩說

服之無射細衣

云何盱矣細衣注

螺斯中培詩說

經玩經典異文補卷二

桃之娒娒文說

施於中馗文選注薛君章

抽觴以女不可求思韓詩外傳

江之蓂矣說文蓂水長也

遵彼汝墳爾雅注

麟止中培詩說

召南

亦既違止爾雅注

南澗之濱詩記董氏曰齊魯作南澗取書曰宅在南澗毛詩所謂于以采南澗之蘋者也

于以采藻說文

于以湘之詩記董氏曰錄詩作于以湘之蘋注謂魚也

蔽弗甘棠錄詩外傳

勿翳勿伐漢書賢傳

苒有梅孟子注苒零落也

江有汜詩記董氏曰汜石聲作臣說文亦作源蓋古為源後世誤也

野麋中培詩說

何彼襍矣說文

鄒虞中培詩說

經玩經典異文補卷二

邶

不可算也後漢書朱傳傳

晤辟有標文說坊記鄭注云畜孝也指定姜詩

以畜寡人

終風且暴文說

塲塲其陰韓詩

擊鼓其鑿文說

簡簡黃鳥不平

我之懷矣自詒伊慙宣二年在傳注云逸詩

遙遙我思

說苑

雖雖鳴軒

謝靈運

盱日始旦

易姚

印額我友

兩雅

密勿同心

文選

我今不閱

表記

扶服救之

說苑

能不我惱

清詩紀事曰保瓊王肅詩並然說文同

東兮

兩雅中培

經玩

詩說同

其虛其徐

兩雅

靜女其祿

說文

優而不見

說文優

搔首躊躇

仿佛也

窺臺

中培

晏婉之求

詩說

得此醜

說文醜於珍

牆有齊

說文

今髮如雲

說文今之忍切明髮也

經典與文補卷二

三

不屑鬢也

追師

是褻祥也

說文

鴉之賁賁

襄二十七年左傳

離之奔奔

中培

鵲之姜姜

詩說

靈雨既霑

兩雅疏曰零

竿旋

定九年

干髦

左傳

載馳

毛鄭作斤章蘇氏作四章襄十九年左傳傳反賦我馳之四章取於大邦雅因雅極之意夫子括之從蘇氏

經玩

經典與文補卷二

衛

赫兮喧兮

說文

碩人之逐

兩雅疏逐

齒如瓠棲

兩雅

翟蔽以朝

中培

施晷濊濊

說文

鯉鮪鰕鰕

詩韓

鯉鮪鰕鰕

說文

波涕連連

楚辭

四

履無咎言

坊記詩同

有狐夕夕

詩齊

王

曷其有低

詩齊

錫之水

詩齊

掇其泣矣

詩齊

雉離于邕

詩齊

毳衣如綯

詩齊

大車嘽嘽

詩齊

經玩

詩齊

鄭

示于田

詩齊

臙裼暴虎

詩齊

彼已之子

詩齊

舍命不偷

詩齊

扶胥

詩齊

麥秀

詩齊

有靖家室

詩齊

風雨潛潛

詩齊

子衿

詩齊

采芣苢

詩齊

錫之水

詩齊

綯衣綯巾

詩齊

匪我思祖

詩齊

零露漙漙

詩齊

方濯濯兮

詩齊

齊

東方昌矣

詩齊

經玩

詩齊

子之營兮

詩齊

遭我庫嵬之間

詩齊

並驅从兩研兮

詩齊

代柯如之何

詩齊

匪斧不克

詩齊

盧冷冷

詩齊

載毳毼

詩齊

舞則纂兮

詩齊

葛履

詩齊

纖纖女手文選注

好人媿媿國雅疏楚辭章句同

欲飲伐輪兮石經魯詩殘碑

三歲宦女石經魯詩殘碑

唐

錫之水中培詩說

素衣朱綃郭特杜疏當詩

羔求中培詩說

經玩中培詩說

生于道右韓詩

秦

竹秘緄滕士喪禮注

惜惜良人列女傳

顏如渥頰其君也哉韓詩外傳

隰有樹楸文選

胡不承權輿爾雅注

陳

歌以諱之楚辭章句作諱字不願廣韻六至部中有諱字亦引詩作歌以諱止

邛有旨鷄文選五經切

勞心慄兮五經文字

有蒲與茄爾雅樊光注

碩大且燿文選太平御覽同薛君曰燿重頤也五感反

檜

羔求中培詩說

棘人鬱鬱兮說文曜也

忼人樂樂兮楚辭集注

旖旎其華楚辭章句

經玩中培詩說

匪風發兮匪車揚兮韓詩外傳

中心惻兮漢王吉傳

匪車嚶兮說文嚶撫招切

曹

荷戈與綴樂記注孔疏云鄭所見齊魯韓詩本不同

彼已之子信二十四年左傳襄十七年引鄭氏襄同

彼記之子衣記

嬀兮蔚兮文選

婉兮嬀兮文選

其義一兮

雅音見集注

賦

七月

齊章掌王鼓號爲中春首擊上鼓號詩以述國中秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖歌號擊上鼓以樂田畯增則歌號擊上鼓以息老物注云國詩號號七月也七月言寒暑之事也歌號其值也號雅亦七月也七月又布于邦舉趾號號在詩之事是歌其號號亦七月也七月又有獲稿作酒詩彼公堂爾彼號號爲壽無疆之壽是詩歌其類也案鄭說非是當以宋傳爲正

一之日泮汜

說文

四之日舉止

漢食貨志

獻肩于公

大司馬注

六月食鬱及藿

說文藿余六切

經玩

經典異文補卷二

九

禾稷種稂

說文禾邊作重是重稂之字禾邊作重是種穀之字今人亂之已久稂又作稂

納于勝陰

說文

受福無疆

月令注

隸天之未陰雨

說文

唯予音之嘒嘒

說文

熠燿宵行

說文

四國是匡

齊詩

載躋其尾

說文

赤舄已已

說文

赤舄擊擊

說文苦閑切

小雅

學記作宵雅中雅詩說作小正

周道威夷

文選注薛君曰威夷險也

周道郁夷

漢書地理志頡注言使臣乘馬行于此道也

彳彳駉駉

說文

煌萐

中培詩說

莘莘征夫

國語說文同

旻旻征夫

楚辭章句

夫移之華萐不煒煒

說文類聚

經玩

經典異文補卷二

十

鴈鴈在原

昭七年左傳爾雅同

外禦其侮

傳二十九

飲酒之饌

說文

伐木所所

說文所所吉伐木聲也

吉圭爲饔

禮注

絜蠲爲饔

禮注

吉圭惟饔

禮注三家詩故不同

我出我輿

詩

出輿彭彭

史記

南山有臺中培詩說

慇慇夜飲文說

蓁蓁者莪文選注

我是用戒論盛鐵

伐鼓蕭蕭集注

振旅嗷嗷文說

嘽嘽推推漢書劉歆

車工中培詩說

東有圃草韓詩國傳也有博之草也

經玩經典與文補卷二

搏狩于敖後漢書注

挾拾既次注

既禡既禡文說

其麋孔有爾雅注

伾伾俟俟文說

駉駉駉駉文選注薛君章句

庭蓂中培詩說

鑾聲鉞鉞說文今俗作鉞以鉞作斧戍之戍非是

圻父襄十六年左傳

在彼穹谷韓詩

不惟舊因白虎通

斯干昭二十五年左傳宋公賦新宮燕禮下晉新宮或曰恐即此詩

約之格格恩集注同

各有攸宇大司徒注疏云君子小人各有所居

載衣之襜說文襜

節南山昭二年左傳作節

天方薦嗟說文嗟昨何切錢田也

天子是庠荀子

經玩經典與文補卷二

不敢不趨說文趨資皆切

能或滅之漢書

曾是不億文中

協比其鄰傳二十二年左傳襄二十九年同

速速方穀後漢書蔡邕釋詁注詩小雅速速方穀毛甚注速速也詩亦作穀謂小人乘龍方穀而行也

日月鞠凶漢書

彼日而食昭七年左傳疏云師請不同

繁惟司徒韓詩

閭婁煽方處漢谷永傳注

密勿從事	漢書 劉向傳
讒口螫螫	韓詩同
傳沓背憎	傳十五年左傳 釋文引說文誤
悠悠我悵	爾雅注釋也爾雅音義悠悠 作倏倏悵野王作瘡病也
兩無其極	中略
淪胥以鋪	爾雅注釋也曰淪胥以鋪泉曰淪帥也胥相也痛病 也漢書序傳曰烏呼史遷黃胥以刑注胥灼曰齊魯詩作熏
聽言則對	新序 漢書
謀猶回次	韓詩文選 注作地穴
經玩	經典異文補卷二
歛歛訛訛	漢書
喻喻咎咎	荀子
是用不就	韓詩 外傳
不可暴虎	論衡
戰戰矜矜	左傳
鳴鳩	申培詩說毛 朱作小宛
螟蠕有子	說文
宜豸宜獄	射人 注
小卞	漢書杜 欽傳

藿葦淠淠	韓詩 外傳
我躬不說皇恤我後	襄二十五 年左傳
戴戴大猷	說文
秩秩大繇聖人謨之	漢書 注
趯趯毚兔	史春中 君傳
既微且瘡	說文
縷兮斐兮	說文縷 文說也
哆兮哆兮	爾雅
鈔兮哆兮	文選
經玩	經典異文補卷二
聶聶幡幡	文選
棄子作遺	韓詩 外傳
瓶之窻矣	說文窻 去徑切
若若公子行彼周道	楚辭 章句
哀我瘵人	爾雅瘵 勞也
東有啓明	爾雅
西有長庚	尚書
百卉具瘵	爾雅
亂離斯瘼吾誰適歸	文中

爰其適歸宣十二年左傳

匪駮匪驚說文

四牡騁騁說文騁簿廣切

或憔悴事國昭七年左傳

自詒伊感僖二十四年左傳

靜其爾位爾雅疏

憂心且忉說文

以雅以南後漢書陳忠傳詩云以雅以南蘇任朱離注毛詩無蘇任朱離之文蓋見齊魯之詩也

楚薺王蒸注

經玩經典真文補卷二

楚薺楚辭章句

馥芬孝祀文選注

維禹敷之稍人注疏此據韓詩而言

營營原隰周禮疏韓詩同

取其血賸說文

或芸或芋黍稷儼儼漢書食貨志

以我剡耜爾雅注

有渰淒淒興雲祁祁食貨志

有暍淒淒興雲祁祁呂氏春秋

興雲祁祁詩外傳

桑扈中培詩說

兕觥其觶成十四年左傳

兕觥其觶說文

匪交匪敖襄二十七年左傳

匪徼匪敖漢五行志

頍弁中培詩說

先集維寬爾雅注

死喪無日無義相見韓詩外傳

經玩經典真文補卷二

樂酒今昔楚辭章句

景行行之史孔子世家

以愠我心韓詩

營營青蠅至于藩漢武五王傳

營營青蠅至于楸說文營余領切小解也楸藩也

酌彼漣漪爾雅疏曰鄭箋云康空也康漣音義同

屢舞娑娑說文娑即移切

仄弁之俄說文

觴沸溫泉說文

彼交庶紓天子所予韓詩外傳

樂旨君子福祿攸同便蕃左右亦是帥從

襄十一年左傳

優哉游哉聊以卒歲襄二十一年左傳疏云師讀有異

鮮鮮角弓說文

雨雪麋麋漢劉向傳

燕見聿消韓詩燕日出也

上帝甚惱韓詩外傳

垂帶如厲注內則

經玩經典異文補卷二

瑕不謂矣表記

澆沱北流文說

大雅申培詩說作大正

媿媿文王集注

本枝百世莊六年左傳

惟周之士不顯奕世後魏禮志

述修厥德漢宣元六王傳

上天之緯揚雄傳

使不俠四方韓詩外傳

聿嬪于京爾雅郭注

允懷多福春秋繁露

在郤之陽說文

其檜如林說文

毋野洋洋水經注

自土沮漆漢書地理志顏師古注齊詩作自杜言公劉避狄而來居杜與沮漆之地

揀之仍仍文說

予曰有胥附尚書注

追琢其璋追師注

經玩經典異文補卷二

卹彼玉璫典瑞志卹音瑟又作卹

古人之無擇詩韓

此惟予度衡論

惟此文王帝度其心莫其德音其德克明昭二十八年左傳疏云今王肅注毛詩及

克明克類克長克君王此大國

克順克俾俾于文王樂記注云解之誤也韓詩同

同爾弟兄後漢書伏湛傳

白鳥鶴鶴孟子賈誼新書作鶴鶴

巨業維縱

說文樂苑文
王樂名巨業

應侯慎德

家語推
南子同

昭茲來御慎其祖父

後漢祭
祀志

吹求厥寧

說文吹
詮詞也

築城伊洹

韓詩云洹
深池也

匪革其猶聿追來孝

禮記

度是鎬京

坊記

不墉不陂

說文

禾穎穰穰

說文

經玩

經典與文補卷二

十九

瓜瓞辟辟

集韻

或春或枕

春人注
韓詩同

后稷兆祀

表記注云兆四郊之祭處
也言祀后稷子鄭以配天

肆筵設机

楚辭
章句

黃耆鮐背

爾雅注背
皮如鮐魚

公尸來燕

醴醢說
文

嘉樂

文四年
左傳

嘉樂君子憲憲令德

禮記

于邠斯觀

白虎
通

內泥之卽

職方
注

嗣先公爾酋矣

爾雅
注

被祿康矣

爾雅
注

母從詭隨

昭二十
年左傳

慘不畏明

昭二十
年左傳

是用大簡

成八年
左傳

無然洩洩

爾雅
注

民之協矣辭之繹矣

襄三十
一年左傳

以亡背亡

五行
高

經玩

經典與文補卷二

二十

殷鑒不遠近在夏后之世

國語

有桔德行

緇衣
章句

詰爾人民

豳風
論

慎爾侯度

襄二十
二年左傳

我心懔懔

五經
文字

誨爾忱忱

禮記
注

國步斯曠

說文

靡所止凝

齊詩
注

泰風有隊

爾雅注泰
風西風也

惟彼不順往以重垢韓詩外傳

薇薇山川說文薇徒歷切

錫爾玼珪爾雅注珪大尺二寸謂之玼

既入于徐楚辭章句

焚民申培詩說

不畏疆圉漢王莽傳

四牡騁騁說文

鉤膺鏤錫說文

姪娣從之白虎通

經玩經典與文補卷二

武夫潢潢論語

來徇來宣爾雅

弛其文德協此四國孔子閑居

籥人伎忒說文

齊沸濫泉爾雅流云音義同

我居御卒荒韓詩外傳

如彼歲旱草不漬茂韓詩外傳

周頌

逡奔走作廟禮記注

何以恤我我其收之襄二十七年左傳杜云逸書朱傳云何之為假聲之轉也伯之為溫字之訛也蓋據

識以濫我說文識吾何切嘉善也

維清序云維清奏樂舞則此象前之辭

維青申培詩說

四方其順之左傳

彼徂矣岐有夷之行朱傳岐字絕周雅疏云岐有夷之行黃氏曰抄與彼作矣相對為句

彼徂者岐後漢書西

政有夷之行子孫保之韓詩外傳

經玩經典與文補卷二

岐有夷之行子孫保之說文

夙夜其命宥密孔子閑居注云聲之誤也

維牛維羊隋書宇文雅傳

儀式刑文王之德左傳

時邁執競思文鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏

夏繁滿漢呂叔玉云肆夏時邁也繁滿執競也思文也肆邁也夏大也言處於大

位也故時邁曰肆子時夏允王保之繁多也邁止也言福祿止於周之多也故執競

曰降福穰穰降福簡簡福祿來反漢大也言以後稷配天王道之大也故思文曰思

文后後克配彼天元期九夏皆詩篇名頌之故類也樂前歌亦從而亡是以頌不能

皆邁申培詩說

薄言振之

詩韓

鐘鼓鏜鏜

磬管鏘鏘

飴我釐飴

劉向傳廣雅小麥釐大麥也入漢注詩外傳作嘉釐

待乃錢鏹

冬官注銑直見反

在此無射

韓詩

降福孔偕

襄二年左傳

應輶縣鼓

大帥注輶輶音廣

肅雍和鳴

爾雅注

雖

樂師及微師學士而歌微注云微者歌雅

經玩

經典異文補卷二

重

武

宣十二年左傳以此為武之卒章

煢煢在宓

文說

弗時仔肩

韓詩外傳

其鎛斯捫

冬官注音同

積之秩秩

說文○積禾也

素衣其紵

文說

戴弁球球

韓詩外傳

自羊來牛

韓詩外傳

鷕鷕及哉

史記音義

不虞不驕

史記帝紀

酌

宣十二年左傳作灼燕禮內則俱作灼

桓

宣十二年左傳以此為武之六章

賚

武之三章傳以此為

鋪時繹思

左傳

於皇明周

白虎通

魯頌

有驕有驄

文說

薄采其苻

白虎通

經玩

經典異文補卷二

重

言采其菲

說文菲力久切內與酒醴為韻作卯叶旗九反恐誤

翳彼東南

韓詩說文吳五平切今寫詩者改吳作吳又音手化切誤甚案朱傳音話應從說文

不吳不揚

文說

獫狁淮夷

文說

植穉未麥

文說

實始戩商

文說

戎狄是應

史記元以來侯者年表

太山巖巖

魯侯是瞻說苑

遂撫大東

國雅注撫有九疏曰所見本異或當在齊魯詩

寢廟繹繹

注

寢廟奕奕

注

商頌

邶

中培

植我鞀鼓

明堂

鼗鼓蕭蕭

文

亦有和鬲

說文鬲古行切五味盛也○盂音未調味器

饔餼無言

昭二十

奏假無言

祀

經玩

起

經典異文補卷二

書

殷社芒芒

史三代

奄有九域

文選

百祿是荷

左

率禮不越

漢蕭望之傳韓詩外傳說苑同

聖敬日齊

孔子問居注云齊莊也

爲下國暉

郵外特注疏云齊魯碑詩也

布政優優

成二年左傳昭二十年同

百祿是摯

說

爲下國駿

驪齊詩謂馬也

爲下國駿蒙

荀

爲下國恂蒙

大戴禮

荷天子之龍

家語

何天之寵傳奏其勇

大戴禮

武王載坡

說文

武王載發

荀

則莫我敢遏

漢書

包有三枿

漢書

不僭不濫不敢怠皇命以多福

哀五年左傳說云不具引詩文取其意而

經玩

起

經典異文補卷二

書

之言

京師翼翼四方是則

後漢書與準傳注韓詩之文

附逸詩

詩序

南陔孝子相戒以養也

白華孝子之絜白也

華黍時和歲豐宜黍稷也

由庚萬物得由其道也

崇正萬物得極其高大也

由儀萬物之生各得其宜也

黃氏曰抄云自劉原父案儀禮郊飲饌禮皆以笙八與歌相間以爲笙者有
聲無詞詩其亡失乃不無其詩香山亦云所有上柱鳳雛平調清調瑟調平
命或八曲有聲無詞晦基六六詩曰笙曰
樂曰奏而不言歌則有聲而無詞明矣

左傳

翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋

廿二年

狐裘羗茸一國三公吾誰適從

僖五年士蒧賦注云自作

河水

二

雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃

經玩

經典異文補卷二

十七

凡百君子莫不代匱

成九年

周道挺挺我心扃扃講事不令集人來定

襄五年

周詩曰俟河之清人壽幾何兆云詢多職

競作羅

八年

馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔

志氣鹿鹿取與不疑

二十六年國子賦轡之柔矣杜云見周書疏云周書引疏云云

茅鴟

二十八年

淑慎爾止無載爾僞

三十一年

禮義不愆何恤于人言

昭四年

祭公謀父作祈招之詩曰祈招之悵悵式

昭德音思我王度式如玉式如金形民之

力而無醉飽之心

十二年

我無所監夏侯及商用亂之故民卒流亡

二十六年

禮記

祭統曰舞莫重于武宿夜

疏云皇氏云師說詩傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒

歡樂歌舞以待旦因名焉熊氏云此即大武之樂也

經玩

經典異文補卷二

天

相彼盍旦尚猶患之

記坊

昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑

以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒

勞百姓

細衣音義云昔吾有先正五句今詩無此語餘在小雅節南山篇無能字或皆遺詩

曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士

小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽

射義諸侯以射爲節注云曾孫侯氏是也

勅爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍母

怠母凶

樂師鄭司農注誦云似逸詩不知何出

魯詩云陽如之何爾雅注

史記

得人者興失人者崩商君傳

大武遠宅而不涉春申君傳

木實繁者披其枝披其枝者傷其心大其

都者危其國尊其臣者卑其主范雎傳

九變復貫知言之選晏平仲傳

經玩

經典異文補卷二

无

經典異文補卷三

禮記

曲禮

斂髮毋髻注或為髻

跪而遷屨注或為遷

共飯不澤手注澤或為擇

生與來日死與往日注與或為與

前有士師則載虎皮注士或為士

交遊之讐不同國注交遊或為朋友

經玩

經典異文補卷三

筭為筮筭或為筮

左右攘辟注或為攘古攘字

立視五雋注雋或為雋

不敢與世子同名注世或為太

某有負薪之憂注憂或為薪

苞屨注苞或為非

素箴注箴或為箴

臨諸侯眡於鬼神注眡或為視

是職方注是或為氏

傾則姦

注傾或為側

庶人之摯匹

注說者以匹為駑

檀弓

其慎也

注慎當為引

布幕衛也繆幕魯也

注幕或為幕

子益言子之志於公乎

注益當為益

華而晬

注說者以晬為利即日字或為利

自敗於臺始也

注當為臺字之誤也春秋傳作始

召申祥而語之

注太史公傳曰子張姓顯孫今日申祥周秦之聲二者相近未聞孰是正義云古中與顯聲相近

經玩

經典與文補卷三

卜人師扶右

注卜當為僕

瓦不成味

注味當為末

公叔木

注木當為米春秋傳作成

縣棺而封

注封當為定春秋傳作塋

衽每束一

注衽今小要衽或作漆或作絲

齊穀王姬之喪

注穀當為古

子顯以致命於穆公

注穆氏云古者名字相配顯當作穆

殷既封而弔

注封當為之

咏斯猶

注猶當為樣

設筵宴

注周禮筵作柳

杜蕢自外來

注杜蕢或作屠劑

杜蕢洗而揚解

注禮揚作揚揚舉也勝送也揚近得之

公叔禺人遇負杖入保者息

注春秋傳曰公叔務人

與其隣重汪錡往

注重當為董或為錡春秋傳曰董汪錡

工尹商陽與陳弃疾追吳師

注陳或作陸楚人聲

曹桓公卒於會

注曹桓公卒於會

齊莊公襲莒於奪杞梁死焉

注春秋傳曰杞殖華遇莒甲夜入且于之隧能奪聲

利近或為尤梁即殖也

經玩

經典與文補卷三

邾婁考公之喪

注考或為定

以從先大夫於九京也

注京蓋字之誤當為原

行并植於晉國

注植或為持

文子其中退然如不勝衣

注退或為安

衣裘而繆經

注衣當為繆壞字也繆當為不勝衣之繆

叔仲衍以告

注為皮

穆公召縣子而問然

注凡穆或作繆

王制

百畝之分

注分或為費

制三公一命卷注卷俗讀也其通則曰哀

以訊讞告注讞或為訓

西方曰棘注棘當為棘

必卽天論注卽或為則論或為倫

王三又然後制刑注又當作宥

周人養國老於東膠注膠或作棘

月令

皆修封疆審端徑術注術周禮作遂

天子乃鮮羔注鮮當為鮮

經玩經典異文補卷三

置罍羅罔畢翳饒獸之藥注今月令無罍翳為文

母悖於時母或作為淫巧以蕩上心注今月令無於時作

為為

淫雨早降注今月令曰泉雨

王瓜生注今月令云王瓜生夏小正云王瓜秀未開孰是

母休於都注今月令休為伏

君子齋戒處必掩身毋躁注今月令毋躁為欲靜

命漁師注今月令漁師為移人

命四監大合百縣之秩芻注今月令四為田

民多瘡疾注今月令瘡瘡為瘡

執弓挾矢以獵注今月令獵為射

乘玄路注今月令曰乘軺路似當為軺字之誤也

命太史繫龜策注今月令為繫祠祠衍字

固封疆注今月令疆或為疆

天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井

泉注今月令淵為深

水澤腹堅注今月令無堅字

以其郊廟及百祀之新燎注今月令無及百祀之新燎

經玩經典異文補卷三

曾子問

反葬奠而后辭於殯注殯當為殯

殯不祔祭注附當為祔

遂輿機而往注輿機或為餘機

文王世子

既興器用幣注與當為幣字之誤也

兌命曰注兌當為說

禮運

然後飯腥而苴孰注其或為苴

大夫死宗廟謂之變注變當為祥

故聖人耐以天下為一家注耐古能字傳者世異古字時有存者則亦有今誤矣

故功有藝也注藝或為倪

瘞繒注瘞或為贈

其居人也養注養當為茂字之誤也

天子以德為車注車或為居

禮器

疏布鼎注鼎或為鼎

燔柴於奧注奧當為奧

經玩經典與文補卷三

周坐尸詔侑武方注武當為無詔侑或為詔圓

必先有事於類宮注字或為郊宮

必先有事於惡池注惡當為呼

故禮有擯詔注詔或為詔

犧尊在西注犧周禮作獻

郊特牲

故春禘而秋嘗注禘當為嘗

所以交於旦明之義也注旦當為神

天子存二代之後注二或為三

諸侯不臣寓公注寓或為託

鄉人禘注禘或為鄉

兵乘其染盛注染或為染

而君親誓社注社或為社

庫門之內注庫或為庫

壹與之齊終身不改注齊或為齊

夫也者夫也注夫或為夫

血腥燔祭注燔或為燔

故既奠然後燔蕭合羶薌注羶或為羶

經玩經典與文補卷三

祊之為言倮也注倮或為倮

明水浼齊貴新也注浼齊或為浼齊

腥肆爛臠祭注爛或為爛

內則

糗餌粉酏注酏當為酏

濡魚卵醬實蓼注卵讀為鰾鰾魚子或作鰾也

麋膚注麋或為麋

皆有軒注軒或為軒

豕望視而交睫腥馬黑脊而股臂漏注股當為股

鵠鴉胖 <small>注或為鴉</small>	雞野豕為軒兔為宛脾 <small>注或為脾或為作</small>	炮取豚若將 <small>注或為將</small>	塗之以謹 <small>注或為謹</small>	欲濡肉則釋而煎之以醢 <small>注或為醢或為醢</small>	舉焦 <small>注或為焦</small>	拂髦 <small>注或為髦</small>	宰醴負之 <small>注或為醴</small>	祇見孺子 <small>注或為孺子</small>	經玩 <small>注或為玩</small>	旬而見 <small>注或為旬</small>	奔則為妾 <small>注或為妾</small>	玉藻	龍卷 <small>注或為卷</small>	玄端而朝 <small>注或為端</small>	弗身踐也 <small>注或為踐</small>	緇布冠績綏 <small>注或為績或為綏</small>	縫齊倍要 <small>注或為倍或為要</small>	唯君有黼裘以誓省 <small>注或為省</small>
-------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	----	------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

紳鞶結三齊 <small>注或為鞶</small>	君命屈狄再命褱衣一命褱衣士褱衣 <small>注或為褱衣</small>	大夫佩水蒼玉而純組綬 <small>注或為組或為綬</small>	於士去鞶 <small>注或為鞶</small>	疾趨則欲發 <small>注或為發</small>	頤雷如矢 <small>注或為雷</small>	公子曰臣孽 <small>注或為孽</small>	明堂位	經玩 <small>注或為玩</small>	有虞氏之旂夏后氏之綏 <small>注或為綏或為旂</small>	黃綦 <small>注或為綦</small>	有虞氏服韍 <small>注或為韍</small>	故天下資禮樂焉 <small>注或為資</small>	大傳	序以昭繆 <small>注或為繆</small>	殊徽號 <small>注或為號</small>	少儀	游於說 <small>注或為說</small>
---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----	------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	----	--------------------------	-------------------------	----	-------------------------

言語之美注美皆當為儀

婦人吉事雖有君賜肅拜注雖或為唯

加夫禱於劍焉注美或為煩皆發聲

酢爵俱爵注古文禮俱作通酢或為作俱或為賜

君子不食圉腓注周禮圖作泰

學記

術有序注術當為遜

不學博依不能安詩注依或為衣

不學雜服不能安禮注雜或為雜

經玩經典異文補卷三

呻其佔畢多其訊注呻或為暮訊或為管

待其從容注從或為松

比物醜類注醜或為計

樂記

故明王以相沿也注沿或為緣

大章注或作太卷

寬裕肉好順成和動之音作注肉或為列

擾雜子女注擾或為優

克順克俾注俾當為比

然後聖人作為鞀鼓柷楬塤箎注塤箎或為箎與

石聲磬磬注磬當為磬

則思畜聚之臣注聚或為聚

鼓鼙之聲謹謹以立動注謹或為歡動或為動

天子夾振之而馬伐注馬伐當為伐

武王克殷反商注反當為及

封黃帝之後於蓟封帝堯之後於祝注蓟或為祝

詩

故人不耐無樂注耐古書能字也後世樂之此獨存焉古樂能字為三台字

經玩經典異文補卷二

肆直而慈愛者宜歌商注愛或為哀

雜記

以其綏復注綏當為綏

不毀牆注毀或為徹

載以輜車注輜讀為輪或作輜

凡計於其君注計或為計

使其實注實當為至此讀周泰之人聲之誤也

下大夫以禮衣注禮周禮作展

待猶君也注待或為侍

總冠綵纓注綵當為非

甕甑簪衡注衡當為衡

玄冕一注或謂為玄冠或為玄端

客使自下由路西注使或為史

猶是附於王父也注猶當為由用也附甘當作附

四十者待盈坎注坎或為壙

雖三年之喪可也注難或為性

入自闈門注闈門或為推門

喪大記

經玩經典義文補卷三

賓出徹帷注徹或為廢

食於菽者盥注菽或為其

無紃注紃或為點

裁猶冒也注裁字或為才

既祥黝堊祥而外無哭者禫而內無哭者

注黝堊或為要期禫或皆作道

君弔則復殯服注復或為服

君弔見尸柩而后踊注踊或為哭或為浴

君大夫髻爪實於綠中注綠當為角此綠或為髻

大夫殯以幛注幛或作幛或作幛

加偽荒注偽當為帷或作于臂之誤也

大夫葬用輅二綽二碑。士葬用國車二

綽無碑注輅當為載以輅車之輪臂之誤也綽字或作輅是以文誤為國綽或為輅

凡封用綽去碑負引君封以衡大夫士以

咸注封周禮作室此封或皆作咸咸或為咸或為咸

祭法

相近於坎注相近當為腰所臂之誤也

幽宗。雩宗注宗皆當為雩字之誤也

經玩經典義文補卷三

顯考無廟注顯考當為皇考字之誤

祭義

饗者鄉也注饗或為相

卿大夫序從注序或為豫

燔祭祭腥注燔祭祭腥或為合祭腥泄腥也

煮蒿悽愴注蒿或為蒿

見以蕭光。見間以俠注見及見間皆當為俠

燔燎羶薌注羶當為羶

故禮有報而樂有反注報或當為報

故君子頃步而不敢忘孝也注頃當為進

結諸心形諸色而術省之注術當為述

祭統

心怵而奉之注怵或為述

以其齊盛注齊或為樂

君執紼注紼周禮作縗

士執芻注芻或為縗

百官進徹之注進當為徹進徹或供為從

而舍奠于其廟注舍當為奠

經玩

夫祭有卑煇包翟闕者注煇周禮作輝

經解

故衡誠縣不可欺以輕重注誠或作威

坊記

貴不嫌於上注嫌或為嫌

言乃謹注謹當為愼

大斂於阼注阼或為堂

中庸

不變塞焉注塞或為色

故栽者培之注栽或為啟

踐其位注踐或為踐

人道敏政地道敏樹注敏或為謀

久則徵注徵或為徵

雖善無徵注徵或為證

徵諸庶民注徵或為證

無不覆幬注幬或為幬

肫肫其仁注肫肫或為純純

表記

經玩

安肆日偷注肆或為廢

則寬身之仁也注仁亦當言民

文而靜注靜或為靜

事君大言入則望大利小言入則望小利注入或為人

終事而退注事或為身

唯君子受命於天注唯當為難

故君子之接如水注接或為交

緇衣

尹吉曰

注吉當告右大熱字之誤也

口費而煩

注費或為時或為作

尹吉曰惟尹躬天見於西邑夏

注尹吉亦尹格也天當為九字之誤見或

為敗邑或為子

君雅曰

注雅者平作牙假借字也

小民惟曰怨資冬祈寒

注資當為至

精知畧而行之

注精或為清

唯君子能好其正小人毒其正

注正當為匹字之誤

私惠不歸德

注歸或為懷

經玩

經典與文補卷三

十六

故君子寡言而行以成其信

注寡當為顯

周田觀文王之德

注古文周田觀文王之德為劉申觀軍王之德今博士讀為厥亂動軍王之德三者皆異古文

之似近

純而祭祀是為不敬

注純或為頌

問喪

雞斯徒跣

注雞斯當為跣

不敢入處室

注入處室或為入宮

故匍匐而哭之

注匍匐或作扶服

哭泣無數

注數或為時

閒傳

齊衰貌若臬

注臬或為似

禪而織

注織或為紵

深衣

續衽鉤邊

注續或為衽

要縫半下

注要或為俊

反詘之及肘

注肘或為腕

負繩抱方者以直其政方其義也

注政或為正

投壺

經玩

經典與文補卷三

十七

毋踰言若是者浮

注浮或作飽或作符踰或為遙

儒行

不祈多積

注積或為貨

不斷其威

注斷或為繼

竟信其志

注信或為身

不充詘於富貴不閔有司

注充或為統閔或為文

大學

致知在格物

注此致或為至

瑟兮僴兮者恂慄也

注恂或作峻

顧諟天之明命注謀或為過

身有所忿懣注憤或為定

一人貪戾此謂一言僨事注戾或為吝

上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道

也注倍或作併

人之彥聖注彥或作盤

昏禮

贊醴婦注醴當作禮

為后服資衰注資當為齋

經玩經典異文補卷三

鄉飲酒義

盥洗揚觶注揚全體皆作騰

介僎象陰陽也注古文禮俱皆作遵

一人揚觶注一人或為二人

察守義者也注察或為殺

射義

則燕則譽注譽或為與

使子路執弓矢出延射曰注延或為射

序點揚觶而語注序點或為徐點

幼壯孝弟注壯或為將

旄期稱道不亂者注旄期或為旄勳

循聲而發注發或為射

以祈爾爵注爵或為不

聘義

用之於戰勝注勝或為陳

敢問君子貴玉而賤珉者何也注珉或為政

溫潤而澤注潤或為濡

孚尹旁達注尹或為快

經玩經典異文補卷三

喪服四制

禿者不髻注髻或為免

高宗諒闇注諒古作梁

周官

天官

大宰。三曰官聯注故書聯作連

二曰嬪貢注故書嬪作嬪

少宰。建邦之官刑注杜子春云宮當為官

一曰聽政役以比居注政或為正或作征以多言之官從征

四曰聽稱責以傳別注故書傳別作傳辨

七事者注七事故書為小事

庖人。賓客之禽獻注獻古文為獸

內饗。豕盲眊而交睫腥注杜云盲眊當為豕視腥當為腥

凡掌其羞注其羞為具

甸師。祭祀共蕭茅注鄭云蕭茅或為蕭茅為縮

腊人。凡祭祀共豆脯注豆當為腊

瘍醫。折瘍之祝藥注祝當為藥

以五氣養之注五氣當為五穀

經玩注經與文補卷三

酒正。酒正奉之注故書無酒字

凌人。掌冰正歲十有二月注故書正為政

籩人。羞籩之實糗餌粉飧注故書作作

醯人。豚拍注鄭杜皆以拍為豚

雁醢注故書雁或為鴈

掌舍。設櫪桓再重注故書桓為桓

為壇墼宮棘門注杜云棘門或為棘門

王府。若合諸侯則共珠槃玉敦注故書珠為璽

外府。共其財用之幣注故書或為幣

司會。以參互攷日成注故書互為三

司書。受其幣注故書受為受

職幣。皆辨其物而莫其錄注故書錄為錄

司裘。諸侯則共熊侯豹侯注故書諸侯則共熊侯虎侯

大喪。獻裘飾皮車注故書獻為獻

內宰。使各有屬以作二事注故書二為三

出其度量淳制注故書淳為純

九嬪。凡祭祀贊玉盥注故書玉為玉

女御。掌以時招梗禴禳之事注鄭謂梗為九杜為更

經玩注經與文補卷三

典婦功。及內人女功之事注故書為功

凡授嬪婦功注授當為受

則受良功而藏之注良當為若字之誤

典臬。以待時頒功而授注故書為資

內司服。揄狄闕狄注狄當為翟

展衣注展字當為禮

緣注或作稅實作緣衣

縫人。喪縫棺飾馬注故書馬為馬

衣。嬰柳之材注故書柳為柳

染人。夏纁玄注故書纁作紫

履人。青句注句當為句

夏采。以乘車建綏復於四郊注故書綏為綏當作綏今禮家定作綏

地官

廛人注故書廛為廛

泉府注故書泉或作錢

饔人注故書饔或作饔

大司徒。辨五地之物生注杜子春辨生為性

其植物宜膏物注膏當為膏

經玩經典異文補卷三 圭

五曰以儀辨等則民不越注故書儀或為義

以求地中注故書求為救

五比為閭使之相受注故書受為授

五黨為州使之相調注杜云調當為糾

小司徒。凡征役之施舍注施當為地

乃分地域而辨其守注故書或為邦

施其職而平其政注政當作征

鄉師。共茅菹注杜云菹當為菹鄭大夫讀為菹

與其輦輦注故書輦作連

執斧以涖匠師注故書涖為立

巡其前後之屯注故書巡作述屯或為野鄭讀為殿

鄉大夫。四曰和容五曰興舞注故書興為舞和容為和頌無為舞

族師。各掌其族之戒令政事月吉則屬

民而讀邦法注故書上句或無事字杜云當為正月吉疏云月與上政字連政又為正字

春秋祭酺亦如之注故書酺或為步

閭胥。凡春秋之祭祀役政注杜讀政為征

既比則讀法注故書既為暨

饋撻罰之事注故書或言饋撻之罰事

經玩經典異文補卷三 圭

舞師。教皇舞注皇當為或為聖或為義

牧人。凡外祭毀事用虋可也注故書毀為虋虋作虋

載師。以廛里任國中之地注故書廛或作里

以宅田士田賈田任近郊之地注故書郊或為高

以家邑之田任稍地注故書稍或作削

唯其漆之征二十而五注故書漆林為漆林

遺人。鄉里之委積以恤民之難阨注故書難阨死作難阨

野鄙之委積以待羈旅注故書羈作寄

均人。掌均地政注故書均作

師氏。掌國中失之事。 <small>注故書中為時</small>	凡國之貴遊子弟學焉。 <small>注杜云遊當為猶</small>	王舉則從。 <small>注故書舉為與</small>	使其屬帥四夷之隸。 <small>注故書隸或作肆</small>	媒氏。入幣純帛。 <small>注純實細字也古細以才為聲</small>	司市。平肆展成奠賈。 <small>注杜云奠當為定</small>	上旌於思次。 <small>注思次當為司次</small>	市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖於	介次而聽小治小訟。 <small>注故書涖作立</small>	經玩 <small>經典異文補卷三</small>	辟布者。 <small>注故書辟作解</small>	其附於刑者歸於士。 <small>注故書附為附</small>	質人。壹其淳制。 <small>注杜云淳當為純</small>	廛人。總布。 <small>注杜云總當為僦僦即猶如總</small>	凡珍異之有滯者。 <small>注故書滯或為壅</small>	賈師。凡國之賣價。 <small>注故書賣為賈</small>	胥。襲其不正者。 <small>注故書襲為習</small>	肆長。斂其總布。 <small>注杜云總當為僦</small>	泉府。貨之滯於民用者。 <small>注故書滯為庫</small>
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

各從其抵。 <small>注抵實抵字</small>	掌節。以英蕩輔之。 <small>注杜云蕩當為裕</small>	遂師。庀其委積。 <small>注故書庀為比</small>	及蜃車之役。 <small>注蜃車或作蜃或作蜃</small>	稍人。以甸聚待羈旅。 <small>注故書稍作奇</small>	凡其余聚。 <small>注余當為餘</small>	草人。騂剛用牛。 <small>注故書騂為罕</small>	墳壤用麋。 <small>注故書墳作餘</small>	掌葛。以權度受之。 <small>注故書受或為授</small>	經玩 <small>經典異文補卷三</small>	春官	大宗伯。以吉禮事邦國之鬼神示。 <small>注故書示或為告</small>	以實柴祀日月星辰。 <small>注故書實柴或為質柴</small>	以血祭祭社稷五祀五嶽。 <small>注故書祀作嶽</small>	以醯辜祭四方百物。 <small>注故書醯為醢</small>	侯執信圭。 <small>注信當為身</small>	涖玉鬯。 <small>注故書涖作立</small>	小宗伯。掌建國之神位。 <small>注故書位作立部司農云立為位古者立位同字古文合故</small>
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----	--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

卜葬兆甫窆亦如之注鄭謂窆為穿杜預為是子長云字書無此字今注本或有作窆守者

肆儀為位注故書肆為肆儀為義

肆師。及其祈珥注故書祈為戴杜預鍾為祈珥當為鍾玄謂鍾當為機得當為鍾

表盥盛告絜注故書表為絜

其設匪甕之禮注匪其位字之誤與

宗則為位注故書位為位

凡師不功注故書功為工古者工與功同

治其禮儀以佐宗伯注故書儀為義

鬯人。禁門用酏注故書酏作制杜預酏為菜鄭讀為齊

經玩經典異文補卷三

凡山川四方用蜃注故書蜃或為蜃

凡裸事用概注裸當為理

司尊彝。其朝踐用兩大尊注故書踐作踐

諸臣之所昨也注昨讀為酢字之誤也

醴齊縮酌注故書縮為數齊為齊讀為菜

司几筵。凶事仍几注故書仍為乃

天府。凡國之玉鎮器大寶器藏焉注故書藏作填

典瑞。執鎮圭注故書鎮圭作圭

珍圭以徵守注杜云珍當為鎮書亦或為鎮

駟圭注駟讀為駟解之誤也

典命。掌諸侯之五儀注故書儀作義

司服。祭社稷五祀則希冕注希讀為緇或作希守之誤也

凡弔事弁經服注故書弁作弁

廋衣服注故書廋為淫

守祧。掌守先王先公之廟祧注故書祧作祧

內宗。薦加豆籩注豆籩故書為籩豆

大司樂。播之以八音注故書播為播

九磬之舞注九磬讀當為大韶字之誤也

經玩經典異文補卷三

樂師。有皇舞注故書皇作皇

趨以采齊注故書趨作趨

詔來瞽臯舞注鄭云瞽當為臯臯當為告

燕射帥射夫以弓矢舞注故書燕為舞帥為率射夫為射矢

凡軍大獻教愷歌遂倡之注故書倡為倡

大師。令奏擊拊注故書拊為拊

大喪帥瞽而廋作噩注故書噩為淫

瞽矇。世奠繫注故書奠為繫帝杜云讀為定

眠瞭。擊頌磬笙磬注頌或作庸

典同。掌六律六同之和。注故書同作銅

高聲硯。注故書硯或作限

鍾師。納夏。注故書納作內

籥章。國祭蜡則飲幽頌。注故書蜡爲籥

大卜。二曰疇夢。注杜云騎字

其經運十。注杜云騎字

華氏。遂歛其煖契。注煖書亦或爲便

簪人。一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八

經玩。經典異文補卷三

曰巫參九曰巫環。注此九巫讀皆當爲聖字之誤也

占夢。二曰噩夢。注杜云張當爲驚悸之字

乃舍萌於四方。注杜謂明爲明或云其字當爲明

遂令始難毆疫。注故書難或爲難

眠祲。七曰彌八曰叙九曰濟。注故書彌作迷濟作齊

大祝。二曰造。注故書造作造

一曰祠。注鄭司農云祠當爲辭

三曰誥。注杜曰誥當爲告書亦或爲告

二曰衍祭三曰炮祭。注衍字當爲延炮字當爲也舞之誤也

四曰振動。注鄭大夫云動讀爲振書亦或爲並

祭祇。注故書祇或爲祇

小祝。大喪贊涓。注故書涓爲涓

設熬置銘。注銘今書或作名

設道齋之奠。注杜云齋當爲菜

則保郊祀於社。注故書祀或作禋

喪祝。掌大喪勸防之事。注杜云防當爲披

甸祝。表貉之祝號。注杜讀貉爲百書亦或爲貉

司巫。及菹館。注書或爲菹館

經玩。經典異文補卷三

男巫。望衍。注衍讀爲延解之誤也

冬堂贈。注故書贈或爲贈

春招弭。注杜讀弭如彌字謂讀爲教字之誤也

王弔則與祝前。注故書前爲先

大史。與羣執事讀禮書而協事。注故書協作叶或爲計

小史。奠繫世。注故書奠爲帝杜真積爲定

史以書叙昭穆之俎簋。注故書簋或爲几

巾車。金路鉤樊纓九就。注故書就爲就

革路龍勒條纓五就。注條當爲條不爲字脫可

木路前樊鵠纓注杜云鵠或為結

重翟錫面朱總注故書朱總為總臂或作駟

輦車組輓有翼羽蓋注故書翼為輦亦或為翼

疏飾注故書疏為飾

藻車藻蔽注故書藻為輶杜蔽或為藻蓋為藻蓋也

駟車翟蔽然旗髮飾注故書駟作駟髮為駟駟駟為泰直為駟駟也

孤乘夏篆注故書夏篆為夏篆

歲時更續其其弊車注故書更續為更續

鳴鈴以應雞人注故書鈴或作鈴

經玩經與文補卷三

車僕。革車之萃注故書革作平杜云當為輶車

皆畫其象馬注杜云畫當為畫

夏官

司勳注故書勳作勳

司燿注故書燿為燿

大司馬。暴內陵外則壇之注壇讀如壇鄭壇從作書亦或為壇

乃以九畿之籍注故書籍為近

有司表貉注鄭云貉讀為貉亦或為貉

羅弊致禽以祀祊注祊當為方

及致建大常比軍衆注杜云或作比

馬質。綱惡馬注鄭云綱讀為綱亦或為綱

小子。而掌珥於社稷祈於五祀注故書祀作祀五謂珥讀為珥

祈或為祈用毛杜

羊人。凡沈辜侯禳粢積注故書積為積

服不氏。以旌居乏而待獲注杜云待當為特書亦或為特

司士。掌羣臣之版注故書版為版

諸子。掌國子之倅注故書倅為倅

大僕。戒鼓傳達於四方注故書戒為戒

經玩經與文補卷三

隸僕。掌五寢之埽除糞洒之事注鄭云洒當為灑

弁師。諸侯之纁旂九就璫玉三采注侯當為公字之誤

王之皮弁會五采玉璫注故書會作會

司兵。大喪廐五兵注故書廐為廐

司弓矢。王弓弧弓以授射甲革楯質者注故書質為質

稟人。試其弓弩注故書試為試

戎右。贊牛耳桃茢注故書茢為茢杜云當為茢

大馭。及犯輶注故書

右祭兩軹祭軌注故書軹為軌軌為

校人。八麗一師八師一趣馬八趣馬一

馭夫注八皆宜為六字之誤也

庾人。以阜馬佚特注杜云佚當為逸

圉師。夏庠馬注故書

職方氏。其利金錫竹箭注故書

其澤藪曰雲漢書地理志作雲夢

其浸潁湛杜云湛或為淮

經玩經典異文補卷三 圭

其浸波澦注波讀為播為貢曰波播既都

其澤藪曰望諸地理志作孟諸

其川淮泗其浸沂沭注鄭司農云淮或作淮沭或為涑

其浸廬維注廬維當為常曉字之誤也地理志作廬維

其澤藪曰弦蒲注鄭云弦或為沂蒲或為蒲

方三百里則七伯注方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也

訓方氏。誦四方之傳道注故書

形方氏。無有華離之地注杜云離當為離亦或為離

秋官

司烜氏注杜云烜或為煊

條狼氏注杜云條或為條

雞氏注杜云雞或為雞

壺涿氏注故書涿為獨鄭讀為濁書亦或為濁

大司寇。五曰國刑上愿糾暴注暴當為恭字之誤也

以邦成弊之注故書弊為慝

使其屬蹕注杜云蹕作蹕

小司寇。附於刑用情訊之注故書附作付

以八辟麗邦灋附刑罰注故書附作付

經玩經典異文補卷三 圭

士師。七曰為邦朋注故書朋作朋

則以荒辯之灋治之注辯當為駁聲之誤也

正之以傅別約劑注故書別為辨鄭云傅或為符

朝士。凡有責者有判書以治則聽注故書判為辨

則令邦國都家縣鄙慮刑貶注故書慮為慮鄭云慮當為樂

犬人。凡幾珥沈辜用駟可也注故書駟作駟駟為駟

掌戮。掌斬殺賊諜而搏之注搏當為搏

髡者使守積注杜云髡當為髡

閹隸。掌子則取隸焉注杜云子當為子

蜡氏。掌除泚注故書

司烜氏。共墳燭庭燎注故書

脩閭氏。掌比國中宿互橑者注故書

雞氏。春始生而萌之注故書

翦氏。掌除蠹物注故書

赤友氏。以蜃炭攻之注故書

壺涿氏。以炮土之鼓毆之注故書

則以牡樟午貫象齒而沈之注故書

大行人。再裸而酢注故書

經玩經典其文補卷三

其貢嬪物注故書

協辭命注故書

則令賻補之注故書

則令槁禴之注故書

司儀。授幣注故書

賓亦如之注故書

行夫。焉使則介之注故書

掌客。牲三十有六注故書

受牲禮注故書

冬官考工記

或通四方之珍異以資之注故書

作舟以行水注故書

貉踰汶則死注故書

舛胡之筭注故書

凡攻木之工七注故書

刮摩之工五注故書

攻皮之工函鮑韞韋裘注故書

刮摩之工玉柳雕矢磬注故書

經玩經典其文補卷三

搏埴之工陶旒注故書

不微至無以為戚速也注故書

輪人。牙也者以為固抱也注故書

欲其微至也注故書

取諸園也注故書

欲其蚤之正也注故書

必矩其陰陽注故書

則較雖微不較注故書

萬之以眡其匡也注故書

程長倍之四尺者二十分寸之一謂之枚

注故書十與二
合爲二十字

弓長六尺謂之庇軹

注故書
庇作秘

參分其股圍去一以爲蚤圍

注蚤當
爲爪

與人。爲之校崇

注故書
校作權

以爲轡圍

注轡當
或作轡

飾車欲侈

注故書
侈作侈

輶人。軌前十尺而策半之

注十或作七非
也軌者或作紀

不伏其轅

注故書
伏作偶

經玩

經典異文補卷三

素

必緇其牛後

注故書
緇作緇

輶注則利準

注故書
準作水

左不捷

注捷或作券
玄謂今倦字也

鳧氏。兩轡謂之銑

注故書
樂作依

侈弇之所由興

注故書
侈作移

以其一爲之深而圍之

注故書圍
或作圍

桌氏。爲量

注桌古文
或作照

權之然後準之

注準故書
或作水

其鬻一寸

注故書
鬻作併

凡鑄金之狀

注故書
狀作壯

鮑人

注故書鮑
或作鮑

察其線欲其藏也

注故書線
或作綜

欲其柔滑而腥脂之則需

注故書
需作割

則雖敝不斲

注故書
或作斲

鞞人。爲皐陶

注皐陶名則陶字提單

幌氏。以浼水漚其絲

注故書
浼作漚

淫之以蜃

注江云淫當爲
澁當亦或爲湛

玉人。命圭七寸謂之躬圭

注故書或云五寸
杜云當爲七寸

經玩

經典異文補卷三

圭

上公用龍

注龍當
爲龍

天子圭中必

注必讀
如碑

裸圭尺有二寸

注裸或作
裸或作果

黃金勺

注勺故書
或作約

以致稍餼

注餼或
作氣

矢人。第矢參分

注第當
爲殺

殺矢七分

注殺當
爲第

亦弗之能憚矣

注故書憚
或作憚

梓人。顧脰小體

注故書顧
或作捫

則於眡必撥爾而怒注故書
撥作發

且其匪色注故書
匪作飛

措其匪色注故書
措作措

觚三升注觚當
為十

則一豆矣注豆人解之
為十

飲一豆酒注豆人解之
為十

廬人。句兵欲無彈刺兵欲無娟注故書彈或作
娟或作娟

匠人。置槩以縣注故書於
或作弋

環涂七軌注故書環
或作環

經玩

里為式注里讀為已
作之誤也

凡任索約大汲其版謂之無任注故書
汲作沒

車人。其博三寸注故書博
或為博

行山者仄輶注故書
仄為輶

弓人。夫角之中恒當弓之畏注故書
畏作威

凡昵之類不能方注故書昵或
作昵或為切

強者在內而摩其筋注故書筋
或作筋

橋角欲孰於火而無燂注故書燂
或作燂

角不勝幹幹不勝筋注故書勝
或作勝

未

經玩

經典與文補卷三

三九

則莫能以速中注故書速
或作數

利射侯與弋注故書
與作其

經典異文補卷四

儀禮

士冠禮

闕西閼外闕為闕後做此

旅占旅作旅

纁裳純衣纁裳後做此

側尊一甌醴甌後做此

各一匱匱為篋

執以待於西北南北為南

經玩經典異文補卷四

兄弟畢袵玄袵為均

將冠者采衣紵紵為結

贊者盟於洗西皆作洗

贊者奠纁笄櫛於筵南端櫛為櫛

壹揖壹讓升皆作一

面葉葉為場

面枋枋為人

啐醴啐為呼

請醴賓此醴當作醴

儷皮儷為雞

若不醴當為醴

再醢攝酒攝為攝

設局鼎局為鼎

羸醢羸為羸

加俎齊之齊當為祭

主人紵而迎賓紵為結

禮於祚禮作禮

某有子某為謀

經玩經典異文補卷四

以病吾子病為東

賓對曰某敢不夙興無對

眉壽萬年眉作眉

嘉薦亶時嘉為渾

孝友時格格為格

曰伯某甫或作父

章甫章甫或為父

士昏禮

當阿東面阿為殿

如初禮 <small>注古文</small>	主人拂几授校 <small>注古文</small>	面葉 <small>注古文</small>	肥脾不升 <small>注肥或作純方文</small>	大羹清 <small>注今文</small>	皆南枋 <small>注今文</small>	姆加景 <small>注今文</small>	媵御沃盥交 <small>注御當</small>	贊啟會郤於敦南 <small>注今文故作南</small>	經玩 <small>注今文故作南</small>	贊爾泰 <small>注古文</small>	主人說服於房 <small>注今文</small>	北止 <small>注古文</small>	媵侍於戶外 <small>注今文</small>	贊見婦於舅姑 <small>注古文</small>	贊醴婦 <small>注古文</small>	竝南上 <small>注古文</small>	婦贊成祭 <small>注古文</small>	於是與始飯之錯 <small>注古文</small>
------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

酬以束錦 <small>注古文</small>	筭緇被纁裏加於橋 <small>注今文</small>	又弗能教 <small>注古文弗為</small>	至於某之室 <small>注今文</small>	我與在 <small>注古文</small>	夙夜毋違命 <small>注古文</small>	視諸衿釐 <small>注視乃正字今文</small>	請終賜見 <small>注今文</small>	士相見禮 <small>注今文</small>	經玩 <small>注今文</small>	左頭奉之 <small>注今文</small>	某將走見 <small>注今文</small>	某不敢為儀 <small>注今文</small>	固請吾之子就家也 <small>古文云</small>	將走見 <small>古文云某</small>	某也固辭 <small>注今文</small>	主人答壹拜 <small>注古文</small>	某也既得見矣 <small>注今文</small>	某也使某 <small>注古文</small>
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

結於面左頭注今文頭為假

妥而後傳言注古文妥為假

母改眾皆若是注古文母作無今文眾為終

若父則遊目毋上於面毋下於帶注今文父為無古文毋為無

君子欠伸問日之早晏注古文伸作信早作晏

問夜膳注古文膳作燕

偏嘗膳注古文膳作嘗

若君賜之爵注今文曰若賜之爵

容彌蹙注今文無容

經玩經典異文補卷四五

執王者則惟舒武舉前曳踵注今文無者古文曳作世

宅者注今文宅或為托

在野則曰草茅之臣注古文茅作苗

鄉飲酒禮

賓厭介入門左介厭眾賓入眾賓皆入門

左北上注指手曰引手曰引今文皆作揖人曰引賓客入左無門

坐奠爵於簠下注今文無奠

坐祝手注古文祝作祝

主人介右北面拜送爵注今文無北面

眾賓辯有脯醢注今文辯皆作偏

賓厭介升介厭眾賓升注今文厭皆為揖

眾受酬者受自左注今文無眾酬

尊者降席東南面注今文尊為無或為全

說屨注今文說為說

主人釋服注古文釋作舍

賓介不與注古文與為預

脊脅脇肺注今文脇作脇

則獻諸西階上注古文無上

經玩經典異文補卷四六

磬階問縮注古文縮為蹙

鄉射禮

賓厭眾賓注今文皆曰揖眾賓

主人阼階前西面注今文無阼階

盥洗注古文盥皆作洗

坐祝手注古文祝作祝

大夫若有尊者注今文尊為僭

皆揖就席注今文揖為升

退少立注古文曰少退立

進坐取觶 <small>注今文坐 取觶無進</small>	坐奠觶拜 <small>注今文又曰 坐奠之拜</small>	兼挾乘矢 <small>注古文挾 皆作接</small>	某御於子 <small>注古文曰 某從於子</small>	弟子說東 <small>注今文說 皆作稅</small>	降自西階阼階下之東南 <small>今文 無南</small>	豫則鉤楹內 <small>注豫宜從樹今文 豫為序亦非也</small>	適堂西 <small>注今文曰 適序西</small>	執旌負侯而俟 <small>注今文 侯為立</small>	經玩 <small>經典異文補卷四</small>	不貫不釋 <small>注古文 貫作關</small>	上握焉 <small>注今文 上作尚</small>	十純則縮而委之 <small>注古文縮 皆為委</small>	拜受爵 <small>注古文曰 再拜受爵</small>	各以其耦進 <small>注今文 以為與</small>	告左右 <small>注今文曰 告於賓</small>	司射釋弓視算 <small>注今文 曰視數</small>	舉觶者退反位 <small>注古文 曰反坐</small>	以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------

于賓 <small>注今文無執觶 及賓皆為爵</small>	賓不與 <small>注古文 與作豫</small>	五臧 <small>注古文臧為載 今文或作植</small>	獻工與笙 <small>注今文 無與笙</small>	遂命倚旌 <small>注古文曰遂 命獲者倚旌</small>	則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜	上二尋 <small>注今文糅為 縮韜為韜</small>	衆賓不與射者不降 <small>注古文 與為豫</small>	侯道五十弓 <small>今文改 弓為肱</small>	經玩 <small>經典異文補卷四</small>	握素 <small>注素刊本 一作膚</small>	則皮樹中以割旌獲白羽與朱羽糅 <small>注今文皮 樹為繫</small>	惟君有射於國中其餘否 <small>注古文有作又 今文無其餘否</small>	大夫射則肉袒 <small>注今文 無射</small>	燕禮	冪用綌若錫 <small>注今文 錫為錫</small>	坐取觶洗 <small>注古文觶 皆為觶</small>	主人降賓洗南坐奠觶 <small>注今文從此以 下觶皆為爵</small>
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---	----------------------------------	----	----------------------------------	----------------------------------	---

主人辭洗注今文無洗

更爵洗注古文更為受

媵觚於賓注今文媵皆作騰

大夫辯受酬注今文辯皆作徧

奠於篚注今文無

遂卒爵注古文曰卒爵不拜

拜受觶注今文觶作觥

賓降洗升媵觚於公注此當言媵觶酬之禮皆用解言觥者字之誤也

洗象觶注今文曰洗象觥

經玩經典異文補卷四 九

公坐取賓所媵觶興注今文觶又為觥

公答拜注古文曰公答再拜

以賜鐘人於門內注古文賜作錫

寡君有不腆之酒注古文腆皆作珍今文皆曰不腆酒無之

使某固以請注今文無使某

與卿燕則大夫為賓注今文無則

與大夫燕注今文無燕

大射儀
西階之西頌磬東面注古文頌為庸

冪用錫若絺綌諸箭注今文錫或作錫絺或作絺古文箭作晉

更爵洗注古文更為受

媵觚於賓注古文媵皆作騰

降適阼階下注通古文曰造

後首注古文為後手

挾乘矢於弓外注古文挾皆作接

士御於大夫注今文於為手

皆適次而俟注今文俟作待

不異侯注古文異作辭

經玩經典異文補卷四 十

三耦俟於次北注今文俟為立

至乏聲止注古文聲為聲

授獲者退立於西方注古文獲皆作獲非也

獲而未釋獲注今文釋為舍

且左還注古文且為阻

捆之注古文捆作魁

揚觸捆復注古文捆作魁

不貫不釋注古文貫作關

適阼階下注今文無適

還右乃降注今文曰右還

以袂順左右隈注今文隈為循

公親綵之注古文綵作紐

遂以所執餘獲適阼階下注餘獲古文曰餘算

十純則縮而委之注古文縮皆作蹙

賓升就席注今文席為避

司馬師命獲者以旌與薦俎退注今文無司馬

士長升拜受觶注今文觶作觥下同

公答再拜注今文無再

經玩經典異文補卷四 士

洗象觶注此觶當為觥

聘禮

帥眾介夕注古文帥皆作卒

管人布幕於寢門外注古文管作官今文作敷

加其奉於左皮上馬則北面注古文奉為卷今文無則

使者載旌注古文旌皆為旌

取圭垂纁注今文纁作纁

介皆與北面西上注古文與作豫

陳皮北首西上注古文曰陳幣

士為紹擯擯者出請事注今文無擯

介皆入門左注今文無門

謁降立注古文謁皆作賜

公升側受几於序端注今文無升

賓進訝注今文訝為梧

公壹拜送注古文壹作一

上介奉幣皮先入門左注古文重入

歸饗餼五牢注今文歸或為饋

皆二以並注今文並皆為併

經玩經典異文補卷四 士

車乘有五斂注今文斂或為斂

至於階讓注古文曰三讓下同

庭實設注今文曰入設

賓拜禮於朝注今文禮為饋

壹食再饗注古文壹皆為一今文饗皆為鄉

燕與羞俶獻無常數注古文俶作淑

以侑幣注古文侑皆為幣

迎於外門外注今文曰迎於門外

帥大夫以入注古文帥為率

升自西階自左南面受圭今文或曰由自西階無南面

禮玉束帛乘皮注今文禮皆作禮

公使卿贈注今文公為君

朝服載旌注古文禮作旌

赴者未至注今文赴作赴

宰問幾月之資注古文資作齎

出祖釋輶注古文輶作輶

圭與纁皆九寸注古文纁或作纁

繫長尺絢組注今文絢作約

經玩經典異文補卷四 十三

為肆注古文肆為肆

賓入門皇注古文皇皆作王

皮馬相閒可也注古文閒作干

賄在聘于賄注古文賄皆作悔

禮不拜至注今文禮為禮

擯者立于閭外以相拜注古文閭為閭

負右房而立注今文無而

賜饗唯羹飪注古文羹為飪

如饋食之禮注今文無之

盼肉及廋車注古文盼作盼

明日問大夫注古文曰問夫人

夫人歸禮注今文歸作饋

既致饗注古文既為饗

則重賄反幣注今文曰賄及幣

十筭曰稷注古文稷作稷

公食大夫禮

設局鼎注今文局作鉶

如饗注古文饗或作鄉

經玩經典異文補卷四 十四

西面南上注古文南上

坐奠於鼎西南注今文奠為妥

左人待載注古文待為持

倫膚七注今文倫或作倫

賓立於階西注今文曰西階

昌本南麋注今文麋皆作集

宰夫設黍稷六簋於俎西二以竝注今文曰俎下同古文簋皆

軌作

大羹湑不和注今文湑為汁

由門入升自阼階注今文無升

以辯孺于醢上豆之間注今文無于

腳以東臘饒牛炙注古文臘作香臘作熏

牛鮓注今文鮓作鮓

從者訝受皮注今文曰梧受

魚腊不與注古文與作豫

西東毋過四列注古文毋為無

皆如饗拜注古文饗或作卿

侑幣束錦也注今文無束

經玩經典美文補卷四

加萑席注今文萑皆為莞

羊苦注今文苦為茶

簋有蓋罍注今文罍或作幕

觀禮

天子賜舍注今文賜作錫

伯父帥乃初事注今文帥作率

以瑞玉有纁注今文玉為璧纁或為纁

伯父實來予一人嘉之注今文實作嘉嘉作賓

四享注四當為三古書作三四或皆積重此篇又多四字字相似由此誤也

迎于外門外注古文曰迎于門外

大史是右注古文是為氏

尚左注古文尚作上

四傳注古文傳作傳

祭地瘞注古文瘞作瘞

喪服

冠布纓削杖布帶疏履期者注今文無冠布纓

庶孫之中殤注此當為下殤言中殤者字之誤也

士喪禮經典美文補卷四

綴足用燕几注今文綴為對

為銘注今文銘為栒

為塋於西牆下東鄉注今文鄉為西

不綌注古文綌皆為精

布巾環幅不鑿注古文環為環

牢中旁寸注牢讀為樓外又樓為樓旁為方

決用正王棘若擇棘注古文王為王今文擇為擇

祿衣注古文祿為祿

竹筴注今文筴作筴

拒用巾注古文拒皆作振

渙濯棄於坎注古文渙為緣

髻用組注古文髻皆為括

執以從注古文執皆為執

設鞵帶摺笏注古文鞵為合

麗於擊注古文麗為擊

縗之注今人縗為縗

冪用疏布注古文冪皆作冪

冪奠用功布注古文冪為尊

經玩經典與文補卷四

四髻去蹄兩肱脊肺設扃鼎注今文為扃鼎為扃古文鼎為鼎

二人以並注今文並為併

主人髻髮袒衆主人免於房注今文髻髮作髻今文免皆為免

士舉男女奉尸俛於堂注今文俛作夷

抽扃予左手兼執之取鼎委於鼎北注今文扃為扃古文為扃

乃北載載兩髀于兩端注古文北為北七髀為髀

兩肱亞注今文肱為肱

進柩注今文柩皆為柩

襚者以褶注古文襚為製

羸醢注今文羸為羸

無縢注今文縢為縢

載魚左首進髻注古文首為首手髻為首

主人拜稽顙成踊注今文與成

主人拜送注今文無拜

敦啟會注今文無敦

兼執之注今文無兼

度茲幽宅兆基注古文無兆基作期

經玩經典與文補卷四

不述命注古文述皆作術

席於闕西闕外注古文闕作闕闕作闕後同

占曰某日從注古文曰為日

既夕

請啟期注今文啟為開

商祝免袒注今文免作免

取銘置於重注今文銘皆作名

設披注今文披皆為披

緇翦注今文緇皆作緇

覬二 <small>注古文</small>	皆木桁久之 <small>注古文</small>	兩杆 <small>注古文</small>	賓奠幣於棧左服 <small>注古文</small>	髀不升 <small>注古文</small>	羸醢 <small>注古文</small>	特鮮獸 <small>注古文</small>	執算 <small>注古文</small>	商視執功布以御柩 <small>注古文</small>	經玩 <small>注古文</small>	屬引 <small>注古文</small>	乃窆 <small>注古文</small>	曰如之何 <small>注古文</small>	士處適寢 <small>注古文</small>	設牀第 <small>注古文</small>	楔貌如輓上兩末 <small>注古文</small>	校在南 <small>注古文</small>	赴曰君之臣某死 <small>注古文</small>	掘坎 <small>注古文</small>
-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------

經義異文補卷四

九

徑用塊 <small>注古文</small>	凡絞紵用布倫如朝服 <small>注古文</small>	實角觶四木柶二 <small>注古文</small>	主人說髻 <small>注古文</small>	主人乘惡車 <small>注古文</small>	白狗幣 <small>注古文</small>	御以蒲菼 <small>注古文</small>	木館 <small>注古文</small>	木鑣 <small>注古文</small>	經玩 <small>注古文</small>	馬不齊髦 <small>注古文</small>	啟之昕 <small>注古文</small>	夷牀輶軸 <small>注古文</small>	序從如初適祖 <small>注古文</small>	革鞮載旌 <small>注古文</small>	膏車載蓑笠 <small>注古文</small>	抗木刊 <small>注古文</small>	弓矢之新沽功 <small>注古文</small>	有秘 <small>注古文</small>
------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

經義異文補卷四

二十

設依撻焉注今文
撻為鉅

士虞禮

藉用葦席注古文
藉為席

設局鼎注今文局為鉅古
文鼎為局下同

束縮降洗鬴升注古文
縮作蹙

魚亞之注今文
無之

佐食出立于户西注今文黑
于户西

啟會注今文啟
為開下同

祝命佐食墮祭注今文墮為綏特牲少
牢或為墮失古正矣

經玩經典異文補卷四

播餘于篚注古文
播為半

酌酒酌尸注古文
酌作酌

祝取肝擣鹽振祭注今文
無擣鹽

尸謏注古文謏
或為休

沐浴不櫛注今文
曰沐浴

殺于廟門西注今文
無廟

取諸左臚上注古文
作左股

載猶進柢魚進鬻注今文柢為臚
古文鬻為者

鉶用苦注古文苦為枯
今文或作竿

不綏祭注綏當
為墮

明齊淲酒注明齊或曰當為明視今文曰
明齊非其次今文淲為淲

哀薦祫事注今文
曰古事

他用剛日注今文
他為它

乃餞注古文
餞為踐

尊兩鬴於廟門外之右注古文
鬴為鬴

饌籩豆脯四脰注古文
脰為脰

二尹縮注古文
縮為蹙

尸謏注古文
謏作休

經玩經典異文補卷四

丈夫說經注今文
說為稅

主人不與注古文
與為像

猶出几席設始注古文
席為筵

齊祔爾于爾皇祖某甫注今文
齊為齊

明日以其班祔注古文班或為辨氏
姓或然今文為辨

沐浴櫛搔翦注今文曰沐浴搔翦
或為髮櫛或為翦

取諸胙臚注古文臚
臚為頭盛

普薦淲酒注今文
淲為醢

暮而小祥注古文暮
暮作基

曰薦此常事注古文常為祥

中月而禪注古文禪或為禪

特牲饋食禮

乃宿尸注凡宿或作走記作廋

主婦視饌爨于西堂下注古文饌作饌周禮作饌

藉用萑注古文用為子

設大羹湑于醯北注今文湑皆為汁

酌醕注今文酌皆為酌

賓長以肝從注古文無長

經玩經典異文補卷四

尸以醕主人注古文醕作酢

佐食授接祭注古文接作接

主婦洗爵酌注今文白洗酌爵

坐扱手注古文扱皆作說

主婦拜受爵注今文受為授

尸備答拜焉注古文備為復

皆奠饌於薦右注今文無饌

養者舉奠注古文養皆作饌

鉶用苦注苦若茶也今文苦為苦乃地黃非也

淳沃注今文淳作澣

刊肺三注今文刊為切

少牢饋食禮

宿注古文皆作孟

廩人概甌敝匕與敦于廩饌注古文饌為蒸

司馬升羊右胖髀不升注古文胖皆作髀髀皆作髀

皆設局冪注古文冪皆為冪

司官尊兩甌於房戶之間注古文甌皆作甌

皆有冪注今文冪皆作冪

經玩經典異文補卷四

南柄注今文柄為方

長杞注古文杞作杞

心皆安下切注今文切皆為切

羸醢注今文羸為羸

主婦興入于房注今文無興

尸取韭菹辯煔于三豆注今文辯為偏下同

舉尸牢幹注古文幹為肝

乃醕尸注古文醕作醕

以綏祭注綏或作接讀為墮古文為所

以嘏于主人曰嘏為格

使女受祿於天祿為福

眉壽萬年勿替引之注古文月為微替為校
袂或為戴戴聲相近

挂於季指注古文
挂作卦

上佐食綏祭注綏亦當作
按古文為斯

祝拜坐受爵注今文曰
祝拜受

尸謏注謏或
作休

資黍於羊俎兩端注今文
資作齎

有司徹

經玩經典與文補卷四

司宮攝酒注今文
攝為攝

乃饌尸俎注古文饌皆作
尊記或作俎

乃議侑于賓注古文侑
皆作利

二手執挑匕枋注今文
挑作枕

以挹注今文挹
皆為挹

主人北面于東楹東注古文曰
東楹之東

取糗與股修注今文
股為斯

主婦主人之北西面答拜注今文
無西面

南面主婦立于席西注今文曰南
而尸於席西

羊肔一注古文
肔為肔

若是以辯注今文若為
如辯定作偏

其胥體儀也注今文儀
為法

主人就筵注古文曰
升就筵

舉觶于其長注古文舉皆為爵延
其中說按書定作解

腊辯無髀注古文
髀作髀

乃撫于魚腊俎注今文
撫為撫

其綏祭注今文
綏皆當作

尸以醕主婦注今文
醕曰酢

經玩經典與文補卷四

右几扉用席注古文為作
有扉為弗

考

經典異文補卷五

左傳

隱公

工則度之周禮注
史記作

菟裘公羊作
史記作

桓公

高渠彌史記作
高渠驥

祝聃史記作
祝融

齊人饋之餼說文作齊
人饋諸侯

經玩經典異文補卷五

莫敖必敗漢書數
作昭

莊公

貝丘史記作
沛丘

徒人費史記作
徒弟

雍廩史記作
雍材

生竇史記作
生竇

曹刿史記作
曹木

滅譚史記作
滅邠

其興也悖焉且注一悖
悖作

傳瑕史記作
甫瑕

其氣燄以取之漢書
作美

女賢不過榛栗說文作
栗補說切

圉人犖公羊作
鄒犖

閔公

危涼說文作
危涼

大帛之冠禮記注作
大白之冠

僖公

次於聶北說文聶作
聶與同

經玩經典異文補卷五

假道於虞以伐虢公羊說
作郭

驪姬說文作
麗姬

一薰一蕕禮記注
蕕作

卓子史記作
悼子

采桑史記作
采桑

小白余後嗣雅
上絕

沙鹿崩漢書作
少麓崩

隕石於宋五說文頃
作

子魚說文
子反

頭須史記作里須頭

獻公之子九人史記作獻公子八人

勃鞞史記作飯鞞

原田每每史記作母

士榮爲大士周禮注人

爾墓之木拱矣公羊作上之木拱矣上家也

文公

歸餘於終史記作歸

夏父弗忌禮記作夏

經玩經典異文補卷五

諸侯敵王所愾說文愾作

僑如之弟焚如史記作焚如

西乞術史記作西乞林

魏壽餘史記作魏壽餘

邠歌閭職史記作內

謂之饗餐說文餐

宣公

文馬百駟說文作

提彌明公羊作彌明其下無人名史記作示彌明謂即示人也人乃有姓示人實姓

翳桑公羊作

不逢不若兩難注其不若

螭魅罔兩周禮注示人注作螭

袒服說文袒

韋路藍縷史記作單

帥游闕四十乘周禮車僕

取其鯨鯢說文鯨

成公

隕子辱矣說文隕

經玩經典異文補卷五

韓厥執繫馬前說文繫作

蕭同叔子公役作蕭同叔子

伯宗說文伯宗

襄公

敗於狐貍禮記作敗於臺貍

單門圭竇說文圭

樂盈史記作

有班馬之聲個雅注

杞殖華還載甲夜入且于之隧禮記齊莊公夢於

李華曰近或為

輔蹀說文作

部婁無松栢說文作

陪臣干振史記作

非其私暱史記作

四翼不蹕周禮作

以備三恪說文作

領之而已說文領作

以爲盟主也史記作則

經玩經典異文補卷五

印段說文作印

或叫於宋大廟曰譖譖出出說文叫作譖

昭公

翫歲而愒日說文作玩

蔡蔡叔說文作

敬子說文作

聳之以行說文作

使長鬣者相說文作長鬣

屠蒯說文作

外嬖嬖叔禮記作李調左傳疏

毫社禮記作

費無極史記作

闕鞏之甲說文作

數典而忘其祖漢書作

叔向禮記作

魴也以其屬死之周禮作

縛設諸公羊作

賓將振周禮傳人注賓將起在守禁注內疏云杜

經玩經典異文補卷五

逢伯陵漢書作逢

王心弗堪漢書作

今王室日蠢蠢焉說文作

吾聞文成之世童謠有之史記文成之世童謠賈

遠哉遙遙漢書作

子家羈公羊作子

唯是楸枰所以藉幹者說文作楸

貫瀆鬼神說文作

定公

子期史記作子葵

林楚公羊作臨南

暫幘說文作暫幘

坐引者以師哭之親推之三既夕禮注疏作坐引而哭之鄭畧引之

犁彌史記作犁紐

齊人來歸鄆謹邇陰之田說文鄆作鄆

攜李漢書作葛李

天王使石尚來歸朕周禮注朕作僂器以展飾固名焉

哀公

經玩

夫椒史記作夫秋○音同

邴意茲史記作邴意茲

闕止史記作闕止

公叔務人禮記作公叔賜人疏云焉務管相近聲轉字異也

若可燁也亦可寒也儀禮注燁作燁溫之使熱也

旻天不弔周禮大祝注作閔天不淑

公羊傳

桓公

以取其國而遷鄭焉而野留周禮大司統注野作鄆疏云鄭所見傳異

哀公

闕然公子陽生也說文闕作闕親失再切

穀梁傳

僖公

匹馬倚輪無反者漢書倚作倚

論語

瑚璉也說文今俗作璉非

司馬旗史記仲尼弟子傳

未成一匱漢書禮樂志

經玩

色孛如也說文

色艸如也說文

結衣長短右袂說文結袂列切

狐貉之厚以居說文以多舟聲臣鉉等曰舟非聲下各切

朝服衽紳說文

曾蒧仲尼弟子傳

克已復禮仁也昭十二年左傳

出門如賓承事如祭仁之則也僖三十三年左傳

有荷史而過孔氏之門者說文荷古文啓

小人窮斯慙矣說文

友諱佞說文

樓而不輟說文

君子之道焉可慙也漢書薛宣傳

附逸論語

如玉之瑩說文

玉粲之璫兮其璫猛也說文

孟子

一游一譽昭二年左傳疏

經玩經典異文補卷五

行或尼之爾雅注疏云所見本異或傳寫誤

曾西稅然說文

殷人七十而勗冬官注齊助

歲十月徒杠成爾雅注疏云脫誤或所見本異

孝子之心不若是急說文忽也

故諺諺而來說文

澆淅而行說文澆其雨切

經典異文補卷六

春秋三傳經文考異

隱公

元年。三月公及邾儀父盟于蔑

邾公作邾婁後邾公小邾人俱放此蔑公穀作昧

二年。無駭帥師入極

駭穀作倅八年放此倅音該

九月紀裂繻來逆女

裂公穀作履繻公作綸

經玩經典異文補卷六

紀子帛莒子盟于密

帛公穀作伯

三年。夏四月辛卯君氏卒

君氏公穀作尹氏

四年。戊申衛州吁

州穀作祝後放此

五年。春公矢魚于棠

矢公穀作觀

秋衛師入郕

邲公作盛

後放

六年。春鄭人來渝平

渝公穀作輸

八年。三月鄭伯使宛來歸祊

祊公穀作邲

後放

九月辛卯公及莒人盟于浮來

浮公穀作包

九年。挾卒

挾公穀作俠

經玩

經典與文補卷六

二

冬公會齊侯于防

防公作邲

十年。秋宋人衛人入鄭宋人蔡人衛人

伐戴鄭伯伐取之

戴公作載

十一年。夏公會鄭伯于時來

夏公穀作夏五月時來公作邲黎

桓公

二年。秋七月杞侯來朝

杞公穀作紀

五年。天王使仍叔之子來聘

仍穀作任

僉

公作𧈧

後放

六年。夏四月公會紀侯于成

成穀作邲

十一年。公會宋公于夫鐘

鐘公作童

經玩

經典與文補卷六

三

十二年。夏六月壬寅公會杞侯莒子盟

于曲池

杞公穀作紀曲池公作毆蛇

公會宋公于虛

虛公作邲

十四年。夏五鄭伯使其弟語來盟

語穀作禦

十五年。公會齊侯于艾

艾公作邲穀作蒿

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袤伐鄭

袤公作侈

十七年。夏五月丙午及齊師戰于奚

奚穀作郎

莊公

元年。夏單伯送王姬

送公穀作逆

二年。冬十有二月夫人姜氏會齊侯于

經玩

經典異文補卷六

四

禚

禚公作部

四年
於此

三年。冬公次于滑

滑公穀作郎

五年。秋鄆犁來來朝

鄆公作倪

六年。冬齊人來歸衛俘

俘公穀作寶

傳亦
作寶

七年。夏四月辛卯夜恒星不見夜中星

隕如雨

夜穀作昔隕公作實

後隕字
於此

八年。甲午治兵

治公作祠

夏師及齊師圍郕

郕公作成

九年。公及齊大夫盟于莒

莒公穀作暨

夏公伐齊納子糾

經玩

經典異文補卷六

五

公穀無子字

十年。秋九月荊敗蔡師于莘以蔡侯獻

舞歸

舞穀作武

十二年。秋八月甲午其君捷及其大夫

仇牧

捷公作接

傳三十二年鄭伯捷文
十四年鄭伯捷但於此

十五年。秋宋人齊人邾人伐鄆

鄆公作兒

十七年。春齊人執鄭詹

詹公作瞻

夏齊人殲于遂

殲公作濊

二十二年。春王正月肆大眚

眚公作省

二十四年。赤歸于曹 郭公

公穀作赤歸于曹郭公連文爲句

二十八年。秋荆伐鄭公會齊人宋人救

鄭

經典異文補卷六

六

鄭

公宋人下有邾婁人

冬築鄆

鄆公穀作微

三十年。夏次于成

公穀作師次

閏公

元年。秋八月公及齊侯盟于落姑

落公穀作洛

僖公

元年。夏六月邢遷于夷儀

夷公作陳

二十四二
十五年放此

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于櫓

櫓公作打

九月公敗邾師于偃

偃公作纓

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于鄆獲

莒挈

經玩

經典異文補卷六

七

鄆公作犁穀作麗

二年。虞師晉師滅下陽

下公穀作夏

秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫

貫公作貫澤

四年。齊人執陳轅濤塗

轅公穀作袁

二十一年
陳轅放此

冬十有二月公孫茲帥師會齊人宋人衛

人鄭人許人曹人侵陳

茲公作慈後放此。二十二年宋公慈父放此

五年。公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首止

止公穀作戴

七年。曹伯班卒

班公作般

九年。春王三月丁丑宋公御說卒

御公穀作禦

十年。其君卓

經玩經典異文補卷六

公作卓子

冬大雨雪

雪公作雹

十二年。冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒

杵公作處

十四年。夏六月季姬及鄆子遇于防使

鄆子來朝

鄆穀作繒後放此

二十一年。秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯

許男曹伯會于孟

孟公作霍穀作甯

二十二年。春公伐邾取須句

句公作胸史七年放此

二十三年。春齊侯伐宋圍緡

緡穀作閔二十六年年放此

二十六年。春王正月己未公會莒子衛甯速盟于向

甯速盟于向

速公作邀成二年衛侯速襄十二年仲孫建定六年鄆濟速俱放此

經玩經典異文補卷六

齊人侵我西鄙公追齊師至鄆弗及

鄆公穀作雋

秋楚人滅夔以夔子歸

夔公作隗

二十九年。夏六月會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉

翟公作狄

三十三年。公伐邾取訾婁

訾公作叢婁穀作樓

文公

元年。二月癸亥日有食之

公書朔

冬十月丁未其君頤

頤公穀作髡

二年。夏六月公孫敖會宋公陳侯鄭伯

晉士穀盟于垂隴

穀穀作穀宣十二年
先穀於此隴公穀作斂

五年。三月辛亥葬我小君成風王使召

經玩

經典與文補卷六

十

伯來會葬

召穀作毛釋云
疑誤

六年。八月乙亥晉侯驩卒

驩公作謹

晉狐射姑出奔狄

射穀作夜

七年。夏四月宋公王臣卒

王穀作壬

晉先蔑奔秦

蔑公作昧奔秦作以師奔秦

八年。乙酉公子遂會雒戎盟于暴

雒公作伊雒

九年。冬楚子使椒來聘

椒穀作款

十年。楚子蔡侯次于厥貉

厥公作屈

十一年。春楚子伐麇

麇公作圈

經玩

經典與文補卷六

十一

夏叔仲彭生會晉卻缺于承筐

叔仲公穀無仲字筐作匡

十二年。秦伯使術來聘

術公作遂

季孫行父帥師城諸及鄆

鄆公作運後敘
此

十三年。大室屋壞

大公作世

鄭伯會公子斐

裴公作斐宣元年
樂林同

十六年。六月戊辰公子遂及齊侯盟于
鄆

鄭公作犀穀作師

十七年。夏四月癸亥葬我小君聲姜

聲公作聖

宣公

元年。冬晉趙穿帥師侵崇

崇公作柳

經玩經典異文補卷六 十一

二年。秋九月乙丑其君夷臯

臯公作獬

三年。楚子伐陸渾之戎

陸公作賁穀無之字昭十七年
同賁章六

五年。秋九月齊高固來逆叔姬

公穀作子叔姬

八年。楚人滅舒蓼

蓼穀作鄧

冬十月己丑葬我小君敬嬴

敬嬴公穀作頃熊

十年。公孫歸父帥師伐邾取繹
繹公作賴

十一年。夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵

辰穀作夷

納公孫寧儀行父于陳

寧公作甯昭二十年宋向寧三十八
年鄭伯與滕子寧俱放此

十五年。仲孫蔑會齊高固于無婁

無公作牟

經玩經典異文補卷六 十二

十六年。夏成周宣榭火

火公穀作災

十八年。甲戌楚子旅卒

旅穀作呂

歸父還自晉至莒遂奔齊

莒公穀作檉

成公

元年。秋王師敗績于茅戎

茅公穀作貿

二年。六月癸酉季孫行父臧孫許叔孫
僑如公孫嬰齊帥師會晉卻克衛孫良夫
曹公子首及齊侯戰于鞏齊師敗績

首公穀作手

秋七月齊侯使國佐如師已酉及國佐盟
于袁婁

袁穀作爰

三年。晉卻克衛孫良夫伐廐咎如

廐公作將

經玩

經典集文補卷六

十五

五年。夏叔孫僑如會晉荀首于穀

首公作秀

十一年。晉侯使卻隼來聘

隼公作州

後放此

十二年。夏公會晉侯衛侯于瑣澤

瑣公作沙

十五年。癸丑公會晉侯衛侯鄭伯曹伯

宋世子成齊國佐邾人同盟于戚

成公作成

昭十一年宋公成定四年杞伯
成哀十三年許男成俱放此

十六年。九月晉人執季孫行父舍之于
茗止

茗公作招

十七年。春衛北宮括帥師侵鄭

括公作結

後放此

壬申公孫嬰齊卒于緹服

緹公作軫穀作蜃

十八年。晉侯使士魴來乞師

魴公作彭

彭十二年
年放此

經玩

經典集文補卷六

十五

襄公

元年。夏晉韓厥帥師伐鄭

厥公作屈

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄆

鄆公作合

四年。八月辛亥葬我小君定姒

姒公作弋

定十五年
定姒放此

五年。仲孫蔑衛孫林父會吳于善道

道公穀作稻

七年。鄭伯髡頑如會未見諸侯丙戌卒于鄆

頑公穀作原鄆作操

八年。鄭人侵蔡獲蔡公子燹

燹穀作溼二十年
救此

十年。夏五月甲午遂滅偃陽

偃穀作傅

冬盜殺鄭公子駢公子發公孫輒

駢公穀作斐

經玩

經異文補卷六

去

十一年。秋七月己未同盟于亳城北

亳公穀作京

十二年。春王二月莒人伐我東鄙圍台

季孫宿帥師救台遂入鄆

台穀作郚

十三年。夏取郛

郛公作詩

十四年。春王正月季孫宿叔老會晉士匄齊人宋人衛人鄭公孫蠆曹人莒人邾

人滕人薛人杞人小邾人會吳于向

蠆公作蠆定公九年鄭
伯善飲此

己未衛侯出奔齊

公書衍名

十七年。春王二月庚午邾子貜卒

貜公穀作瞞

秋齊侯伐我北鄙圍桃

桃公作洮

十九年。春王正月諸侯盟于祝柯

經玩

經異文補卷六

去

柯公作阿

秋七月辛卯齊侯環卒

環公作瑗

鄭殺其大夫公子嘉

嘉公作喜

一十年。陳侯之弟黃出奔楚

黃公穀作光二十三年
放此

二十三年。夏邾界我來奔

界公作鼻

八月叔孫豹帥師救晉次于雍榆

榆公穀作渝

二十四年。陳鍼宜咎出奔楚

鍼公作咸

二十五年。十有二月吳子遏伐楚門于巢卒

遏公穀作謁

二十七年。夏叔孫豹會晉趙武楚屈建

蔡公孫歸生衛石惡陳孔與鄭良霄許人

經玩

經典異文補卷六

太

曹人于宋

與公作瑗昭八年放此

衛侯之弟鱣出奔晉

鱣穀作專

二十九年。仲孫羯會晉荀盈齊高止宋

華定衛世叔儀鄭公孫段曹人莒人滕人

薛人小邾人城杞

儀公作齊解云左氏經作太叔儀今本作世叔

三十年。春王正月楚子使薳罷來聘

罷公作頌昭六年放此晉司

天王殺其弟佖夫

佖公作年

昭公

元年。叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國弱宋向戌衛齊惡陳公子招蔡公孫歸生

鄭罕虎許人曹人于號

弱公作酌十一年放此罕公作軒十一年定十五年罕建俱放此號公

作渚穀作郭

經玩

經典異文補卷六

十九

晉荀吳帥師敗狄于大鹵

鹵公穀作原左傳作原

莒展輿出奔吳

公穀無輿字

冬十有一月己酉楚子麇卒

麇公穀作卷

三年。春王正月丁未滕子原卒

原公作泉

四年。秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子

胡子沈子淮夷伐吳執齊慶封殺之遂滅賴

賴公穀作厲

五年。戊辰叔弓帥師敗莒師于蚡泉

蚡公作潰穀作賁

七年。叔孫婁如齊涖盟

婁公作舍

九年。夏四月陳災

災公穀作火

經玩

經典異文補卷六

卡

十年。夏齊樂施來奔

齊公作晉

秋七月季孫意如叔弓仲孫矍帥師伐莒

意公作隱

後放此

十一年。仲孫矍會邾子盟于祊祥

祊祥公作侵羊

秋季孫意如會晉韓起齊國弱宋華亥衛

北宮佗鄭罕虎曹人杞人于厥慙

厥慙公作屈銀

冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之

有穀作友

十二年。楚殺其大夫成熊

熊公作然穀作虎

左傳作虎

冬十月公子慙出奔齊

慙公作整

十五年。春王正月吳子夷末卒

末公作昧

經玩

經典異文補卷六

手

夏蔡朝吳出奔鄭

朝公作昭

十六年。楚子誘戎蠻子殺之

蠻公作曼

後四年放此

二十年。夏曹公孫會自鄭出奔宋

鄭穀作夢

二十一年。八月乙亥叔輒卒

輒公作座

冬蔡侯朱出奔楚

朱穀作東

二十二年。大蒐于昌間

間公作姦

二十三年。戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父胡子髡沈子逞滅

父穀作甫逞公作楹穀作盈

二十四年。丁酉杞伯郁釐卒

郁公作鬱

二十五年。夏叔詣會晉趙鞅宋樂大心

經玩

經與異文補卷六

圭

衛北宮喜鄭游吉曹人邾人滕人薛人小

邾人于黃父

詣公穀作倪

二十九
年放此

大公作世

定十年
放此

有鸛鵒來巢

鸛公作鸛

音
權

九月己亥公孫于齊次于陽州

陽公作揚

二十六年。秋公會齊侯莒子邾子杞伯

盟於鄆陵

郭公作剝

二十年。冬十有二月吳滅徐徐子章羽

奔楚

羽公作禹

三十一年。季孫意如會晉荀躒于適歷

躒公穀作櫟

冬黑肱以濫來奔

肱公作弓

定公

經玩

經與異文補卷六

圭

三年。冬仲孫何忌及邾子盟于拔

拔公作枝

四年。五月公及諸侯盟于臯鼬

臯鼬公作浩油

晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞

圉公作園

冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰于柏舉楚師敗績楚囊瓦出奔鄭康辰吳

入郢

柏舉公作伯莒穀作伯舉郢公穀作楚

七年。齊侯衛侯盟于沙

沙公作沙澤

十年。夏公會齊侯于夾谷

夾公穀作類

秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郕

郕公作費

宋公子地出奔陳

地公作池

十一年
放此

經玩

經典異文補卷六

五

冬齊侯衛侯鄭游速會于安甫

安甫公作鞏

十三年。春齊侯衛侯次于垂葭

葭公作瑕

十四年。春衛公叔戌來奔衛趙陽出奔

宋

衛趙陽公穀作晉陽公作鞅

二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅

頓以頓子牂歸

公孫公作公子牂公作牂

五月於越敗吳于檇李

檇公作醉

公會齊侯衛侯于牽

牽公作堅

十五年。齊侯衛侯次于渠蔭

渠蔭公作蘧蔭

丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃

乃克葬

經玩

經典異文補卷六

五

昃公作稷

哀公

元年。麋鼠食郊牛改卜牛

穀作郊牛角

二年。秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭罕

達帥師戰于鐵鄭師敗績

鐵公作栗

三年。季孫斯叔孫州仇帥師城啟陽

啟公作開

避漢景
帝諱

四年。夏蔡殺其大夫公孫姓公孫霍

姓公作歸姓

六月辛丑亳社災

亳公作蒲

五年。春城毗

毗公作比

六年。春城邾瑕

瑕公作段

其君荼

經玩

荼公作舍

八年。夏齊人取謹及闡

闡公作憚

十年。薛伯夷卒

夷公作寅

十二年。秋公會衛侯宋皇瑗于鄭

鄭公作運

十三年。晉魏曼多帥師侵衛

公無曼字

盜殺陳夏區夫

區公作驅

周池河南新城
縣北有垂亭

出上雄家園山
河南策縣入河

南河

六

鄧
世周

鄆溫縣今河南懷
縣西南有鄆人亭

襄公

縣東南

世周

雄
油

在河南
華縣南

賴
邑周

郊
地周

甘鹿

南有黃亭

山
芒
地

鎔氏

錢二
周地

地

地点

道車

前城

東園

經玩

社
地

陰

侯氏

谿泉

解
大解

任人

京禁

鄆
河南
有地

平陰

訾
周邑在河南
華縣西南

牆人
周邑

直人

尹
之 尹
氏

阪道

尹道

左巷城

唐
地

經玩

西關
地周

荆河南縣西南
荆鄉是也

烏緄氏西南有鄔聚

乾祭
北門

不瑕

杏

東

在寧縣西

戶江
南佐師城

春秋左傳土地名卷一

五

施谷
地周

渠
地

褚氏

荏谷背靡滑荏谷地當府
滑本鄭地

關塞洛陽城南伊闕口也

芭芭

陸澤隄上

華邑

定公

經玩

馮

負黍陽城縣西南有負黍亭

狐人

關外以上周
四邑

姑蘄
地周

儀栗
邑周

窮谷

城縣西

簡坊

蘇武在會上地名表

六

伊闕 魯	隱公	茂 <small>姑蔑魯地魯國 下縣南有姑城</small>	郎 <small>魯邑高平方與縣 東南有郎亭</small>	潛 <small>魯地</small>	唐 <small>高平方與縣 北有武唐亭</small>	棠 <small>今高平方與縣北有 武唐亭魯侯觀魚臺</small>	中丘 <small>在琅邪北 沂縣東北</small>	經玩	許田 <small>魯朝南邑 近許之田</small>	防 <small>魯地在琅 邪縣東南</small>	鄧 <small>魯地</small>	菟裘 <small>魯邑在泰山 梁父縣南</small>	桓公	謹 <small>魯地濟北蛇丘 縣西有下謹亭</small>	祝丘 <small>魯地</small>	成 <small>魯地在泰山 鉅平縣東南</small>	咸丘 <small>魯地高平鉅野 縣南有咸亭</small>
---------	----	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	----	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

春秋左傳土地名卷一

七

關 <small>魯地在東平 須昌縣東南</small>	曲池 <small>魯地魯國汶陽 縣北有曲水亭</small>	趙 <small>魯地</small>	奚 <small>魯地</small>	莊公	饒 <small>魯地琅邪濰 縣北有饒亭</small>	洙 <small>洙水在魯城 北下合泗</small>	生竇 <small>魯地</small>	經玩	長勺 <small>魯地</small>	乘丘 <small>魯地</small>	雩門 <small>魯南 城門</small>	鄆 <small>魯地</small>	濟西 <small>濟水 之西</small>	洮 <small>魯地</small>	郕 <small>魯下 邑</small>	諸 <small>魯邑今 城陽縣</small>	魯濟 <small>濟水歷齊魯界在齊界 為齊濟在魯界為魯濟</small>
-------------------------------------	--	------------------------	------------------------	----	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	----	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

春秋左傳土地名卷一

八

薛	地魯	秦	東平范縣西 北有秦亭	稷門	魯南 城門	達泉	魯 地	閔公	魯地琅邪費縣 北有秦如亭	夷	魯 地	兩社	周社 魯地	倍公	魯地	經玩	魯地	鄆	魯地	汶陽之田	汶水北地汶水出秦 山萊蕪縣西入濟	費	魯地	甯母	高平方與縣東有 泥母亭音如甯	卞	魯地	南門	本名稷門史高大之改名高門 疏云改名高門魯人相傳云然	升陘	魯地	昌衍之上	魯地 有昌平城	濟西田	魯地 今魯地後以略濟水自榮 陽東過魯之西至樂安入海
春秋左傳土地名卷一																		九																	

重館	高平方與縣西 北有重鄉城	文公	魯地	六關	塞關陽關 之錫凡六	郚	魯地 縣有郚城	鹹	魯地	子駒之門	魯地	鄆	魯地 縣有鄆城	句鮒戾止	魯地	宣公	魯地	經玩	魯地	平陽	今泰山有 平陽縣	笙	魯地 外	蜀	魯地泰山博縣 西北有蜀亭	成公	魯地	龍	魯地 博縣西南	巢止	魯地	陽橋	魯地	棘	魯地 汶陽田之邑在 濟北蛇丘縣	中城	魯地 樂正縣西南
春秋左傳土地名卷一																																					
十																																					

壞墳	魯地	鄆	魯西邑東鄉鎮 上縣東有鄆城	襄公	五父之衢	在魯國 東南	台	琅邪費縣 南有台亭	過	魯地	海陘	魯地	桃	下縣東南 有桃亭	陽關	在泰山北 平縣東	經玩	春秋左傳土地名卷一	旅松	近防 地	武城	泰山南 武城縣	御	魯地	鹿門之關	魯南 東門	高魚	高魚城在縣 北	亳社	陽州	魯地	昭公	庚宗	魯地

丘猶	魯地	蚡泉	魯地	塞關	上關 齊魯界	菜柞	二山	工	魯地沛國蕭縣 西有紅亭遺址	根牟	魯東界琅邪陽 都縣有牟鄉	比蒲	魯地	泉丘	魯地	清丘之社	經玩	春秋左傳土地名卷一	昌間	沂上	魯城南自沂水出魯國界西南入 泗水大沂水出蓋縣南至下邳入泗	郈	在東平無 鹽縣東南	桐汝	名里	炊鼻	魯地	且知	近鄆 地	定公	少皞之虛	曲阜也在 魯城內	東野	魯地
----	----	----	----	----	-----------	----	----	---	------------------	----	-----------------	----	----	----	----	------	----	-----------	----	----	---------------------------------	---	--------------	----	----	----	----	----	---------	----	------	-------------	----	----

周社	萊門 <small>陽關邑門</small>	棘下 <small>城內地名</small>	龜陰田 <small>泰山博縣北有龜山陰田在其北也</small>	莒父 <small>二邑</small>	哀公	啟陽 <small>今琅邪開陽縣</small>	毗	邾瑕 <small>任城元父縣北有邾婁城</small>	經玩	負瑕 <small>魯邑高平南平陽縣西北有瑕城</small>	闡 <small>在東平剛縣北</small>	東陽五梧 <small>蟬室三邑魯地</small>	黨氏之溝 <small>朝中地名</small>	稷曲 <small>郊地名</small>	大野 <small>在高平鉅野縣東北大洋是也</small>	正輿 <small>泰山南城縣西北有輿城</small>	平陽 <small>西平陽高平南有平陽縣</small>	陵阪
春秋左傳土地名卷一																		
十三																		

孟武之衢	齊	石門 <small>齊地或曰齊北盛縣故城少南齊水之門</small>	盧 <small>齊地今濟北盛縣故城</small>	艾 <small>泰山牟縣東南有艾山</small>	桓公	嬴 <small>齊邑今泰山贏縣</small>	黃 <small>齊地</small>	經玩	濼 <small>濼水在濟南歷城縣西北入濟</small>	莊公	禚 <small>齊地</small>	穀 <small>齊地今齊北穀城縣</small>	葵丘 <small>齊地臨淄縣西有地名葵丘</small>	姑蔑貝丘 <small>齊地樂安博昌縣南有地名貝丘</small>	乾時 <small>齊地時水出樂安界城去旱則涸故曰乾時</small>	堂阜 <small>齊地東莞堂阜縣西北有堂阜山或曰乾時東莞縣北因以為名○齊魯境上</small>	北杏 <small>齊地</small>
春秋左傳土地名卷一																	
十四																	

柯	此柯今屬北東阿齊之阿邑舊說柯今為祝阿
小穀	齊邑濟北祝阿縣城中有管仲井
落姑	齊地
倍公	齊地
陽穀	齊地在東平須昌縣北
穆陵	齊地
瓶	齊地
鄒	齊地
經玩	齊地
文公	齊地
周首之北門	周首齊地濟北汶城縣東北有周首亭
鄆	齊地
申池	齊南城內門名申門齊城無池惟此門左右有池疑此則是
宣公	齊地
平州	齊地在泰山年縣南
歛孟	齊地
成公	齊地

宰	齊地
袁婁	齊地
莘	齊地
靡笄	齊地
華不注	齊地
華泉	齊地
徐關	齊地
石窰	齊地
止輿馬陘	齊地
經玩	齊地
襄公	齊地
東陽	齊地
而外	齊地
邾	齊地
平陰	齊地
巫山	齊地
京茲	齊地
邾	齊地
雍門	齊地

揚門 <small>齊西</small>	東閭 <small>齊東</small>	郵棠 <small>齊東</small>	濰沂 <small>濰水在東莞東北至北海都昌縣入海沂水出東莞縣至下邳入泗</small>	祝柯 <small>齊東</small>	督揚 <small>齊東</small>	句瀆之丘	高唐 <small>在祝柯縣西北</small>	灑藍 <small>齊東</small>	經玩 <small>齊東</small>	重丘 <small>齊東</small>	崇丘 <small>齊東</small>	士孫之里 <small>士孫人姓因名里</small>	廩丘 <small>今東郡廩丘縣故城是齊取衛邑</small>	崔 <small>齊南東的陽縣西北有崔氏城</small>	魚里	嶽 <small>里名</small>	邳殿 <small>齊東</small>	昭公
----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----	---------------------	----------------------	----

莒 <small>齊東</small>	寧風 <small>齊東</small>	稷 <small>配后稷之</small>	鹿門 <small>齊城</small>	棘 <small>子山邑齊國西安縣東有棘里亭</small>	夫子 <small>齊南於陵縣西北有下亭</small>	渠丘 <small>今齊國西安縣東有渠丘</small>	澠 <small>澠水出齊國臨淄縣北入時水</small>	聊攝 <small>齊西界平原聊城縣東北有攝城</small>	經玩 <small>齊東</small>	姑尤 <small>齊東界姑水尤水皆在城陽郡東南入海</small>	沛 <small>齊東</small>	穰門 <small>齊城</small>	野井 <small>齊南祝阿縣東有野井亭</small>	淄 <small>淄水出泰山梁父縣西北入汶</small>	定公	禋媚杏 <small>三色齊齊西界</small>	夾谷 <small>即祝其</small>	祝其
---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	----	---------------------------	-----------------------	----

哀公

萊齊東

賴齊

句實之正

駘齊

父冒淳地名

潞齊

郎齊

犁一名臨濟南有縣陰野

經玩

轅祝阿縣西有城

艾陵齊地

清齊地濟北盧縣東南有清亭

博魯泰山

舒州

豐正陳氏邑

郭關齊關名

蒙在東莞縣陰城西故蒙陰城也

春秋左傳注疏卷一

十九

顧齊地

舟道齊地

犁正齊地

留舒齊地

濮水自陳留酸水縣汾河東北經濟陰至高平入濟

晉

隱公

曲沃在河東聞喜縣

翼齊地魯在平陽縣東

經玩

隨齊地

鄂晉別邑

桓公

千畝西河介休縣南有地名千畝

陘庭翼南鄙邑

汾隰汾水邊

莊公

聚晉邑

春秋左傳注疏卷一

二十

河東	陰	韓原	梁城	河外列城五東盡號畧南及華山內及解	沙鹿	韓	下國	高梁	經玩	采桑	新城	東山	二屈	蒲	東關	絳
	呂飴甥食采於陰		河外河南也從河南而東盡號畧南及華山內及解城今河東解縣華山在宏農華陰西南		平陽元城縣東有沙鹿土山在野地	地晉	曲沃新城	晉地在平陽縣西南。按高梁傳注三見此係八年注十五年注云楊氏縣西南二十四年注云楊縣西南水知軌是	曲沃新城	平陽北屈縣西南有采桑律	曲沃新城	疏在東	今平陽北屈縣或云二當爲北	今平陽縣	陽絳邑縣	晉所都今平陽絳邑縣

二陵	穀	清原	焦瑕	表裏山河	河陽	被廬	南陽	縣上	經玩	原屏樓	郇	廬柳	白衰	桑泉	令狐	蒲城	汾	狐厨受鐸昆都
兩古道由此魏武帝西討巴漢悉其險而更開北山南道	在宏農縣西	河東聞喜縣北有清原	晉河外五城之二邑	晉國外河而內山	晉地今河內有河陽縣	晉地	晉侯朝王王與之陽樊溫原麥之田晉於是始敗南陽在晉山南河北故曰南陽	西河界休縣南有地名縣上	晉侯朝王王與之陽樊溫原麥之田晉於是始敗南陽在晉山南河北故曰南陽	三邑	解縣西北有郇城	解縣東南有白城	解縣東南有白城	在河東解縣西	在河東解縣西	原南入河	汾水出太	晉三邑平陽臨汾縣西北有狐谷

箕	太涼陽邑縣 南有箕城
冀	晉邑
文公	
王官郊	晉地
茅津	在河東大 陽縣西
甯	晉邑汲郡 修武縣
夷	晉地
董	河東分陰 縣有董亭
郭	晉地
經玩	春秋在潁水地名卷一
董陰	晉地
劉首	今狐在河東當 與劉首相接
武城	秦人伐 晉取之
北徵	
河曲	在河東蒲 坂縣南
羈馬	晉邑
瑕	
桃林之塞	桃林在弘農並 陰縣東漢胡
諸浮	晉地

魏	今河北縣於 河之東
黃父	一名黑 地
條	晉地
宣公	
焦	晉河 外邑
陰地	晉河南山北自上 各以東至陰澤
首山	在河東蒲 坂縣東南
桃園	
懷	
經玩	春秋在潁水地名卷一
邢止	今河內 平泉縣
向陰	即黃 父
黑壤	見上
董澤	河東閭喜縣東 北有董池陂
清	一名清 原見上
曲梁	今費平 曲梁縣
輔氏	晉地
穰	晉地河東閭喜 縣西有穰山
雒	晉地

瓜衍之縣	斷道	卷楚	野王	苗	隨	范	成公	赤棘	經玩	邢	梁山	垂棘	故絳	郇瑕氏之地	新田	桑田	保城	涑川
	<small>地</small>	<small>即</small>	<small>今屬河內</small>	<small>食邑</small>				<small>地</small>		<small>地</small>	<small>馮翊夏陽縣北</small>	<small>地</small>	<small>晉復命新田為絳故謂此故絳</small>	<small>郇瑕古國名河東縣西北有郇城</small>	<small>平陽縣</small>	<small>地</small>		<small>涑水出河東聞縣東南至清城縣入河</small>
春秋左傳上地名卷一																		
五																		

箕部	若止	虛滑	瓠止	長樗	雞澤	著雍	櫟	經玩	溴梁	長子純留	梗陽	柯	著	雍榆	朝歌	孟門	大行
	<small>地</small>	<small>晉二邑許為秦所滅時歸於後周</small>	<small>晉地河東東垣縣東南有瓠止</small>	<small>晉地</small>	<small>在廣平曲梁縣西南</small>	<small>地</small>	<small>地</small>		<small>溴水出河內軹縣東南至溫入河</small>	<small>二縣今皆屬上黨郡</small>	<small>晉邑在太原晉陽縣南</small>	<small>魏郡內黃縣東北有柯城</small>	<small>晉地</small>	<small>晉地汲郡朝歌縣東有雍城</small>	<small>及郡</small>	<small>晉地</small>	<small>在河內郡北</small>
春秋左傳上地名卷一																	
五																	

魏榆	州	中都	汾川	大夏	大原	大鹵	任	經玩	縣	揚	焦	木門	鄆	東陽	少水	鄆	樊庭
晉地	本屬溫趙氏邑郡始安州自是州與溫別今屬河內郡	晉邑在西河界休縣東南		今晉陽縣	即大鹵	大原晉陽縣	晉縣今屬廣平			晉縣今屬廣平	在陝	晉邑	晉邑	晉邑山東魏郡廣平以北		晉邑	晉地
							昭公										
								春秋左傳止地名卷一									
								五									

平中	大陸	適歷	汝濱	陳氏	平陽	銅鞮	孟	經玩	馬首	塗水	平陵	祈	鄆	乾侯	西河	戲陽	虎祈
晉地	出貢大陸在鉅鹿北嫌絕遠疑此在汲郡共澤充縣之地	晉地	晉地	晉地	平陽縣	晉縣	大原孟縣			大原榆次縣		大原祈縣	大原鄆縣	在魏郡并立縣晉境內也		魏郡內黃縣北有戲陽城	在魏郡四百里陸少水
								春秋左傳止地名卷一									
								五									

夏虛	大夏今人
五氏	地齊
中牟	今豫屬有中牟縣通社非
邯鄲	廣平
寒氏	即五
晉陽	趙缺
河內	今河內
牽	魏郡黎陽縣東北有牽城
脾上梁之間	即
經玩	春秋左傳土地名卷一
百泉	堯
哀公	
五鹿	晉邑
棘蒲	
上維	
菟和	菟和山在上維東
倉野	在上維縣
臨	晉邑
欒	

鄆	
逆時	
陰人	
壺口	以上皆晉邑在趙國平棘縣北鄙即高邑縣路縣東有壺口解
柏人	晉邑今趙國柏人縣
冠氏	陽平部
英丘	衛
衛	
隱公	
經玩	春秋左傳土地名卷一
清	衛邑濟北東阿縣有清亭
牧	邑衛
楚丘	在濟陰城武縣西南
垂	地濟陰句陽縣東北有垂亭
犬丘	垂也地有兩名。釋例曰若一地二名當時並有則直兩文互見無壞犬丘時來之傷是也
桓公	
越	近垂地名
蒲	衛地陳南長地縣西南
桃丘	衛地濟北東阿縣東有桃城

莘

衛地陽平縣西北有莘亭

首止

衛地陳留縣東北有首止

莊公

鄆

衛地今東郡鄆城

城濮

衛地

閔公

榮澤

此榮澤當在河北疏云禹貢豫州榮波既濟可沁水入于河蓋為榮是榮在河南此時衛都河北為其所敗乃東徙故河故知此榮澤當在河北但

共滕

衛地

曹

衛地

經玩

衛地

僖公

衛地

鹹

衛地東郡濮陽縣東南有鹹城

匡

衛地在陳留長垣縣西南

菟園

衛地

訾婁

衛地

五鹿

衛地今衛縣西北有五鹿

南河

衛地

斂孟

衛地

地

衛地

襄牛

衛地

有莘之虛

有莘故國名

宛濮

陳留長垣縣西南有宛亭近濮水

帝丘

今東郡濮陽縣故帝顓頊之墟

文公

衛地

戚

衛地在魏

宣公

衛地

清工

衛地今在濮陽縣東南

成公

衛地

經玩

衛地

新築

衛地

鞠居

衛地

馬陵

衛地陽平元城縣東南有地名馬陵

襄公

衛地

止宮

近戚

澶淵

在魏北縣南今名繁汙北衛地又近戚田

茅氏

戚東

圉

衛地

懿氏

戚城西北五十里有懿城因姓以名

春秋左傳土地名卷一

幸

春秋左傳土地名卷一

幸

麋止	羊角	昭公	平上	平壽	蓋獲之門	閱門	馬路之衢	死鳥	經玩	彭水	定公	武父	有閭之土	相土之東都	殷虛	豚澤	瓦	曲濮
	今唐河縣所 治羊角城是		在神農長 垣縣西南	衛下 邑	衛郭 門	衛城 門		衛 地				衛北 界	衛朝宿邑 蓋近京畿	衛處 沐邑	朝歌 也		衛地東即燕衛 東北有九亭	衛 地
									春秋左傳土地名卷一									
									三									

郭澤	鐵	鐵上	犂	外州	巢	郎	少禘	經玩	河上	平陽	昆吾之虛	洽	城鉏	外里	平莊	鄭	隱公
衛 地	在威 城南	鐵上 名	衛 邑	衛 邑			以上皆 衛地		威 也	東郡濮縣東 北有平陽亭	今濮陽 城中	近魯 邑	近宋 邑		名陵	在濮陽 陵縣西南	
								春秋左傳土地名卷一									
								三									

牛首	渠門	武父	祭	繻葛	狐壤	薦邦	鄔劉	經玩	邾	時來	祊	長葛	城潁	康延	京	制	鄔
邑鄭	門鄭城	鄭地陳留濟陽縣東北有武父城	鄭地陳留長垣縣東北有祭城	鄭地	鄭地	鄭地	二邑在河南離氏縣西南有鄔聚西北有劉亭	春秋左傳土地名卷一	邾地	邾地也禁陽縣東有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也	邾地也禁陽縣東南有獲城鄭地也

汜	柯澤	新密	新城	僖公	桐丘	達市	純門	桔秩之門	經玩	扈	虎牢	弭	大陵	鄔	滑	莊公	周氏之汪	櫟
鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	許昌縣東北有桐丘城	許昌縣東北有桐丘城	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南	鄭地也南

踐土 <small>鄭地</small>	衡雍 <small>鄭地今張陽縣</small>	函陵	汜南 <small>此東汜也在張陽中牟縣</small>	鄆城 <small>故鄆國在張陽密縣東北</small>	文公	縣訾	匡 <small>在潁川新汲縣東北</small>	垂隴 <small>鄭地張陽縣東有隴城</small>	經玩	暴 <small>鄭地</small>	申 <small>鄭地</small>	狼淵 <small>潁川潁陰縣西有狼亭</small>	裴 <small>鄭地</small>	脩 <small>晉鄭之竟</small>	宣公	裴林 <small>鄭地張陽宛陵縣東南有林鄉</small>	北林 <small>張陽中牟縣西南有林亭在鄭北</small>	南里 <small>鄭地</small>
春秋左傳土地名卷一																		
卷一																		

柳焚 <small>鄭地</small>	潁北 <small>潁水出河南陽城至下蔡入淮</small>	邲 <small>鄭地</small>	皇門	邲 <small>鄭地</small>	管 <small>張陽京縣東北有管城</small>	敖 <small>二山在張陽縣西北</small>	榮澤 <small>在張陽縣東</small>	成公	經玩	伯牛 <small>鄭地</small>	鄭 <small>止輿</small> <small>鄭地</small>	汜祭 <small>鄭地成皋縣東有汜水</small>	蟲牢 <small>鄭地陳留封正縣北有桐牢</small>	繞角 <small>鄭地</small>	脩澤 <small>張陽卷縣東有脩武亭</small>	訾 <small>鄭地</small>	暴隧	鄆陵 <small>鄭地今鄆城川郡即鄆</small>
春秋左傳土地名卷一																		
卷一																		

鳴雁	在陝留雅 上縣西北
督揚	鄭東 地
制田	榮陽宛陵縣 東有制澤
柯陵	鄭西 地
高氏	在陽翟 縣西南
曲洧	今新汲縣治曲 洧城臨洧水
襄公	
鄆	鄭地在陳留 襄邑縣東南
洧上	洧水出固始縣東 南至長平入潁
經玩	春秋左傳土地名
城棣	鄭地陳留酸棗 縣西南有棣城
鄆	鄭地
鄆	鄭地
戲	鄭地
鄆門	鄭城 門
師之梁	鄭城 門
陰阪	津 地
陰口	鄭地 名
中分	鄭城中 里名

倉門	
梧	鄭地
陽陵	鄭地
亳城	鄭地
蕭魚	鄭地
舊許	許之舊國 鄭新邑
向	鄭地在潁川 長社縣東北
瑣	榮陽宛陵縣 西有瑣侯亭
濟隧	水 名
經玩	春秋左傳土地名
魚陵	魚齒山也在南 陽縣北鄭地
上棘	
旃然	旃然水出榮陽 成皋縣東入潁
胥靡	鄭地
獻于	鄭地
雍梁	鄭邑河南陽翟縣 東北有雍氏城
梅山	在榮陽密 縣東北
涉于魚齒之下	魚齒山下 有渚水
棘澤	

棘澤

城麀邑麀

樂氏

黃崖 隴陽宛陵縣西有山水西南至新郢城西入海

墓門

羊肆

斗城

酸棗

昭公

春秋左傳土地名卷

一

春秋左傳土地名卷一

聖

經玩

號地鄭

閨門閨門

薰隧陳門外
道名

雙牛陽

夾

周氏之襁

英氏

索氏
東有大索城

陸地

租地

乘山

時門門黃城

有淵

鬼
隄川長平縣西北有閭子

崔苻之澤

定公

圃田名

哀公

經玩

彌作

頃止

王暢

器

戒易

以上凡六邑

開
喪
期

傳公

取地

夷儀
地册

經玩

春秋左傳土地名卷一

聖

春秋左傳分國土地名卷二

宋
今睢陽縣

隱公

黃
宋邑陳留外黃縣東有黃城

管

郕
齊陰城武縣東南有郕城

防
高平昌樂縣西南有防城

老桃
宋地

桓公

經玩

稷
宋地

穀
宋地

虛
宋地

龜
宋地

句瀆之止
即說止

盧門
宋城門

襄
宋地在沛國相縣西南

莊公

蒙澤
宋地梁國有蒙縣

春秋左傳土地名卷二

一

蕭	宋邑今沛國蕭縣
毫	宋邑蒙縣西北有毫城
幽	宋地
梁	宋地在今平昌
僖公	宋地在今平昌
榿	宋地在今平昌
桴	宋地在今平昌
貫	宋地在今平昌
葵	宋地在今平昌
經玩	宋地在今平昌
次睢之社	宋地在今平昌
鹿	宋地在今平昌
孟	宋地在今平昌
薄	宋地在今平昌
緡	宋地在今平昌
孟諸	宋地在今平昌
文公	宋地在今平昌
承筐	宋地在今平昌
長	宋地在今平昌

彭門	宋地在今平昌
新城	宋地在今平昌
宣公	宋地在今平昌
大棘	宋地在今平昌
成公	宋地在今平昌
睢上	宋地在今平昌
睢	宋地在今平昌
沙隨	宋地在今平昌
洧陂	宋地在今平昌
經玩	宋地在今平昌
彭城	宋地在今平昌
朝	宋地在今平昌
夷庚	宋地在今平昌
靡角之谷	宋地在今平昌
曹門	宋地在今平昌
襄公	宋地在今平昌
呂留	宋地在今平昌
犬	宋地在今平昌
商	宋地在今平昌

老正	曲棘	赭正	新里	楊門	鴻口	廚	棠林之門	經玩	舊廊	橫	南里	蒙門	合	楊梁	桐門	咎母
宋地	陳留外黃縣城中 有曲棘里宋地	宋地	宋邑	宋東門	宋國睢陽縣 東有鴻口亭	宋邑	宋城門名	宋城	宋城也	宋國睢陽縣 南有橫亭	宋城內 里名	宋城門	宋邑	宋國睢陽縣東 有地名楊梁	宋地	宋地
定公											昭公					
								春秋左傳上地名卷二								
								四								

無婁	緣陵	牟婁	隱公	杞	唐孟	經玩	空桐	空澤	曹	逢澤	薄	寧	城鉏	雍正	哀公
杞邑	杞邑澠淮是 遷都於此	杞邑城陽諸縣 東北有婁鄉	杞邑	本都陳留雍正縣 推尊事跡桓六年淳于公亡國杞併之 遷都淳于 十四年又遷緣陵襄二十九年晉人城杞之淳于杞又遷都淳于			梁國虞縣東南 有地名空桐	宋邑	宋邑 曹以爲邑	地理志言逢澤在宋陽 開封縣東北遠疑非	宋邑	宋邑 向應	宋邑	雍正縣 屬陳留	
襄公	宣公	僖公													
						春秋左傳土地名卷二									
						五									

淳于

陳今陳國陳縣

隱公

濮陳地水名

僖公

焦夷焦今黑縣史一名城父今譙郡城父縣皆陳邑

文公

壺止陳邑

宣公

經玩

辰陵陳地潁川長平縣東南有辰亭

栗門陳城門

成公

鳴鹿陳國武平縣西南有鹿邑

哀公

大冥陳地

吳今吳郡

襄公

鳩茲吳邑在外陽縣湖縣東南有鳩也

春秋左傳土地名卷二

本

衡山

在吳興烏程縣南

臯丹之隘吳陰泥之通

雩婁今雩婁縣

朱方吳邑

延州來今札邑

昭公

房鍾吳地

定公

檇李

吳郡治與縣南餘李城

經玩

陘去檇李七里

哀公

夫椒吳郡吳縣西南太湖中椒山

城邦溝通江淮于邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至宋口入淮通糧道也今廣陵邗江是

桐汭宣城廣德縣西南有桐水出白石山西北入丹陽湖

顓黃吳地

笠澤

楚今南郡江陵縣北紀南城也

桓公

春秋左傳土地名卷二

七

訾校訾

選地苑

阪高地勢

句
澁
楚地

墮
濕
名地

臨品
地名

宣公

禁

輟陽邑楚

經玩

五
蒸
野
邑

漳
邊

地勢

夢中城東南有雲夢城

滑
名

延地

沂

夏州

江

春秋左傳土地名卷二

+

沈或作沈縣也今改除同始縣

蒲胥之市

成公

州來楚也淮南下蔡縣是也

呂
也楚

鍾離楚邑淮
南縣

新石

汝陰之田

瑕地

經玩

巢駕釐邑

襄公

焦夷

繫揚
銅陽縣南

租地

庸浦
地勢

棠

湛坂有湛水東入汝

汾
有汾五城

春秋左傳土地名卷二

十

昭公

壁邾櫟

邾地

江南之夢

楚之夢也

棘櫟

三邑皆楚東都內鄧縣東北有

夏汭

今夏口也

瑣

地楚

鵲岸

有鵲尾渚

羅汭

名羅水

萊山

經

南懷汝清

時楚界

雩婁

乾谿

在譙國城父縣南楚東境

章華

南華容縣

岡山

潁尾

潁水之尾

荆山

在新城縣南

息舟

楚邑

魚陂

竟陵縣城西北有甘魚陂

春秋左傳土地名卷二

十三

訾梁

夏漢別名

棘闥

棘里名闥門也

豫章

定二年楚人伐吳師于豫章吳人見舟于豫章而辭師于吳以軍楚師于豫章又柏梁之役吳人舍舟于淮汭而自豫章與楚吳皆當在江北淮

宗止

地楚

長岸

地楚

陰

陰縣今屬南鄉縣

下陰

經

城父

今縣城父縣

雞父

楚地安豐縣南有雞父亭

遠澁

地楚

圍陽

地楚

州屈

止皇

卷

卷城在南陽縣南

潛

楚邑在蘄江六縣西南

沙汭

名沙水

春秋左傳土地名卷二

十三

養	邑楚	胡田	故胡子地	夷	城父	六	邑楚	南岡	定公	柏舉	楚地	大隧	直轅冥阨	三者漢東隘道	城	口	三隘道之總名	經玩	春秋左傳土地名卷二	十四	小別	大別	禹貢漢水至大別而入江然則此二別在江夏界	清發	水名	雍澁	睢水出新昌縣東南至枝江縣入江	雲中	所謂江南之夢	稷沂	皆楚地	軍祥	楚地	麋	楚地	公婿之谿	楚地名
---	----	----	------	---	----	---	----	----	----	----	----	----	------	--------	---	---	--------	----	-----------	----	----	----	---------------------	----	----	----	----------------	----	--------	----	-----	----	----	---	----	------	-----

成	白	江及竟陵縣有白水出聊山西南入漢	脾洩	楚邑	都	哀公	負函	繒關	皆楚地	豐析	析縣楊南鄉即析南有帶鄉皆楚邑	少習	商縣武關也	白	楚邑沙隆後信縣西南有白亭	三戶	今丹水縣北三戶亭	經玩	春秋左傳土地名卷二	十五	鄧	楚邑	許	鄆許縣	成公	展陂	許地	鉏任	冷敷之田	襄公	械林	函氏	皆許地	昭公	白羽
---	---	-----------------	----	----	---	----	----	----	-----	----	----------------	----	-------	---	--------------	----	----------	----	-----------	----	---	----	---	-----	----	----	----	----	------	----	----	----	-----	----	----

析	于傳時白羽改爲析	定公	容城	秦	僖公	雍	都 秦國	王城	秦地 馮山臨晉縣東有王城今名武鄉	文公	彭衙	馮山臨晉縣東有彭衙城	經玩	春秋左傳上地名卷二	汪	邠新城	秦邑	少梁	馮山臨晉縣東有少梁	成公	麻隧	秦地	侯麗	秦地	涇	涇水出安定東南經扶風東北高陵縣入渭	新楚	秦地	襄公

檇林	秦地	蔡	今汝南上蔡縣	桓公	鄧	潁川召陵縣西南有鄧城	莊公	莘	蔡地	成公	桑隧	汝南潁陵縣東有桑隧在上蔡西南	昭公	經玩	春秋左傳上地名卷二	鄆陽	格邑	鄆	也 鄆陽	曹	今濟陰定陶縣	僖公	洮	曹地	濟西田	襄公	重耳	曹地	昭公

鄆邑曹

定公

郊邑曹

哀公

黍邑

渠國下邑縣西
南有黍丘亭

揖邑

大城

鍾

邾

經玩

莒

今城陽
莒縣

隱公

密

舊邑城陽淳于
縣東北有密鄉

僖公

向

舊地東海承縣東
南有向城遠疑也

文公

鄆陵

邑

成公

渠邑

舊縣南
有渠

鄆邑曹

襄公

且邑

邑

壽舒

邑

蒲侯氏

近

介根

舊邑今城陽縣
縣東北計基城是

昭公

大厖

常儀靡
邑

鄆邑

經玩

牟婁

防茲

城陽平昌縣西南有防
亭姑幕縣東北有防亭

鄭

紀章

舊邑東海縣
縣東北有紀城

壽餘

邑

紀

在東莞
縣

隱公

浮來

紀邑東莞縣北有印鄉印鄉
西有公來山號印鄉來間

莊公

春秋左傳土地名卷二

六

春秋左傳土地名卷二

十九

舊山東安平物

邾

隱公

翼
地利

僖公

偃地邦

虛心

魚門

經玩

止

文公

緹都縣緹

襄公

狐貍

瀉水

漆閣

昭公

虫蝨
邑邾

離姑
邑邦

濫
慮縣

哀公

句釋

絞
邑邦

范門

茅

西塘

莊公

經玩

珲
地

芋
地鏡

閔公

渭納

僖公

下陽

桑田

上陽

北燕

宿	小國	甬東	冥	姑蔑	會稽	哀公	越	經玩	鄭	顛軫	僖公	虞	唐	陽	濡上	號	昭公
宿 縣	小國 附	甬東 越地會稽句章 縣東海中洲也	冥 地	姑蔑 越地今東 陽大宋縣	會稽 上會稽山也在 會稽山陰縣南	哀公	越 今會稽 山陰縣	經玩	鄭 邑	顛軫 河東大陽縣東 北有軫軫坂	僖公	虞 在河東 大陽縣	唐	陽 即唐縣別邑 中山有唐縣	濡上 濡水出高陽縣東北 至河間鄭縣入易水	號 境	昭公
春秋左傳土地名卷二																	
圭																	

魏	芮	息	薛	戴	凡	滕	郈	經玩	郈	南	極	向	戎	夷	共	東	申
魏 北縣	芮 在潁川 縣	息 汝南新 息縣	薛 魯國 薛縣	戴 今陳留外黃縣 東南有戴城	凡 汝南其縣東 南有凡城	滕 沛國公丘 縣東南	郈	經玩	郈 東平剛父縣 西南有郈鄉	南 燕今東郡 燕縣	極	向 陳留龍亢縣 東南有向城	戎 陳留濟陽縣 東南有戎城	夷 在城陽 縣	共 今汝郡 共縣	東 號今榮 陽縣	申 今南陽 宛縣
春秋左傳土地名卷二																	
圭																	

州。 <small>淳于</small> <small>州國所都城</small>	隨。 <small>今陽</small> <small>陽子縣也</small>	北戎。 <small>山</small>	鄧。 <small>潁川名陵縣</small> <small>西南有鄧城</small>	穀。 <small>潁川</small>	黃。 <small>今入</small> <small>陽縣</small>	巴。 <small>在巴</small> <small>江州縣</small>	梁。 <small>在馬</small> <small>夏陽縣</small>	荀賈。 <small>晉國名</small> <small>姓國也</small>	經玩。 <small>春秋左傳土地名</small> <small>卷二</small>	貳軫。 <small>二國</small>	郢。 <small>在江夏</small> <small>雲杜縣</small>	絞。 <small>國</small>	州。 <small>在南</small> <small>郡華</small>	蓼。 <small>今義陽</small> <small>林陽縣</small>	羅。 <small>在宜城</small> <small>縣西山中</small>	賴。 <small>在義陽</small> <small>隨縣</small>	盧戎。 <small>南</small>	牟。 <small>今泰</small> <small>牟縣</small>
	取速杞。 <small>地</small>	鄧。 <small>在今</small> <small>鄧縣南</small>			踏陵。 <small>地</small>		新里。				蒲騷。 <small>郢</small>							
									春秋左傳土地名卷二									
									音									

葛。 <small>在梁</small> <small>國寧</small>	莊公。	於餘 <small>止</small> <small>名</small>	邠。 <small>東海</small> <small>昌黎縣東北有邠城</small>	譚。 <small>在濟</small> <small>南平</small>	遂。 <small>在濟</small> <small>北北</small>	滑。 <small>在滑</small> <small>北北</small>	權。 <small>在滑</small> <small>北北</small>	蕭。 <small>在滑</small> <small>北北</small>	經玩。 <small>春秋左傳土地名</small> <small>卷二</small>	大戎。 <small>在戎</small> <small>狄者</small>	小戎。 <small>在戎</small> <small>狄者</small>	驪戎。 <small>在齊</small> <small>光</small>	郭。 <small>在齊</small> <small>光</small>	狄。 <small>在齊</small> <small>光</small>	閔公。	耿。 <small>在齊</small> <small>光</small>	霍。 <small>在齊</small> <small>光</small>	陽。 <small>在齊</small> <small>光</small>
									春秋左傳土地名卷二									
									音									

犬戎 西戎別名 中國名

倍公

江 在汝南 安陽縣

冀 平陽皮氏縣 宋北有冀亭

徐 在下邳 縣東南

舒 今廣江 縣東南

弦 在弋陽 縣東南

翟 在汝南 陽縣南

道 在汝南 陽縣南

經玩 在汝南 陽縣南

栢 汝南西平 縣有栢亭

蘇 蘇子國於溫○疏云國名為蘇所 邠之邑名為溫故蘇邠見於經

揚拒泉臯伊維之戎 諸維戎居伊水維水之間者今伊關北有泉亭

淮夷

鄧 今琅邪 鄧衍

厲 在陽隨縣 北有厲鄉

英氏 楚與 國

項 今汝陰 縣有項亭

郕 姓 國

任 今任 城縣

顓臾 在泰山南武 陽縣東北

須句 在東平 陽縣西北

陸渾之戎 九姓之戎居陸渾在秦晉西北二國弱 而使之伊川遂併戎號至今為陸渾縣

頓 今汝陰 南頓縣

鷹咎如 赤狄別 種隗姓

管 在黎陽京 縣東北

毛

聘

經玩 在河南 陽縣西

雍 在長安 縣西北

原

鄧 在始平 縣東南

郇

應 在襄陽城 父縣西

韓 在河東 郡界

邴 河內野王縣 西北有邴城

蔣 在弋陽 縣有期思縣

春秋左傳土地名卷二

宋

春秋左傳土地名卷二

宋

茅	高平昌邑縣 西有茅鄉
胙	東郡昌樂縣 南有胙亭
祭	本在商密秦楚界上小 周後遷於南郡郡縣
都	○商密 郡別邑今南 御丹水縣
夔	今延平 仲歸縣
漢陽諸姬	水北曰陽姬姓 之國在漢北者
介	東夷國在城 陽縣縣
姜戎	姜姓 之戎
白狄	故西河縣 有白鄉
經玩	春秋左傳土地名卷二
文公	夫
沈	汝南平輿縣 北有沈亭
六	今盧江 六縣
蓼	今安豐 縣
麋	防渚 麋 地 錫穴 麋 地
鄭瞞	秋國名防風 之後漆姓
潞	赤狄別種潞 氏國子爵也
巢	吳楚間小國盧江 六縣東有居巢城
羣舒	舒庸舒鳩之屬今盧江 有舒城舒城西南有龍舒

宗	宗巢二國 羣舒之屬
庸	今上庸縣 ○石溪 僅楚入 庸過方城 庸也上庸縣 東有方城小 祀鯀魚 三
百濮	巴東永安縣 也
崇	本亦 作崇
赤狄	邾
邾	國 名
萊	今萊夷 萊邑北即 萊縣 萊縣有萊鄉
經玩	春秋左傳土地名卷二
唐	魯楚之小國義陽安 昌縣東南有上唐鄉
根牟	東夷國今琅邪陽 都縣東有牟鄉
黎氏地	黎侯國上黨 開縣有黎亭
攢函	地
成公	茅戎
徐吾氏	茅戎之 別也
蠻氏	戎別種河南新城 縣東南有蠻城
襄公	

有鬲	今平原 縣
斟灌	縣安山北縣東南有斟子 北山下可縣東南有斟子
過戈	中牟城縣北有過 鄉戈在宋鄭之間
偃陽	今彭城 傳陽縣
邾	任城凡父 縣有邾亭
瓜州	戊地在 今城地
鑄	濟北蛇丘 縣所治
舒鳩	荒浦 舒鳩地
離城	舒鳩 城
昭公	
經玩	春秋左傳土地名卷二
觀	今項正 衛縣
扈	在始平 縣
邳	今下 邳縣
胡	汝陰縣西 北有胡城
二不美	義城縣東南有不美城 定陵西北有不美亭
肥	赤狄別傳在肥 曲陽西有肥城
昔陽	肥國都樂平山 縣東有昔陽城
房	汝南有房陽 縣即防同
鮮虞	赤狄別傳在 中山新市縣
中人	中山望都縣 北有中人
鼓	鉅鹿下曲陽 縣有鼓聚

密須	在安宛 陰密縣
甲父	高平昌邑縣東 南有甲父亭
邾	今琅邪 開陽縣
定公	
桐	盛江舒縣西 南有桐鄉
哀公	
虞	梁國有 虞城
綸	
蠻子	梁河南梁縣 西南故城
霍	梁南有霍陽 山皆蠻子邑
戎	戎 邑
戎州	
經玩	春秋左傳土地名卷二
東夷	教
土地名補	
僖公	
淮	臨淮郡左右。疏云淮水發源入海其路甚 長杜預指其處無以可明故云臨淮郡左右
泓水	
阪泉	
鄆	江陵縣 地名
泚	泚水出魯陽縣東 經襄城定陵入汝
成公	

鄧	岐陽	景毫	釣臺	中南	荊山	大室	陽城	三塗	經玩	四嶽	昭公	阿澤	潁	襄公	洹	汝上	戲童	鉞
在始平 郭縣東	岐山在扶風 美陽縣西北	河南寧縣西南有湯 李或言毫即保師	河南陽翟縣 南有釣臺陂	在始平武 功縣南	在新城 縣南	在河南陽 城縣東北	山名在陽 城縣東北	在河南陸 渾縣南	春秋左傳土地名卷一	東岳西華 南嶽北恒		清北東阿縣 西南有大澤	水出城陽 下蔡入淮					

渠蔭	垂葭	瑣	沙	臯	邳	定公	魯	駿川	經玩	三川	棘津	坻	蒲姑商	魏駘	羽淵	羽山	坻箕之山	塗山
遠挈	那氏 垂葭改名那氏高平 鉅野縣西南有那亭	即	陽平元城縣 東南有沙亭	縣呂縣東南 有城阜亭	下邳 縣		陽縣 今魯		春秋左傳土地名卷二	水也 涇渭洛	名 河津	名山		岐畢		在東海祝 其縣西南		在壽春 東北

虛杙	狸脹	交剛	瑣澤	上鄭	沓 <small>以上 太公</small>	厥貉	女栗	壯 <small>以上 僖公</small>	經玩	多魚	折 <small>以上 桓公</small>	惡曹	共池	闕	户牖 <small>陳留外黃縣 西東縣城是</small>	黃池 <small>陳留封邱縣 南有黃亭</small>	鄆 <small>鄆陽九廣陵海陵 縣東南有黃池亭</small>	橐臯 <small>在淮南 邊道縣</small>
----	----	----	----	----	----------------------------	----	----	----------------------------	----	----	----------------------------	----	----	---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

春秋左傳土地名卷二

平西

杜元凱釋例土地名今未見其書據注 分國寄示從子輩便記覽焉雍正乙巳 秋九月季和父	安甫 <small>以上 定公</small>	拔 <small>邾即 拔</small>	窮 <small>以上 昭公</small>	鄆陵	經玩	厥慙	祲祥	曠林	泮 <small>以上 襄公</small>	商任	大隧	劉 <small>魯齊城外 之近地</small>	善道	台谷 <small>以上 成公</small>
--	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	----	----	----	----	----	----------------------------	----	----	-------------------------------	----	-----------------------------

春秋左傳土地名卷二

素

左傳職官卷三

周

盟府

注司盟之官。疏周禮司盟掌盟載之法會同則掌其盟約之載

卜正

注卜官之長。疏周禮春官大卜下大夫二人

膳夫

內史

注周大夫

御士

疏周禮無此官惟夏官大僕之屬有御僕下士掌王之燕令

三吏

注三公也

尉氏

注尉氏之官。疏周禮司寇之屬無此官蓋周室既衰官名改易于時有此官耳

經玩

左傳職官卷三

使司徒禁掠樂氏

疏周禮司徒掌諸侯之禁亂此使司徒若以司徒掌禁樂氏之卒伍以起役徒以比追胥

此追寇盜是其所掌役得罪人乃使司徒刑之

候

注送迎賓客之官

陶正

宰旅

疏周禮大宰之屬官有旅下士三十二人

祈招

注祈父周司馬世掌甲兵之職招其名

魯

司空

注魯司徒司馬司空皆卿也

羽父求大宰

疏周禮天子六卿皆侯則羽父為三而求大宰三卿無大宰羽父以欲魯特置其官以榮已以後更無人掌知魯竟

不立

卜士

圉人

疏周禮圉人掌養馬馬牧之事

宗伯

注掌宗廟昭穆之禮。疏周禮大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮小宗伯掌建國之神位辨廟祫之昭穆諸侯之官所掌亦當然

司寇

隧正

注主徒役。疏當周禮之遺人

季氏馬正

注掌司馬

左宰

孟氏御

疏周禮掌馬之官孟氏御

經玩

左傳職官卷三

正夫

注隨正。疏隨正當魯司徒職氏為司寇而借之於臧氏者蓋當時兼掌之

外史

疏周禮外史掌書外令掌四方之志

季氏為司徒書名叔孫為司馬與工正書

服孟孫為司空書勳

疏周禮大司徒掌十有二教十一曰以制制爵十二曰以庸制祿故書名定位號也

夏官司馬其屬有司士掌羣臣之政以德詔爵以功詔祿工正雖不屬司馬掌作車服故與司馬書服案周禮司馬屬其官今司空書勳者春秋之時又諸侯之法不得盡與

司宮

饗人

賈正

疏如周禮之賈師

工師	注掌工匠之官
周人	注司周書典籍之官
宰人	注冢宰之屬
校人	
巾車	
宗人	注禮官
齊	
工政	注掌百工之官
寺人	注內寺官
經玩	注掌百工之官
雍	注雍人。疏周禮掌食之官有內雍外雍
二守	注天子所命上卿也
銳司徒	注主銳兵者
辟司徒	注主臺壁者
少傅	
左相	
饗人	
司馬	
衡鹿	疏周禮林衡掌巡林麓之禁

舟鮫	疏舟行水之獸鮫大魚之名澤中有水有魚故以為名
虞候	疏周禮山澤之官皆名為虞虞度也疏是少水之澤立官使之候望故以虞候為名
祈望	疏海水之大神有時祈望祭之因以名主海之官
虞人	注掌山澤
差車	注主車。疏鮑氏臣
晉	
五正	疏五行官之長
御戎	疏周禮戎僕掌取戎車
右	疏周禮戎右掌戎車之兵車使
經玩	注掌百工之官
晉以僖侯廢司徒	注廢為中軍
大司空	注卿官。疏晉自文公以後卿以軍將為名司空非復卿官故文二年司空士穀非卿也
寺人	
七輿大夫	疏大行人云侯伯七命載車七乘每車一大夫主之
中大夫	
豎	注左右小史。疏周禮注未冠者之官名
元帥	注中軍帥
執秩	注主爵秩
筮史	

司空注晉司空非卿也

中行右行左行晉置上中下三軍合後附置三行以避天子六軍之名

大傅大師疏皆外卿也周禮三公之國一人主刺諸侯三卿皆係爵而有三軍六卿復有孤二人者晉為霸主多置置方其時所須不能如

公族大夫卿之適餘子公行委子為之○疏詩魏風子為之

旄車之族注公行之官○疏主公車行列謂之公行車皆建旄謂之旄車之族

司馬司空興師候正亞旅注晉司馬司空皆大夫興師主兵車候正主斥候亞旅亦大夫

經綏左傳經綏官也

僕大夫注大僕○疏大僕職云王視燕朝則正位掌擗相

甸人注主為公田者

饋人注主為饋人

校正屬御戎疏周禮大御御官之長別有戎僕掌御戎車為秋征伐之世以御戎為重此御戎當是御之尊者校正當屬校入掌王馬之政幾九年傳曰命校正山馬知是主馬官也按周禮校人不屬大御此蓋諸侯兼官或是準公新法

司士屬右疏周禮司士掌羣臣之版以詔王治其職非車右之類不得屬車右也周禮有司右士也掌羣右之政凡國之勇力之士能用五兵者屬焉其下更有戎右中大夫齊右下大夫道右士比三右或官尊於司右而司右掌其政今春秋之世車右為尊此司士蓋司右之類為車右屬官

軍尉注卿戎御今軍尉攝御

中軍尉

候奄

上軍尉

六駟屬乘馬御注乘馬御乘車之僕也六駟六開之駟周禮諸侯有六開馬

中軍司馬

鄮無賦於司馬注晉司馬又掌諸侯之賦

四軍八卿注四軍謂上中下新軍也軍有二卿

六正注三軍之六卿

五吏注文吏

經綏左傳經綏官也

三十帥武職皆軍卿之屬官

三軍之大夫注羣有司

百官之正長注羣有司

師旅小將帥

復陶注主衣服之官

縣師注掌地城辨其夫家人民○疏周禮縣師上士二人掌邦國都鄙稍甸鄭里之地域而辨其夫家人民田畝之數及其六畜車塗之稍凡進都邑重其地而制其賦以歲時徵野之賦貢天子之縣師掌此諸事則諸侯之縣師亦當然故杜若引周禮以解之

輿尉服皮云軍尉主發眾吏民

五卿八大夫

嬖大夫 注下大夫

饕宰

理 疏孔亮云理官

司典 掌典

陰地之命大夫 注命大夫別縣監尹

衛

右宰

大士 疏周禮獄官多以士為名士察也

少師

經玩 左傳職官卷三

褚師

鄭

穎谷封人 注封人典封疆者。疏周禮封人掌為畿封而樹之鄭元云畿上有封若今時界也天子封人職典封疆知諸侯封人亦然

祭封人

執訊 注通訊問之官

門子 注卿之適子。疏周禮小宗伯掌三族之別以辨其疎其正室皆謂之門子鄭元云將代父當門者也

司馬司空司徒

大宰

少正 注鄭卿官

令正 注主作辭今之政

上大夫嬖大夫

褚師 注市官

馬師

司墓 疏周禮墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖令國氏姓葬鄭之司墓亦當如之

外僕 注掌次命者

六卿

府人庫人 疏周官有大府內府外府天府王府泉府而無掌庫之官蓋府庫通言庫亦謂之府也諸侯國具政殊故府庫並言

野司寇 注縣士。疏周禮司寇屬官有縣士各掌其縣之民教而聽其獄然若邦有大役聚眾庶則各掌其縣之禁令諸侯縣士亦當然

經玩 左傳職官卷三

郊人 疏周禮郊人掌內遠在郊外諸侯亦當然郊人當謂郊內鄉之人也

宋

大司馬

大司寇

少司寇

大宰

少宰

司武 注司馬

宋以武公廢司空 注廢為司城

門官註守門者、政周禮虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閤王在國則守王宮國有大故則守王門此門官蓋亦天子虎賁

之類故在內則守門
師行則在君左右

門尹般注宋大夫

右師左師司馬司徒司城司寇

府人

蕭封人

帥甸注郊甸之帥○疏周禮載帥云以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任近郊之地以公邑之田任甸地彼從國都而出計達近甸

經玩

左傳職官卷三

九

相明故注舉類言之耳

司里 注里宰。疏周禮里宰五里下士一人謂六遠之內二十五家之長也。司里謂同城內之民若今城內之坊里也。里必有長不知其官之名周禮

有里宰故以宰言之非是
郊外二十五家之長也

隧正注官名也五縣為隧

校正
馬注主

工正 注主車。疏周禮司馬之屬無主車之官巾車僕職皆掌車乃宗伯之屬昭四年傳云天子為司馬與工正皆服是謂諸侯之官司馬之屬有工

政主

同宮 注

卷白 注寺人皆掌宮內之事○疏周禮無司宮巷伯之官惟有內小臣奄上士

臣也周禮又云寺人王之正內五人鄭云正內路寢也恭者宮內道名伯長也是宮內門巷之長周禮內小臣其次卽有寺人故知巷伯是寺人也又以詩篇名巷伯經云寺人孟子知巷伯寺人一也

二師令四鄉正疏周禮納大夫每鄉卿一人天子六卿即以卿為之長此別立卿正非卿與之但其所賤掌當天子之卿

大日月周禮卿大夫各掌其卿之政教正月之吉受教法於司徒則卿正當屬司徒此言二師命之者上文有師討右左師討左則宋國之法二師分掌其方左右各掌二卿故云二師合四卿正也費誓云魯人三郊三遂則魯立三卿此云此四卿正則宋立四卿也周禮卿為一軍人國三軍宋是大國而有四卿者當時所立非正法也於時著六

祝宗注人祝宗人。疏周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神祇。小宗伯掌建國之神位。特牲少牢士大夫之祭祀也。皆宗人掌其事。然則諸是祭神言獻大

祝掌之禮儀宗人掌之故皆祝宗同行

内師疏内師者身為寺人之官監知太子内事為在内人之長也

經玩

司馬置折俎
疏周禮大司馬云大會同則帥士庶子而掌其政令大祭
祀饗食辨燕牲是用馬掌會同薦羞之事故宋令司馬置

也折姐

少司馬

御士
注公

褚師注大

疏周禮地官迹人掌邦田之政凡田獵者受命焉鄭元云迹之言跡而禽獸之處也

大尹

楚

莫教注楚

大關

注若今城門校尉官。疏周禮天官關人掌守王宮之中門之禁執官掌
職者使守門則若使守關則關不使則而關者地官之屬
司門下大夫二人掌授管鍵以啟閉國門鄭元云若今城門校尉主王城十二門此
注亦云若今城門校尉官然則關者為大關當如地官之司門非天官之關人亦生
晨昏開關道
以關為名馬

令尹

司馬

國老

疏國之卿大夫
士之致仕者

大師

環列之尹

注宮衛之官列
兵而環王宮

司敗

注陳楚名司
寇為司敗

經玩

左傳職官卷三

工尹

掌百工
之官

工正

箴尹

注官
名

封人

注封人其時主掃城者。疏周禮封人凡封國封其四疆造都邑之封域
者亦如之大司馬大役與處事受其要以待考而責誅其封人主造城邑
計度人
數也

司徒

注司徒
掌役

縣公

注楚縣大夫
皆替攝公

宰

注令
尹

內官

注近
官

少宰

冷人

注樂
官

右尹大司馬右司馬左司馬

連尹

疏服虔云射官官射相連屬也若主射當使養由基為之何以使由基
為官服虔也官名臨時所作其教之徒並不可解故杜皆不解之

宮廐尹

司馬令尹之偏

大宰

芋尹

疏芋草名哀十五年陳有芋
尹蓋皆以草名官不知其故

卜尹

經玩

左傳職官卷三

師少師

郊尹

正僕人

注太子近官。疏太僕
也周禮下大夫二人

廐尹

莠尹王尹

服虔云王尹
主宮內之政

都君子

注在都邑之
士有復除者

王馬之屬

王之養馬官
屬校人也

左尹

監馬尹

鍼尹

注司樂大夫

右領左史

注皆楚賤官

差車

寢尹

注寢縣也

秦

行人

不更

疏漢書稱商君為法于秦戰斬一首者賜爵一級其爵一公士二上造三

經玩

注傳職官卷三

主

長武春秋之世已有此名蓋後世以漸增之商君定為二十非商君新作也

右大夫

庶長

總

卿置側室

註側室衆子也得立此一官○疏卿之家臣其數多矣獨言立此一官者其餘諸官事連於國臨時選用與姓皆得為之其側室一官必用同族是卿族所及惟知宗事故特言之

天子有日官諸侯有日御

注日官日御典歷數者

日官居卿

注日官天子掌歷者不在六卿之數而位從卿故言居卿也○疏周禮大史掌正歲年以序事頒告朔于邦國然則天子掌歷者謂大史也大史下大夫非卿故不在六卿之數傳言居卿則是尊之名卿耳

勳在王室藏於盟府

注司盟之官○疏周禮司盟掌盟載之法會同之盟不掌勳功之事而得勳之勳藏於盟府者凡諸侯初受封爵必有盟誓之言禮云云衛大史柳莊死公與之盟衣氏與縣諸氏出而納諸棺曰世世萬子孫毋變也即盟誓之辭也漢書功臣表封爵之誓曰使黃河如帶泰山若礪國以永存及後為其誓即盟之類事必有因於古明知以教受封必有盟誓其辭當藏於司盟之府也

曹豎

注豎掌通內外者

行李

注使人○疏襄八年傳云一介行李杜云行李行人也昭十三年傳云行李之命杜云行李使人行李字異為注則同周禮行李以節逆之賈逵云理吏也小行人也

期思公復遂為右司馬子朱及文之無畏

為左司馬

注將獵張兩旒故置二左司馬然則右司馬一人當中央

經玩

注傳職官卷三

候人

注謂同候望敵者

行人

注通使之官○疏周禮大行人掌大賓之禮大客之儀小行人掌使適四方協賓客之禮諸侯行人當亦通掌此事

獸臣

注虞人

僕夫

蔡司馬

舞師

注樂師也

陳司徒

注大夫

陪臣

注諸侯之臣稱於天子曰陪臣

守臣

注諸侯臣為王所命曰守臣

蔡太師

司歷

圻人塗者

僕人

巾車主車

隸人牧圉

嬪嬙疏周禮有九嬪嬙是婦官知嬪亦婦官哀元年傳悅太左伯有她嬪嬙御馬蓋周未婦官有此名漢成帝時以掖庭王嬙賜匈奴名因於古

三老服云工老而老農老杜云上中下義

山人虞官

經玩

縣人遂屬○疏周禮山虞掌山林之政今知山人虞官也周禮五縣為遂是縣為遂之屬也

行理注使人通聘問者

陳芋尹

古

大岳注堯四岳○疏四岳官名大岳也主四岳之祭焉

道人注行人之官書孔傳云宣令之官

嗇夫疏書孔傳云嗇夫主幣之官鄭注禮禮云嗇夫蓋司空之屬

雲師

火師

水師

龍師

鳥師

鳳鳥氏歷正

元鳥氏司分注燕春分秋分去

伯趙氏司至注伯勞夏至鳴夏至止

青鳥氏司啓注鵲以立春鳴立夏止

丹鳥氏司閉注鶡以立秋來立冬去

祝鳩氏司徒注鳩鳩孝

經玩

鵠鳩氏司馬注王鳩鵠而有別

鴈鳩氏司空注鴈鳩均平

爽鳩氏司寇注鷹

鵲鳩氏司事注鵲鳩春來冬去○疏司事謂營造之事於六官皆屬司空此司空司事各為一官者古今代異如齊與司空與共

工各為一官也

五雉為五工正注西方鵠雉東方鴈雉南方雞雉北方鳩雉伊洛之南雉

九扈為九農正注春扈鵠鴈夏扈鳩元秋扈鵠冬扈鴈秋扈鷓鴣此扈扈皆屬司空司空屬九扈

樂正后夔

木正句芒

火正祝融

金正蓐收

水正元冥

土正后土

稷田正也

薛祖奚仲為夏車正

注為夏車掌車服大夫

仲虺為湯左相

少康為仍牧正

注牧官

有虞庖正

禮之庖人

經玩

左傳職官卷三

本

春秋列國官號甚雜今分輯之載注疏之說與周官叅校畧可以見侯國之差錯焉雍正乙巳冬十月季和父

左傳器物卷四

見他經者不載

隱公

蜚弧

名旗

桓公

郕大鼎

郕國所造器也

莊公

金僕姑

名矢

輶鑿

以輶飾帶今西方羌胡為然

傳

經玩

左傳器物卷四

一

臯比

虎皮

爵

飲酒器

閔公

魚軒

夫人車以魚軒為飾

重錦

偏衣

左右異色

金玦

以金為玦

大布之衣大帛之冠

僖公

屈產之乘垂棘之壁屈地生良馬垂棘出美玉

犀屨犀作之曰犀

鵠冠青羽出交州

鞞鞞鞞鞞在背曰鞞在胸曰鞞在腹曰鞞

大輅之服戎輅之服大輅金輅戎輅戎車

彤弓一彤矢百茲矢千彤赤弓茲黑弓

拒鬯一卣拒鬯卣名酒出記名

瓊弁玉纓弁以鹿子皮為之纓瓊玉以飾弁及纓

大旆之左旂旂名旗曰旂旂通旆曰旂左傳旂物官室巷四

總玩

遽車傳

墨衰經以山服從戎故墨之

均服戎車上下同服

宣公

丁寧經也

笠轂服云轂之蓋如笠柱云兵車無蓋尊者則蓬人執笠依轂而立以禦寒暑

相服近身衣

算路柴車

藍縷敝衣

敢矢之善

輶車服云屯守之車

游閑游車補闕者

局車上兵闕

樓車中上望樓

成公

曲縣諸侯軒縣三而其形曲

輶車上與輶同

紀觀王觀

經玩

玉磬

先路

蜃炭

翰棺旁飾

檜棺上飾

南冠楚冠燕滅楚以其冠賜近臣御史服之即解為冠也

襄鐘鄭襄公之廟鐘

巢車車上為巢

跗注戎服

左傳器物官室巷四

三

襄公

頌琴

猶言雅琴

組甲被練

畚

龍

揭

土

櫓

大

旌

大

廣車

鄭云橫陳之車

羽毛

析明為旌王者游車之所建齊私有之國謂之羽毛

經玩

左傳器物官室卷四

吳壽夢之鼎

林鍾

鍾鐘聲應林鍾固以為名

丹書

魏律鑄坐配法為工樂雜戶者皆用亦故為籍其卷以鉛為軸此古人丹書之道法

寢戈

親近兵杖

俎壺

璽書

縞帶

紵衣

吳地黃紵鄭地黃紵

昭公

豆區

四豆為區區斗六升

踊

則足者

饒鼎

服云亦饒之謂明字位崇饒是也一云饒地名為九時於甘饒之地

桃弧棘矢

瑤璆玉櫜竿耳

大屈

費云大屈實金可以為物大屈金所生地名也服杜云弓名

莒二方鼎

游服

游服之服

弁髦

經玩

左傳器物官室卷四

靈姑鈺

名旗

秦復陶

秦所遺羽衣也

翠被豹舄

鍼秘

秘柄也

魯壺

密須之鼓

闕鞞之甲

名國甲父古國名

甲父之鼎

璫竿玉璫

餘皇	寶珪	牒	僂句	植瓦	胸	鉞	啟服	龍輔	經玩	刑鼎	雙琥	長轂	駟	無射	定公	肅爽馬	夏后氏之璜	封父之繁弱
名舟		也札	也所出	地名	地名	也鉞	馬前右足白啟	為龍文	左傳莊物宮室卷四		刻玉為	戎車	也傳	名鍾		與或作肅爽云色如霜軌馬云肅爽	雁也其羽如坤鳥首而修頸馬似之	封父古諸侯也
									六									

少帛	綉莪	大呂	沽洗	文之舒鼎	成之昭兆	定之鞶鑑	楊植	馬褐	經玩	狸製	犀軒	直蓋	蔥靈	衝	燧象	竹刑	哀公	蓬旗
名帛	名大	名鍾	名鍾	衛文公	衛成公得此龜灼之			衣馬	左傳莊物宮室卷四	製裘	車	蓋高	名輜車	車戰				
									七									

屬鏤	虎幄	裘甸	製	鞞	桐棺	左傳宮室	周	薦國之圃	經玩	邊伯之宮	闕	宣榭	鄴宮	祗宮	莊宮	襄宮	平宮	魯
<small>名</small>		<small>一轅 御車</small>	<small>衣</small>								<small>象親 也</small>	<small>注講 武屋</small>						

仲子之宮	社圃 <small>國名</small>	御廩 <small>公所親耕以奉粢盛之介也</small>	王姬之館	桓宮	延廡	路寢 <small>正殿也</small>	武闕 <small>注宮中小門之制</small>	觀臺 <small>注宮中臺可以遠望</small>	經玩	夷伯之廟	西宮 <small>注公別宮也殺以為閼廟公以為小寢杜取公羊</small>	重館 <small>方與縣</small>	大室 <small>注大廟之室公作世室以為魯公廟</small>	泉宮泉臺	新宮 <small>宣公神主新入廟故謂之新宮</small>	武宮 <small>以寧之功立</small>	鹿圃	蒲圃
左傳物官卷四																		
九																		

東宮	僖閣 <small>僖宮之門</small>	楚宮	大庫 <small>魯城內有大庭氏之虛於其上作庫</small>	郎囿	大廷氏之庫 <small>即大庫</small>	長府	蛇淵囿	煬宮 <small>季平子立</small>	經玩	雉門 <small>公宮之南門</small>	兩觀 <small>闕也</small>	高寢 <small>宮名</small>	司鐸 <small>宮名</small>	齊	東宮 <small>疏西北為乾乾為君父故君在西東方震義為長男故太子在東</small>	內宮之朝 <small>疏夫人之宮有朝華妾之處</small>	襄宮 <small>襄公廟</small>	大宮 <small>大公廟</small>
----	------------------------	----	----------------------------------	----	--------------------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------	-----------------------

虎門 <small>公門</small>	過臺	檀臺	晉	武宮 <small>注文公之祖武公廟</small>	寘衛侯於深室 <small>別為四室</small>	桃園	寢庭 <small>路寢之庭</small>	軍府 <small>注軍藏府</small>	經玩	榭 <small>講武堂</small>	固宮 <small>晉語云范宣子以公入於襄公之宮蓋襄公有別宮牢固故謂之固宮</small>	銅鞮之宮	虎祁之宮	衛	西圃	藉圃	北宮	昆吾之觀 <small>衛有觀在昆吾之北</small>
----------------------	----	----	---	----------------------------	----------------------------	----	------------------------	------------------------	----	----------------------	---	------	------	---	----	----	----	------------------------------

靈臺

鄭

大宮

鄭祖

宗祏

藏土

王宮

袁王間將戰勝自往勞之故作王宮於踐土

王庭

踐土宮

原圃

圃名榮陽中牟縣西有圃田澤

西宮北宮

伯有爲窟室

經玩

左傳記物宮室卷四

十二

襄庫

鄉校

宋

東宮

連中

館名

沃宮

吳

堀室

楚

經皇

注家前闕

室皇

注殷門闕

渚宮

小洲曰渚

地室

蒲宮

章華之宮

新臺

章

大室

廟社

高府

別府

經玩

秦

左傳記物宮室卷四

十三

靈臺

在京兆鄠縣周故臺

具囿

囿名

社宮

邾

門臺

總

茅屋

逆旅客舍

京觀

胥井井發

縣門疏偏版廣長如門施開機以縣門有池則發機而下之

宗祊

大寢

路寢

小寢

倚廬

經玩

夏鈞臺

古詩經初言室卷四

十四

注疏瑣語卷一

周易

太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌疏易曰乾鑿度

水土二行兼信與知疏易曰乾鑿度

磁石引鍼琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅

山崩而洛鐘應疏

有德司契注疏老子經

經玩注疏瑣語卷一

禍從口出患從口入疏先儒語

鼯鼠五能不成一伎疏蔡邕琴操篇王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人

井中蝦蟇疏子夏傳井中蝦蟇呼為蝦魚

大夫蘭疏王度記天子中諸侯大夫蘭上蕭唐人父

天苞地符疏春秋緯河以通乾出天苞洛以流坤吐地符

車劇疏子夏傳軸車劇止

隆眇疏目隆眇

烏號弓疏家語楚昭王出遊亡烏號之弓

阪上走丸

疏

尚書

百兩篇

疏前漢時東萊張霸
偽造尚書百兩篇

舜父有目

注舜父有目不能分
別好惡故謂之瞽

舜不立正妃

疏禮記注舜不告
而娶不立正妃

堯正建丑舜正建子

疏康
成說

祿籍

注疏福
祿名籍

米糲

疏說文今人
謂飯為米糲

粟冰

注粉若粟冰疏粉
之在粟其狀如冰

經玩

注疏瑣錄卷一

紫磨金

疏錄即
紫磨金

葛越

注疏南
方布名

聆風

疏風也
聆風也

隱括

注疏隱審檢括此
傳語不知出何書

司農少府國之淵

疏史游
急就篇

虎據鷹趾

疏帝王世紀商容及殷氏觀周將之入見大公至民曰是吾新
君也容曰非也視其為人虎據而鷹趾當敵將與成怒自倍見
利即前不顧其後故君子臨眾果於進退見周公至民曰是吾新君也容曰非
也視其為人斯斯休休志在除賊見非天子則周之相國也故君子臨眾知之

受德紂字

注受德紂字帝乙
愛為紂作著字

君陳周公

疏中庸
鄭注

向子戟

疏康成曰戈
即今向子戟

從吉

東萊稱

疏康成云今代東萊稱或
以大半兩為鈞十鈞為鎰

距埤

疏其注改城郭上為山
以闢望城內謂之距埤

蓬生麻中不扶自直白沙在涅與之俱黑

疏荀
卿書

行百里者半於九十

疏古
語

釘鐮

疏口鐮音
旁銀也

其弟管叔

注疏孔以管叔為月
公之弟不用孟子說

經玩

注疏瑣錄卷一

朝夕坐於門塾

疏伏生書傳禮政仕之臣教於州里大夫為父
師士為少師朝夕坐於門塾而教出入之子弟

消帖

疏

息土

疏九章箕術穿地四
為壤五壤為息土

相染易

疏今
俗語

胥餘

疏書傳不見其子名惟司馬彪注
莊子云其子名胥餘不知出何書

剔去

疏今人去肉至
骨謂之剔去

無狀招禍

疏近代以來遺重喪
答人書云無狀招禍

三苗貫桑

疏書傳成王時有三苗貫桑葉而生同為
德其大風中長成而苗民得而上諸成

大功以上得相容隱

疏今
律

青臚疏山海經青臚之山多有青臚

狃快疏古言狃快是貴習之義

弱竹疏竹

白削疏吳越人殺白虎張象及造弟與諸侯策引白削所席與體動曰我見刀為然

鏡斧疏康成云劉蓋今鏡斧

疑罪各依所犯以贖論疏今律

毛詩

面稱目諫疏

水始木始火始金始疏詩經況歷極大明在亥水始也四牡在寅木始也鳥魚在巳火始也鴻雁在中金始也

經玩

也

五際六情疏春秋緯演孔圖詩含五際六情況歷極云午亥之際為革命卯酉之際為改正辰在天門出入候聽卯天保也酉新父也今

案酒疏

黃粟留看我麥黃甚熟疏黃粟黃粟留也或謂之黃粟留當其熟時來在春間故律云云

煩擗疏義義擗接沙也

乳母疏各禮都注婦人五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母實漢時乳母與僕服乳母別

茱萸如李出於西戎疏周書

金獸之瑞疏駢異義漢魏五事二曰言於五行金孔子時周禮表於是作春秋以見志其言可從故天應以金獸之瑞

角核疏駢異義核者角也角核之處周禮謂之角上

漢世名帳為稠疏

憤辱疏

兄日姊月疏

調戲疏

人道我疏今俗人言

涇水一石其泥數斗疏漢書

古名舟曰虛疏

耳聾多笑疏

經玩

金環退之銀環進之疏唐紀李義以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金

步搖疏追師注謂之言履所以覆首為之飾其遺象若今步搖矣編列髮為之其遺象若今假紒矣

假紒疏

祥延疏

九能疏傳建非能命龜田能施命作器能銘使能造命升高龍賦師能誓山川能說能紀能誅能祀能語君子能此九者可謂有德當可以為大夫

美人疏郭璞曰俗名虹為美人

仲明疏陸機曰新合東東遠東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪尉溺死海中化為此魚

童容疏

童容也

曾子見益母而感疏

翻車疏謂口字今之翻車有兩輪中施骨以抽鳥

諸虛疏謂上之館在天子之宮如今之諸虛

斫檀不諦得繫迷繫迷尚可馭馬疏陸機曰檀木皮正

青滑澤疏謂相似又似駟馬故里語云云

上山斫檀挈榼先殫疏陸機曰繫迷一名挈榼故齊人語云云

鷺毛稍疏鷺毛稍也上及室廬所以縣毛羽故經傳不吉子有羽毛鄭以時事言之猶今之鷺尾稍也

學子傳

三商疏商書緯謂刻為商鄭上卷禮目錄內入三商為各

經玩注疏謂卷一

摩獵疏

子母環傳疏謂大環實一小環也

魚大盈車疏孔叢子衛人釣於河得鯉魚其大盈車子恩問曰如何得之對曰吾下釣垂一鯉之餌鯉過而不視又以豚之半鯉則吞矣子思嘆曰魚貪餌以死士貪祿以亡

居就糧梁水魴疏東梁水魴特肥而原故鄉語云云

網魚得鱖不如啗疏鱖似魴厚而頭大魚之不美者故里語云云

方文席傳疏謂竹為席其文必方

暗咀疏咀并口之暗咀

題肩疏齊魯之間名題肩為正鳥之投戰者射之雅十八則取名焉

酸迷疏其味酢而滑五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絲

澆飯疏謂文火水澆飯也

趨織鳴嬾婦驚疏陸機曰人謂之王孫幽川人謂之趨織飲里語云云

樗櫟漆相似如一疏化

澀如杜疏謂棠子澀而酢故俗語云云

迫迮相致疏根相迫迮相致

色如生鐵疏生鐵如生鐵

討羽傳謂討羽也

婁胸疏謂馬帶若今婁胸

聖玩注疏謂卷一

徽紵疏陸機曰紵刺楊之剛一歲三收今官園種之歲再刈則便生刺之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏如箭者謂之徽紵

霜降逆女冰泮殺止疏荀卿書

苦如薏疏陸機曰薏苡皮裏白子為的中有青為薏苡其苦故里語云云

召人以瑗絕人以玦疏荀卿書聘士以圭復士以璧召人以瑗絕人以玦

羊桃韜筆管疏陸機曰羊桃近下根刀切其皮若熟灰中脫之可韜筆管

宿田翁疏陸機曰不秀為穗而不成謂之重粟今人謂之宿田翁

十三月疏春秋元命苞夏人以十三月為正

凍醪傳春酒凍醪也

檄楫傳檄楫檄楫也

殺子致早

疏陸機曰魏書何士作果大如車輪如

魚獸

疏陸機曰魚獸之類其皮皆毛而毛之類皆青今以為毛之類又皮

寅車

疏陸機曰寅車之類

戰不出頃曰不出防

傳

達屨

傳陸機曰

春執規夏持衡秋執矩冬持權

疏

雞知將旦鶴知夜半

疏

穀皮紙

疏陸機曰穀皮紙今江南人房以為紙

牆衽

疏陸機曰

經玩

注疏頭語卷一

夜衣

疏

萬世桎鎗

疏孝經鈞命決孝道者萬

暴辛公善墳蘇成公善簾

疏

更衣帳

疏大射注次若今

督酒

疏

行滕

疏

命民

疏

斯白

疏

鼠尾沐髮

疏陸機曰防若一名鼠尾七八月

磬作

疏

問婦人欲買赭不謂電下有黃土問買

釵不謂山中自有枯

疏陸機曰枯似樹上黃土出

時臺

疏

人先

疏

簡狄剖背生契

疏

河目海口

疏

冬葱

疏管子北伐山出冬

嬰弓

疏公羊注天子彤弓諸侯

經珠

注疏頭語卷一

順伽

疏

彭亨

疏

鐵驄

疏釋名青驄驄驄曰色青

嚇炙

疏

早母

疏神異經南方有人長二三尺袒身而目在頂上走行如風

當盧

疏

巴竹筍

疏陸機曰巴竹

徐靚

疏

蠶為龍精

疏

賣錫吹簫

鷓鴣生鵬疏云鷓鴣小於鷓鴣其細化而為鵬故俗語云

連錢驄疏云連錢驄今之連錢驄也

泥驄疏云泥驄今之泥驄也

祿宮

稷為司馬疏云稷為司馬

子尾送女器疏云子尾送女器有鏡耳

晨露疏云晨露今之晨露也

經玩

善心善容疏云善心善容

九言疏云九言者將由聲度闕不協金石仲治之言未可拓也

耳璫疏云耳璫今之耳璫也

祿者錄也上所以敬錄接下所以謹錄

事上

奏雞鳴疏云奏雞鳴者后夫人將侍君前恩燭後樂燭至於房中朝服既畢

抱帳疏云抱帳者后夫人將侍君前恩燭後樂燭至於房中朝服既畢

平較疏云平較者今之平較也

扇汗傳云扇汗者外鐵也

水廉傳云水廉者

呼食為祭疏云呼食為祭

銓量

曲城疏云曲城者今之曲城也

佃食疏云佃食者今之佃食也

萬歲疏云萬歲者今之萬歲也

伯翳綜聲於語鳥葛盧辨音於鳴牛疏云伯翳綜聲於語鳥葛盧辨音於鳴牛

經玩

歷錄傳云歷錄

藥饑疏云藥饑者

車下李疏云車下李者

女匠疏云女匠者

喜子疏云喜子者

親客

鬼火疏云鬼火者

一宿酒疏云一宿酒者

脆脆疏云脆脆者

楚雀

疏傳推雀謂之畢李也曰雀編細竹以爲竿捕魚也

萊烝

疏傳萊烝謂之萊烝

榴上

疏傳榴上謂之榴上

紡塼

疏傳

顏叔子獨處於室鄰之嫠婦又獨出於室

夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顏叔子

納之而使執燭放乎旦而蒸盡榴屋而繼

之

傳疏此有成文不知所出

河精上爲天漢

疏河精

經玩

疏經玩

肥膠

疏肥膠

宿澤

疏宿澤

天子玉琫而珧珌諸侯準琫而珧珌大夫

鐐琫而珧珌士珧琫而珧珌

通經

疏通經

桂竈

疏桂竈

行竈

疏行竈

黑公

疏黑公

黑鳥

疏黑鳥

白雀

疏白雀

踐爾兵革審權矩應詳縱謀出無孔

疏踐爾

四友

疏四友

鈎梯

疏鈎梯

青盲

疏青盲

左脇三人右脇三人

疏左脇三人右脇三人

經玩

疏經玩

四乳龍顏

疏四乳龍顏

侍御

疏侍御

周公祭天用太公爲尸

疏周公祭天用太公爲尸

周公祭太山用召公爲尸

疏周公祭太山用召公爲尸

天鉞

疏天鉞

鳳皇巢阿閣謹樹

疏鳳皇巢阿閣謹樹

阜白

疏阜白

一穀不升徹鶉鷄二穀不升去鳧雁三穀

疏一穀不升徹鶉鷄二穀不升去鳧雁三穀

不升去鳧四穀不升去圍獸

疏不升去鳧四穀不升去圍獸

三輔疏漢於長安城內立三郡謂之三輔京兆在東扶風在西北

馮翊扶風之人皆謂之左馮翊右扶風左右皆太守也漢書稱

毛氍毹疏謂者氍毹之

就酒疏巴竹筍八月九月生始出地長數寸

白魚入舟疏太傅太子於舟中流白魚入於王母王跪取出漢以客之

授右疏中條合符居長三尺赤文有字題之曰下授右注右助

垂作鈹疏世

張皇疏方古稱謂之

經玩注疏讀語卷一

王鮪岫居疏河南鞏縣東北崖上山腹有穴此穴與江湖通鮪從此穴而

靈星祠疏漢書祀志高祖招御史令天下立靈星祠張

驄馬疏食駉曰驄謂青而

黑玉赤勒疏中候離子命天乙在毫東觀於洛黃魚雙躍出濟於壇黑魚

禁命克子商滅夏天下服

注疏讀語卷二

禮記

小車注安車若今小車疏

棹棹注棹棹

挾提注今人謂

率然疏兵書善用兵者似率然然其常山蛇擊其

衣車疏隱義獵車之形今之釣車是也衣

揮作弓夷牟作矢疏世本注

負子疏白虎通諸侯病曰負子子

經玩注疏讀語卷二

白石李疏棋即今之白石李

黑龍之精疏論語緯緯者若叔梁紇與微在禱

蛇文畫注殷之蟠結

契刀疏刀有二種契刀錯刀也契刀直五百錯

方中疏天子之葬地為

金泥銀繩疏封禪或曰封以金泥銀繩

行辟反支疏前漢張林

出辟往亡入辟歸忌疏後漢東白子出

亥為天倉疏陰陽式法正

土長冒概陳根可拔耕者急發十農書陳先師以爲記時之方

若盧疏蘭園泰微名漢曰若盧魏曰司空

地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中

注考經說

雞鳴戟疏考工記注戈若今雞鳴戟

良奧注女有歸皆得良奧之家

宜成醪疏謂正注成醪而澤厚泛泛然如今成醪其體齊成而汁澤相如今下酒矣沈齊成而恬酒矣益齊成而鬱鬱意白色如今鬱白矣醪齊成而紅赤而澤沈如今過清矣

恬酒上見

經玩上見

註疏賈誼卷二

二

鄮白上見

下酒上見

造清上見

上通無莫注李經說

六十律疏漢元帝時郎中京房受樂教小黃今焦延壽等六十律相生之法

桴治注田人所桴治以手桴鼓即桴鼓也

宮致鳳皇身信羽致幽昌身知疏樂

銀甕丹甌注○後神樂

其政太平山車垂鈞疏禮肆斗威儀

先炊注老婦先炊者也

祝融爲竈神疏古周禮說

強鬼注謂強鬼也○強其大反

筆驅注管筆也

米瀾注瀾米瀾也

掉磬注疏凡海人謂相激之事爲掉磬

軟棗疏棗軟棗

鹿痿注今益州有鹿痿言其鹿州人取鹿殺而埋之地中今吳乃出食之名鹿痿

火脯注火脯之火脯

經玩上見

膏餐注狼腸膏腹中膏也以煎糯米則似今之膏餐矣○俗音餚

午達注疏一縱一橫曰午

珽玉六寸明白炤注相玉書

頭忖注上環頭忖也

莢帚注莢帚也

沙羽注疏等以沙羽爲素飾

桴思注屏謂之樹今得思也

桑根車注漢祭天乘輿之轎今謂之桑根車

無句作磬注世本無作鐘無句作磬女媧作笙簧

三

秃褐

注齊人謂髡髮爲秃褐也

警枕

注警枕也

凍洛

注疏今人謂地堅爲各

行蟲

注

六英五莖

疏禮緯帝樂曰六英頌頌樂曰五莖宋均注爲六合之英華爲五行之道立根華也

獼猴舞

疏漢書禮長卿爲獼猴舞

袿袍

注六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襪重縐矣

大襦

注襦衣裳若今大襦

驚彌

注嬰兒哭猶驚彌也

經玩

注疏禮緯卷二

通裁

疏士喪禮注浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁

被識

注統以組類爲之綴之被領側若今之被識矣

黃腸

疏諸侯以松黃腸爲梓黃腸松心也

天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰

究庶人曰畜

疏據神契

食雞知棲半露食鷄知其黑白

疏符朗善能知味食雞知棲半露食鷄知

其黑

邪巾

注今時始喪者邪巾邪頭并纓之存象也

擁咽

疏古若方纓似今擁咽

女叔

注疏謂母之妹

君有五期輔有三名

疏易緯通卦驗天皇之元與乾曜令元君有五期輔有三名注天之用事王亦有五

期三名公卿大夫也

少宮主婦少商主政

疏禮緯牛威儀宮主君尚主臣角主父微主子羽主大少宮主婦少商主政

六紀九十一代

疏六藝論注六紀者九頭紀五龍紀騰提紀合洛紀連通紀序命紀九十一代者九頭一五龍五提提七

十二合洛三連

器滿則傾志滿則覆

疏六

未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐

疏漢律

經玩

注疏禮緯卷二

輜輪

疏書傳輜致仕者以朝乘輜輜輸注乘車安車言輜輪明其小也

策身

疏杖以策身

九賜

疏出禮緯含文嘉

樞衣前請

疏漢時受學有樞衣前請之去

今之稱吟猶古之稱諾

疏吟諾

古者爲候爲進

注疏古時謂迎客爲進漢時謂迎客爲候

文家稱叔質家稱仲

疏文嘉

嫡長稱伯庶長稱孟

又

烝葱

注漢書

接沙

注

倒傳

疏寫器謂倒傳之

齒本

注齒本曰切

鼓容十二斛

疏東海樂浪人呼容十二斛者為鼓以量米

晉祀夏郊以董伯為尸

疏左氏說

舜入唐郊以丹朱為尸

疏侯氏說

送杵

注相謂送杵聲

著天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

疏說文

經玩

注疏國語卷二

六

天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士

六寸

疏三正記

轄頭

疏轄頭也

雷刺

疏刺也

死人移書

疏書謂條錄送死者物件多少如今死人移書

漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝

注

且字

注某甫且字也疏且假借此字

崑崙神州

疏地統書括地象地中央曰崑崙其東南方五千里曰神州

蒼帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白

帝白招拒黑帝汁光紀

疏春秋緯文耀鉤

今俗呼盡為漸

疏

藏汗

注清謂相藏汗而死

折聖

疏弟子職右手折聖音義聖謂項也

白面長人

疏禮緯稽命徵天命而觀河見白面長人

黑龜與書

疏禮緯稽命徵天命而觀河見白面長人而黑龜與之書黃魚雙躍

牛鼻繩

疏維牛鼻繩也

癸比

疏帝王世紀長妃娥皇無子次妃女英生而均次妃癸比生二女霄明燭光

禰漢時扇

疏

經玩

注疏國語卷二

七

承雷

注今宮中有承雷以銅為之

小要

疏漢時呼棺枉為小要

天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧

卿大夫飯以珠含以貝

疏禮緯稽命徵

子卯自刑

疏五行子卯自刑

架橙

疏閣架橙之屬

門廡

注夏屋舍今之門廡

題湊

注奇義題湊也湊聚也

南方謂都為豬

注

自陳疏文子學識故稱名自陳

攜獎疏文子學識故稱名自陳

鎖須疏文子學識故稱名自陳

鑰匙疏文子學識故稱名自陳

五精疏文子學識故稱名自陳

列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有

差疏文子學識故稱名自陳

正衛疏文子學識故稱名自陳

戚施直鋪遽除蒙珍侏儒扶廬矇瞍脩聲

經玩疏文子學識故稱名自陳

聾瞶司火疏文子學識故稱名自陳

輿蔭疏文子學識故稱名自陳

孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒節於卯

振美於辰巳盛於巳萼布於午昧曖於未

申堅於申留執於酉畢入於戌該闕於亥

疏律

出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大成於丁

豐茂於戊理紀於巳改更於庚悉新於辛

懷任於壬陳揆於癸

河內葭草金門山竹疏律歷志以河內葭草為

負冰疏律歷志以河內葭草為

候雁疏律歷志以河內葭草為

小被疏律歷志以河內葭草為

別獄疏律歷志以河內葭草為

孚乳疏律歷志以河內葭草為

帶以弓韜禮之祿下其子必得天材注王居

縮栗疏律歷志以河內葭草為

草挈疏律歷志以河內葭草為

經珠疏律歷志以河內葭草為

八能之士疏律歷志以河內葭草為

墀闕疏律歷志以河內葭草為

大理疏律歷志以河內葭草為

丹良疏律歷志以河內葭草為

關中疏律歷志以河內葭草為

小史直日疏律歷志以河內葭草為

赤雀入鄴止於昌戶疏中候

男八月生齒八歲而齔疏大

孚甲

希驢

清祀

蒼牙

拱救

負竭

鋒杪

赤文綠色

丹甲青文

經玩

方案

齊人所善曰麾

合錢

大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗

北社唯槐

雷公

沂鄂

紳約

土釜

梅漿

藏桃藏梅

會稽獻煎菜莢

魄莫

筋腱

農率

蟬鳴黍

噪頭

要鼓

經玩

天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則

撞蕤賓之鐘左五鐘皆應

靡匹

赤龍

韓盧宋從

刀槥

百里有師

馬子

齊人謂糠爲相

里尹

注王度記百戶為里一尹其祿如庶人在官者

三鄰為朋

疏洛謂傳古者八家為三鄰為朋三朋為里

澆落

疏洛謂與須客燕會以酒食澆落之

絨繩

注今齊人呼棺束為絨繩

三命

注疏援神契命有三科有受命以保慶有建命以綱暴有隨命以督行

依廕

注

蒼頭

疏漢家儀疏謂蒼頭以蒼巾為飾其於民也

宛轉繩

疏張華云如宛轉繩

有秩嗇夫

注論今有秩嗇夫所佩疏續漢書百官表云鄉里有秩三老嗇夫有秩都所置秩百戶其卿小方縣所置嗇夫按此則有秩嗇夫

經玩

注疏續漢書二

夫職同但隨鄉大小故名異

曲裾

注疏連若今曲裾疏漢時朝服曲裾明帝所為

周禮

陰爵陽爵

疏王制三公八命卿六命大夫四命皆為陰爵出封為諸侯乃為陽爵

衛士

注衛徒民給徭役者若今衛士矣

什長

注齊謂其有才知為什長

侍史官婢

注古者從坐男女沒入縣官為奴其少才知以為其今之侍史官婢

冰室

注凌冰室

解止

注舍行所解止之處疏解脫止息

少內

注職內主入若今之泉所入為之少內

裁縫官

注內司服主宮中裁縫官之長

天子囿百里大國四十里次國三十里小

國二十里

疏白虎通

東齊人物立地中為傳

疏

月奉

注解若今月奉疏漢時月奉給之

口率出泉

注疏口率出泉也今之算泉

占會百物

注關市山澤謂占會百物

斥幣

注幣餘謂占會國中斥幣疏指斥與人故謂之斥幣

經玩

注疏續漢書二

質凡

疏

功狀

注治功狀也疏治職功狀文書

貸子

注稱責謂貸子疏貸而生子若今舉責

月平

注質則謂市中平賈今時月平是也

上計吏

注疏漢之朝集使謂之上計吏

大手書

注傳別謂為大手書於一札中字別之

最目

注簿書之最目獄訟之要辭皆曰與

小計

注主每月之小計

侍曹伍伯

注治敘次序官中如今侍曹伍伯掌朝史也疏伍伯五人其長傳在朝掌史諸官事務於朝也

引籍	注今時官中有非禁止不能出入者不得入及無引籍者不得入官司馬殿門引籍者有門籍及引籍
諸師	注諸師非常派兵
填街	注今時街七填街填漢儀大駕行幸使衛士填街巷以止行人
彫胡	注南方有水
荆州鯪魚	注荆州
凉州鳥翅	注
饗衛士	注饗士衛子衛王宮
水偃	注水偃偃水為
有病不治恒得中醫	注
經玩	注
酸劑	注
宜成醴	注
會久白酒	注
常滿尊	注
載漿	注
給事中	注
寒粥	注
福室	注
今河間以北煮種麥賣之名曰逢	注

雁頭	注
魚衣	注
顆鹽	注
石鹽	注
路廁	注
行馬	注
清器虎子	注
最凡	注
圭衣	注
經玩	注
白縛	注
今齊人名麴麴曰媒	注
皂斗	注
割察	注
八月案比	注
發响	注
縣肉格	注
娶會	注
斗檢封	注

豐年粟儉年玉疏

畫指疏券兩書一札同而別之刻其側若今畫指也

行頭疏長檢校一肆之事若今行頭也

街彈之室注柳者里宰治處也若今街彈之室疏漢時在街治室檢彈一里之民

黏䟽注城黏疏者

义灰注白盛之簪謂飾使白之簪也今東萊川蛤謂之又灰䟽又取以為灰紋名

石主疏今山陽俗祠有石主

承槃注舟尊下臺若今承槃

合歡席注繡席則蒲綳快之編以五采若今合歡席矣

經玩注疏漢書卷二

捷盧注盧外有捷盧也疏捷盧若錫牙然

魂衣注真衣服今坐上魂衣也

立基疏孝經緯伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續

下謀上見

屬續上見

九淵疏皇甫謐曰少昊之樂曰九淵

靈星舞子注岐析五采繪金靈星舞子持之者也

短罷注罷皮買反

黃門倡注散樂野人為樂之善若今黃門倡

雅拜注奇讀如奇偶之奇謂先帝一都今雅拜是也

傾戲注戲音虧

就巫下禡注今世死既做就巫下禡出降之遺禮

戒浴疏今三月三日水上戒浴

羸蘭車注蒲葢謂羸蘭車疏漢時有羸長蘭來不善之車

果然注疏取名

居句注曲也

私火注燈為私火

名湯熱為觀注今燕俗名湯熱為觀

經玩注疏漢書卷二

放想注疏漢書有此語是可想之貌

立秋經注國語禘郊之事天子必自射其牲今立秋有經劉瓛劉毅也

懸頭注胃能皮者以驚駭疫癘之鬼如今懸頭也○懸音欺

扶蘇注疏唐肅可以勝衡者如今之扶蘇

飛牙注枉矢者取名變星飛牙有先今之飛牙是也

矢箭注并失矢箭也疏矢箭之言出於漢時○箭以報反

菩芻棘柏注行山曰棘紀之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轡之而去

相士作乘馬注世本

牧房注疏放牧之處皆有穿處以陰焉

馬茲	注疏馬茲也
低哨	注疏低者兩頭寬中低哨不正也
狙司	注疏狙猶今俗語
狼扈	注疏猶今俗語
抹拔	注疏除去之也
宿僭	注疏時夜宿逐賊謂之僭
傳語	注疏傳聚也
揭藥	注疏今時之書有所表職謂之揭藥
昌翔	注疏昌翔翔
經玩	注疏玩時主役之官名次金
次金	注疏時主役之官名次金
柞鄂	注疏柞鄂也現暨柞於中向上鄂鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出
高絹	注疏張臺學之屬所以為絹禽獸
耗种麻谷	注疏俗語耗束之總名种數之總號答是種名刈麻者數把共為一鋪
摩鐫	注疏摩鐫之器
紛容掣參	注疏
梟碁	注疏立梟碁疏立一子於中央
蜂藪	注疏蜂窠有孔藪然
匡刺	注疏

丈

魚字	注疏魚字疏字消名也
書刀	注疏金之書刀
曼胡	注疏東齊秦晉之間其大者謂之曼胡其曲者謂之曼胡
鬣頭無髮	注疏時俗以鬣為鬣
令覽械	注疏余若令覽械疏令覽械也械械也
定張車	注疏車若車也若人定張車
湖漂絮	注疏俗語
切腴啗貴	注疏人腴魚方寸切其腴以啗所貴疏即時事
竹萌	注疏竹萌
經玩	注疏玩時主役之官名次金
起膠餅	注疏餅也起膠餅為餅若今起膠餅
蒸菜	注疏今蒸菜謂之蒸菜
平帳	注疏平帳
承塵	注疏主在幕若帷中坐上承塵
火精	注疏火精
偶衣	注疏偶衣
媚道	注疏若今媚道疏漢書孝文時事
今掖庭令晝漏不盡八刻目錄所記推當	
御見者	注疏

十九

地燭注燭地燭疏對人

手燭上見

日者天之明月者地之理陰契制故月一

屬爲天使婦從夫放月紀注疏孝經

沙穀注六服時制以白紵爲裏使之

天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰

司空公疏古

象斗疏象斗

司空郡國輿地圖注上地之圖若今

經疏

繫韜注韜天

天門地戶疏河國括地象天不足西北地不足東南西

四時言事注小司徒歲時入其數若今四時言事疏漢承

酏醬注

門徒注監門

螻蛄神疏漢時有螻蛄之醢

小案比注族師以時爲民而較其族之夫家與寡

漢時有置於犬之上謂之椹疏

五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下

黃白宜種禾黑墳宜種麥蒼赤宜種菽

泉宜種稻疏漢法十里有事亭

三老人有三老人皆有宮室

洞五九禮闕郵疏中候義明開止則遇言五帝後洞三

白矢參連刺注襄尺井儀注五

鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左注五

方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不

足旁要注九

重差夕桀句股注疏算術名漢法增之今九章以

經疏

市亭注次謂吏所治舍思次

候樓注次市中

粉解注勃壤

萑下麥注今時謂水下麥爲萑下

鹹淡疏康成時有採者嘗

豕首注給草節第案蔬

目聯注

壁色注常如今

今南陽名穿地爲窰注

桃枝席

注次席桃枝席有次列成文疏漢世以桃枝竹為席

柔嚙

注

大貝

疏書傳數宜生之江淮之浦取大貝如車渠

貞于陽卜

注國語

抵欺

注

竹使符

注珍圭以徵守若今徵郡守以竹使符

銅虎符

注才璋發兵若今以銅虎符發兵

駟疾

注疏常時有此語

毛布

注爾雅毛布謂之屬則類毛為之若今之毛布

經玩

注疏項禮卷二

圭

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏

大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人

無墳樹以楊柳

疏春秋緯

天帝明堂

疏春秋緯文耀鉤房心為天帝明堂布政之所出

鼓咳

注今時行禮於大學罷出以鼓咳為節

王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅

將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍

士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士

卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則軍弱

少威明

注兵書疏武王出兵之書

飛鉗涅

注疏墨子有飛鉗揣摩之篇飛鉗者言非語飛而鉗持之飛鉗涅鉗使之不語

東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰

任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助

時殺北夷之樂曰禁持盾助時藏皆於四

門之外右辟

疏孝經緯鈞命六

巫咸作筮

注世本

細目焦

注疏

八會

注疏堪輿大會有八小會亦有八

經玩

注疏項禮卷二

圭

昭昭大明懺滅無光奈何以陰侵陽以卑

侵尊

注疏仲舒日食觀

持節拜

注疏魏令時持節拜是也

街路祭

注疏儀等街路祭

侏大

注疏肥大也漢時稱

龍度天門

疏歲星本在東方謂之龍以辰為天門故以歲星跳度為龍度天門

輜車

注疏車有輜則無蓋如今解車

輜車後戶

注疏漢時輜車後開戶

漢朝上計律陳屬車於庭

亭長絳衣

注：亭長者，今城門僕射所被及亭長者，衣皆具絳象。

熱火

注：取於日中者為冷火。

胡子

注：疏漢時，戈有旁出者，為胡子，亦名胡牙。

青瘦

注

馬上鼓

疏：提謂馬上鼓，有山木提，持鼓立馬，擊上者。

無干車無自後射

注：疏漢律。

假馬

注：爭禽而不畜者，罰以假馬。疏：假馬謂發禽所算之馬。

壘門

注：軍門曰壘門。今謂之壘門。

南郡黃雀

注：黃雀，若今南郡黃雀之屬。

經玩

注：前驅如

注：疏漢律卷二

書

道引

注：前驅如

大會小會

注：疏漢律有大會小會

薄借綦

注：疏漢律

逆衙

注：五嫁反

房為龍馬

注：孝經緯疏：是馬祖

禹井

注：疏：地志：會稽山上有禹井

苗山

注：疏：越仙山，到越望苗山，會諸侯，更名苗山，曰會稽山，因苗死葬於家，墳深七尺，高三尺，土附三寸，三周方收。

小子言平

注：疏

屋竿

注：疏

繫小兒頭

注：疏

爵族

注：疏：崔

御食蛙

注：烟令御所食蛙也

決事比

注：邦威若今時決事比也。疏：若今律斷事，皆依舊事，其無條款比類以決之。

讀鞫

注：讀鞫已乃論之

金印紫綬

疏：漢法：丞相二千石，金印紫綬；御史大夫二千石，銀印黃綬；縣令六百石，銅印墨綬。

奉引

注：小司寇前王而辟若今執金吾下至令尉奉引矣

望後利日

注：協日刑殺若今時望後利日疏：利日今刑殺之日

大會殿

注：今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝

經玩

注：疏漢律卷二

書

無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲

犯法者其時格殺之無罪

注：疏漢賊律

宦男女

注：官者丈夫割勢女子閉於宮中若今宦男女

今律過失殺人不坐死

注

鐵券丹書

注：疏

罰作

注：凡害人不使冠飾任之以事若今時罰作

抵閣

注：疏：道

鄉亭

注：有地之官有鄉界之吏今時鄉亭是也

都候

注：役士主行以徵候者如今都候之屬

麻燭

注黃燭
麻燭也

揭頭

注明若今揭頭
明者其罪法也

敢盡人及教令者弃市

注漢
賊律

王杖

注年七十當以王杖受
杖今時命之為王杖

九月斷文書

注諸侯秋獻功若今計
文書斷於九月其舊法

不恙

注

車枕

疏軫與後橫木
即今之車枕也

泰山平原所樹立物為菑

注

迫惜

注疏
俗韻

經玩

注疏
經玩語卷二

素

橈子

疏漢世名蓋
弓為橈子

擁頸

注戈或謂之擁頸
疏以其胡曲故也

三鋒戟

注戟今三
鋒戟也

辟邪

注今時旋有辟邪
龍辟邪疏辟邪獸名

鍾乳

注枚鍾
乳也

羊豬豕

注音義未見出處俗謂羊豬
脂為勝音豕干反豕取此乎

志無空邪

注

鹿車

注音義今此俗猶有此
語古府結反蓋古語乎

儻衛

注今人以指
夾矢儻衛

悃邑

注疏詩中心
悃邑謂邑之憂

兩脚

注後漢川牛脚
兩脚相

皓落

注頭髮落
落曰皓

剛開頭斧

注疏時多斧音以剛
為之以剛前之亦然

脂敗

注脂膏敗壞也今人頭髮落音
者謂之脂敗音義與脂敗也

裂絙

注疏俗語
裂音裂

珍縛

注疏
俗韻

乞鞫

注期外不聽若今時徒
論決滿三日不得乞鞫

金雞玉羊

注疏說云泰山大金雞西嶽
亡羊玉羊者西嶽之精

經玩

注疏
經玩語卷二

儀禮

注疏

假吏

注有司謂主人之吏所自辟除府吏
以下也今時卒吏及假吏皆是也

重錢交錢單錢折錢

注疏法古用木蓋地今用錢以三少為重
錢九也三多為交錢六也兩多一少為單

錢丸

注今時藏弓矢
多為折錢八也

搏風

注今時搏風
疏樂府其即

憤梁

注今
之憤梁

隋方

注隋方口疏
隋方口疏

冠箱

注疏竹器名
今之冠箱也

逋道注○道

偃領注卿大夫之長刺繡以為領如今偃領矣

管筭簠注筭竹器而長者其形如今之算盤

鴉鵂知來注雅南子

寒具注竹筭方以竹為之狀如筭而方如今寒具也

不借注雅南子今時不借也疏此凶

鄧總注凡布細而疏者謂之總今南陽有鄧總疏氏遠布有名總

刻鏤摘頭注疏鄭時摘頭之物刻鏤為之

酒敦注敦之形如今酒敦

經玩注疏項禮卷二

魂車注駕車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車

竹簍蓋注蓋竹簍蓋也疏簍竹青之皮

絨耳注屬引於絨耳

禪褻注巾帶若今之禪褻

大木輦注輦之制如今大木輦

飯糝注疏以糝七皆有淺升狀如飯糝疏以漢法況之

陽豫之卦注春秋經傳孔圖孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦注陽豫殷之卦名

士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃

金注漢禮器制度洗之所用

卷幘注今未冠并者著卷幘

小吏冠注編布冠今小吏冠其遺象也

玢汙注

射講注疏射講也以韋為之所以遠弦

官布注今官布幅廣二尺二寸旁削一寸

行神注今時民春秋祭祀有行神

祝板注疏方若今之祝板不似編連之

江淮之間名量為數注

萊陽之間刈稻聚把名為管注鄭

經玩注疏項禮卷二

緋素屏風注依如今緋素屏風疏緋赤也素白也

江沔之間謂縈收繩索為緋注

馬絆綦注疏俗謂馬有絆名為綦綦拘止馬使不得浪去

單被注疏大記注給今之單被也

桑义注神物惡義

拂仿注疏功布以接神為奇所拂仿也疏拂仿去山邪之氣也

轉轉注疏狀如轉轉疏漢名轉轉為轉轉

轅縛注疏轅縛所以引疏謂以木縛於根車轅上以繫引於上而挽之故名轅縛

雞脾臍注疏俗有此語

鑿木置食注今時有死者鑿木置食其中樹於道側

內堂注下堂如

弓猪疏依者以韋依經其

環衣注今時弓猪是也

經玩

注疏瑣語卷二

平

注疏瑣語卷三

左傳

延道注隨若

餬紙疏今人以薄幣塗物謂之餬紙餬帛

持簿注班玉易若

索帟注纓在馬腹前如索帶疏服皮云今米與大駕有之

馬鞅疏康成云

隱疾難為醫疏俗

朗榆疏木有似榆者俗呼為朗榆

經玩

注疏瑣語卷三

靳故疏俗語戲而相愧也

管仲井疏濟北縣城縣城中有管仲井

陰諧疏廣雅鶴鳥雄曰

盜羊遺頭疏杜世族譜羊古氏姓李名米有人盜羊而遺其頭不取不受而埋之事發辭連李氏李氏捕羊頭示之明已不食其肉

其舌存燥

杓木疏宜薪若

領車疏牙車領車

緹衣疏周禮司服凡兵事並升服鄭注以緹韋為弁今時伍伯緹衣古兵服之遺色

車殿疏輶車下伏兔也

雄鳴上風雌承下風疏謂雄鳴上風雌承下風則孕

天苑主牛疏春秋說

雨入鼻注冠府病之人其面向上俗謂天

嚏汝腦注冠府病之人其面向上俗謂天

嚏鹽指注冠府病之人其面向上俗謂天

馬櫪注義馬櫪音

千歲之龜能與人語疏元中要記

絳幡白幡注今軍行前百斤候踰伏皆持以絳及白為幡見騎賊舉絳幡見步賊舉白幡

余車疏司馬法夏后氏謂余車股曰胡奴車周曰櫪車

經玩注疏謂櫪車三

歇前注爾雅無室曰棚謂屋歇前疏歇前者無壁也如今曉是也

可用藉手疏服虔云今河南俗語治生求利少有所得皆言可用藉手矣

柱後冠疏應劭漢官儀法冠一名柱後冠左傳南冠而縶則楚冠也秦滅楚以其冠賜近臣御史服之即今櫪為冠也

白癡注不慧蓋世所謂白癡

委頓疏今俗語

赤紙為籍以鉛為軸疏揭非綠坐配設為工樂雜戶者皆用赤紙為籍其卷以鉛為軸

良食疏謂語子尚良食

俳諧集疏宋太尉袁淑取古之文章今人笑者次而題之曰俳諧集

好驚疏今人謂驚驚為好驚

拂捎疏今人謂拂為拂捎

生男如狼猶恐其虺生女如鼠猶懼其虎

吳楚之人少鬚疏謂鬚

積灰生蠅疏張氏皮論賈許下華田鼠上騰牛鼠

赤熊闕屏疏及家馬闕屏等平公夢見赤熊闕屏之而有疾

枚雷疏今俗語

解冠注降服如

贊理疏晉語士景伯如楚叔魚為贊理

經玩注疏謂櫪車三

五行嫁娶疏陰陽書有五

吳門白馬疏孔子登泰山見吳門之白馬

痰瘧疏俗人呼二日一發瘧為痰瘧

白玉管疏後漢書章帝時齊陵文學吳景于除冷道碑祠下得白玉管

苓牀注楊樹棺中苓牀也

衰家女未必慧慧家女未必衰疏今俗語

刑神疏晉語魏公無在廟有神人而白毛虎爪執鐵立

忘歸矢疏孔叢楚王張繁弱之弓載忘歸之矢以射蛟於雲夢

靈子疏東惠中靈木謂之靈今人猶名為靈子

扈閣

疏春秋緯黃帝坐於扈閣廟中
衡書至帝前其中得五始之文

草次

注疏猶
造次

觀魚臺

注今高平方與縣北有
武興亭魯侯觀魚臺

立春調風至春分明庶風至立夏清明風

至夏至景風至立秋涼風至秋分閭闔風

至立冬不周風至冬至廣莫風至

坎主冬至樂用管艮主立春樂用埙震主

春分樂用鼓巽主立夏樂用笙離主夏至

樂用弦坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用

經玩

注疏猶猶卷三

四

鐘乾主立冬樂用祝敔

疏樂

計獻

注朝而發幣於公卿如令計獻諸公府卿寺疏晉時諸州年終遣會計之
吏獻物於天子因今以物詣公府卿寺自漢以來三公所居謂之府九卿

所居謂
之寺

白玉珠

疏司馬彪漢書與服志孝明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚
書之文制器皆符前圓後方朱裏元上而垂四寸後垂三寸天子白玉

珠十二流三公諸侯青玉珠七流
卿大夫黑玉珠五流皆有前無後

赤皮蔽膝

疏徐廣車服儀制古者蔽如今蔽膝戰國連兵以綴非兵飾去
之漢明帝復制韋天子赤皮蔽膝佩皆以采用絳紗爲之

今人謂裏書之物爲裘

閭虛

疏張衡靈憲當日之衡光常不合是
謂閭虛在星則星微在月則月食

發石

疏賈逵以爲發石一曰飛
石范蠡兵書有作飛石之事

臨軒策拜

疏古人之立太子蓋亦行其長
大特加禮命如今之臨軒策拜

拜官氏

疏世本孔子年十九取於
宋拜官氏一歲而生伯魚

公主

疏秦漢以來嫁女使
三公主之呼爲公主

夷吾亭

疏東夷諸國西北有夷吾亭或
曰嶺嶽野史云嶺於此因以爲名

王表

疏吳孫權時有人曰王表
言與吳人無異而形不可見

鴛不得渡江

疏晉舊制鴛不得渡江有重法石崇爲中郎得鴛以與
王愷養之大如鸞喙長尺餘純食蛇也司隸傅祗於愷家

得此鳥奏之宣示
百官燒於郡街

赤煩

疏鶴蒼色者今
人謂之赤煩

淖糜

疏糜
淖糜

經玩

注疏猶猶卷三

五

間稼

疏呂氏春秋耦六寸所以
間稼也注所以入苗間也

明月珠

疏裴淵廣州記鮫鮪長百尺種曰鮫鮪
曰鮫目即明月珠也故死即不見眼睛

倍人曰茂十人曰選倍選曰雋千人曰英

倍英曰賢萬人曰傑倍傑曰聖

殷色

注今人謂赤
黑爲殷色

羿彈十日

疏歸
藏易

百官箴

疏漢成帝時楊雄受虞茂依效之作十二州二十五官箴後亡失
九篇後漢崔駰子瑗瑗子實世其嗣及臨邑侯劉駉大傳胡

廣多有所增凡四十八篇廣
乃次而題之署曰百官箴

決鄣水以灌鄣旁終古斥鹵生稻梁

疏古氏春
秋吳越爲

鄭今引鄭水以灌田民歌之曰決
鄭水以灌鄭旁終古不雨生稻粟

跳出疏魏晉儀注寫衣表別
起行頭者謂之跳出

大曲之弓疏唐書裴君平字季侯侯於華
之曲與大曲之弓既而悔之

蕪美鹽鼓疏魏晉書裴君平字季侯侯於華
就篇乃自蕪美鹽鼓裴君平以米始為之

無射鐘疏周景王無射鐘在土城靖之移就洛陽秦姚之長安歷漢魏晉
魏收時樂收作勝道賦云珍是淫器無射在縣是也及開
皇九年平陳又遷於西京置大常寺至十五年勅毀之

胡曹作冕疏世本注胡
曹黃帝臣

挽歌疏挽歌初田橫之臣為之晉初荀顗
制禮以古曲不雜送葬不宜有歌去之

公羊傳

經玩注疏禮記卷三

三科九旨疏宋氏注春秋說三科者一張三世二存三統三異內外九旨
者一時二月三日四王五天王六天子七機八疑九絕五始者
元年春王正月公即位是也七等者州國氏人名字子走也六輔者公輔天子卿輔
公大夫輔卿士輔大夫京師輔君諸夏輔京師是也二類者人事與災異是也

五始七等六輔二類見上

閑房注男子六
閑房

雙生注

投最注最之言最令
聚民為校最

得來注齊人名求
得為得來

高春疏淮南子曰至於悲谷是謂哺時至於淵陽是謂高春至於
連石是謂下春至於悲泉是謂止其女憂息其馬是謂懸與

乳犬攫虎伏雞搏狸注

佼易注

五諫注諫有五諫一諫一諫
三諫四諫五諫

郭都注郭都公是郭公侯伯侯求之術者百官放安臣郭都等理
冤獄四百餘人精誠感天不啻而得謝兩疏感精符文

陰威列索注

竹篴注竹篴
名編篴

雙雙疏雙雙馬身二首
左有雙雙隨使而偶

今呼犬謂之屬疏

馬孟疏馬孟馬孟傳說
杆是日守者食伴

食帑上

經玩注疏禮記卷三

校室注八家共一巷
中里為校室

保辜注

赭衣墨幪疏唐傳唐虞之象刑上刑赭
衣不純中刑雜纁下刑墨幪

更衣注今俗名解浣
衣復之為更衣

因諸疏博物志周曰
固國齊曰因諸

負榘注負榘
謝過

酌酒切肺疏齊書裴君平字季侯侯於華
除師學之禮酌酒切肺約為朋友

白藏天子青藏諸侯注半圭曰璋白藏
天子青藏諸侯

千歲之龜青頰注

軒城注天子周城諸侯軒城軒城者城之南面以受過也

婦人首祭事注齊俗

血書飛爲赤鳥注得麟之後天下血書魯瑞門曰趙作法孔聖沒周姬亡魯東出秦政起胡破衍書紀散孔不絕子夏明

日往視之血書飛爲赤鳥化爲白書若曰濟孔圖

頑曹注疏

白馬朱鬣疏禮緯文王得白馬朱鬣大目元龜

單馬木車疏書傳士乘飾車而馬無人乘單馬木車

童男女八人注使童男女各八人舞而呼雲故銷之也

靈社注

經玩注疏項禮卷三

羔羊跪乳注

斗漱疏無垢加功曰漱若量猶曰斗漱

律親親得相首匿注

禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵

居東宮注

瞬眼疏以目通指曰瞬若今時瞬眼矣

長人十二疏關中祀秦始皇二十六年有長人十二見於臨洮身長百尺皆夷狄服始皇以爲瑞乃收天下兵器铸作銅人十二象之

就壻注今俗名就壻爲壻壻

億措注疏億度也措置也

鸛鵒來巢于榆疏運斗樞

叩頭注願備今叩頭

以草衣城注襄城若今以草衣城

千雉注禮天子千雉公侯百雉伯七十雉子男五十雉春秋說文

穀梁傳

青鼓疏故曰五鼓廣信徐邈云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓

龍門之戰疏桓十三年公會紀侯鄭伯及齊侯宋公衛侯燕人戰春秋考異鄭云時戰在魯之龍門

胡豆疏徐邈云戎豆今之胡豆也

結綠疏周有藍田楚有和氏宋有結綠皆有美玉

經玩注疏項禮卷三

紫微爲大帝大微爲天庭疏元命苞

右主左主疏衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主八寸廣厚三十餘尺則納於西壁陷中去地一尺六寸右主謂父左主謂母

五菜注家作一圓以種五菜疏世所謂五辛之菜也

捶打注拔殺謂母打殘賊而殺

木介疏木介比木介

注疏瑣語卷四

孝經

辜較疏孔傳云蓋者辜較之辭劉注云辜較猶使祭也

天子大社東方青南方赤西方白北方黑

中央黃土若封四方諸侯各割其方色土

苴以白茅而與之諸侯以此土封之爲社

明受於天子也疏韓詩外傳

稷壇在社西俱北鄉並列同營共門疏韓詩

爾雅

經說注疏瑣語卷四

人大謂之裝疏泰將之問凡人大謂之裝

自家而出謂之嫁注方言言自家而出之嫁備女出爲嫁

那那注左傳棄甲則那那猶今人云那那

薄劣疏方言謂薄劣猶勉劣也周鄭之間曰勔勔齊魯曰協協

勔劍上見

女人稱我曰妣疏說文

自呼爲身注今人自呼爲身

阿陽注今已漢之人自呼阿陽

呼厭極爲罄注江東呼厭極爲罄

拘樓注樓聚也猶今言拘樓

濂窳疏廣窳空貌

蹉歎注今河北人云蹉歎

厭串注俗語

貫伏注俗語疏東晉時有此厭串貫伏之語

振訊注振訊所

契斷注今江東呼刻斷物爲契斷

摸取注

嫉介注

經說注疏瑣語卷四

洮米注

結髮疏

嬾人卧室疏說文嬾嬾也草木皆自立惟瓜匏之屬卧而不立似若嬾人常卧室

好媛注美女爲媛所以結好媛

彥詠注美士爲彥人所彥詠

撫拍注撫拍猶撫拍謂慰撫也

歸人注尸子古者謂死入爲歸人

威姑疏姑謂之威漢律曰婦告威姑

兄鍾注夫之兄爲兄公今俗呼兄鍾語之轉耳

僚婿	注江東人呼同門為僚婿
地株	注門根俗謂之地株
侏儒柱	注
人踐三尺	注白虎通人踐三尺法天地人
步渡約	注聚石水中以為步渡約
詭甄	注說文小兒
百囊習	注九說今之百囊習
捺畧	注果今之捺畧
縮貉	注論者縮也謂索縛縮貉之今俗語亦然
經玩	注說文經也
呼母為慘	注今江東呼母為慘○慘音是
述氣	注疏律管所以述氣
劑刀	注南方人呼劑刀為劑刀
屬累	注以事相屬累為謹讓
刺探	注
凌據	注
三隅竈	注堪今之三隅竈無釜之竈若今火爐
隱賑	注疏豐財也
幕然	注幕然暮夜

黏紉	注膠結紉
暇豫之吾吾	注吾吾不如鳥鳥人皆集于苑已獨
集于枯	注吾語雖雅其優施謀飲里克酒乃歌曰云云
搯柱	注
細作	注問左傳謂之細今之細作也
小跪	注
姁然	注面姁然
羽葆幢	注羽葆幢羽葆性羽葆幢
魚舍	注小爾雅魚之所息謂之潛潛也積於水中魚舍也
經玩	注說文經也
刀衣鼻	注士冠禮注鉤之言持也以為行戒狀如刀衣鼻在鼻頭
香纓	注今香纓
鬼衣	注說文鬼衣也
大巾	注方官箴鄒魏宋南楚之間謂之大巾
糲飯	注
米皮	注康米皮
酢餹	注方官箴或謂之酢餹
滅字	注以筆滅字為滅
鉶箭	注金鉶箭羽謂之鉶今之鉶箭

骨髀

注骨髀不窮則謂之志今之骨髀

宛轉

注弓有緣者謂之弓即今宛轉

羊頭

疏方言羊頭三鐘者謂之羊頭

犁鎗

注疏曰鎗田器

消搖

疏徒歌曰搖聲消搖也

驚弓

疏徒擊鼓曰驚聲驚弓也

檐鼓

注今荆楚人呼擊牛星為檐鼓疏檐何也

吉玉

注山海經縣以吉玉

磔狗止風

注今俗當大道中磔狗云以止風

經玩

注疏瑣錄卷四

白地錦

注

越王約髮

注今江東呼兩頭蛇為越王約髮亦名勢強疏言是越王約髮所變也

松柏之鼠

不知堂客之有美樅子注尸

天井

注山海經天井夏有水冬無水

漢魁

注今河東汾陰縣有水口如車輪許清沸涌出其深無限人墜其流以為陵種稻呼其本出處為漢魁

苦如藥

注藥狗毒藥丸曰俗語若如藥

丹書八字

疏抱樸子蟪蛄壽三十歲者頭上有角額下有丹書八字元中記蟪蛄生角者食之壽千歲

火中白鼠

疏山海經去扶南東萬里有澤國復五千里許有火山國其山雖焚而火常然火中白鼠時出山邊求食人捕得之以毛作布名火鼠布

鵲鵲厭火

注鵲鵲江東人家養之以厭火災

鳳皇高丈二

疏鳳皇易傳

白鷺縷

注白鷺縷翅背上有長飾毛今江東人取以為縷縷名曰白鷺縷

朱鷺曲

疏楚威王時有朱鷺合舍成則而來舞鷺鼓吹朱鷺曲是也

四足之美有鹿兩足之美有鵠

疏陸機曰鵠小於鵠走而且鳴曰鵠

其尾長肉甚美故林木山下人皆云云

墜羿

疏郭國謂云鵠鵠之鳥一名墜羿應弦街猶大不著地連家縮手養由不脫

兔有九孔

疏在約古今注

舐毫而孕

疏論衡舐毫而孕及其生子從口而出

經玩

注疏瑣錄卷四

捕虎一購錢三千其狗半之

注晉律狗虎子

脣蔽目

疏郭國謂云佛徒歌被髮裸體人則笑脣蔽其目絲亦號咤反為我戰

旋毛如乳

注伯樂相馬法旋毛在腹下如乳者千里馬

瞿有瞿有鮀宵梁為酒尊于兩壺兩瓶飲之三日然後蘇士有澤我取其魚

視犬之字如畫狗也

疏說文孔子語

狗叩也叩氣吠以守也

疏說文孔子語

別園

疏尸子墨子貴華孔子貴公立了貴義田子貴均列子貴虛料子貴利國其學之相非也數世矣而已皆奔於私也

韻絕

注於字音語之韻絕

琅玕樹	凍雨	木子	永風	皓盱	瑄玉	拘腸	救綵	步橋	經玩	五劇	唱射	屋招	叢綴	今江東呼大爲駟	餐飯	重鑿	彌離	膠詐
注山海經琅玕樹	注江東呼夏月暴雨	注木子	注戶子仁意篇述太平之事云	注盱目光	注漢	注漢	注救綵	注步橋	注經玩	注五劇	注唱射	注屋招	注叢綴	注今江東呼大爲駟	注餐飯	注重鑿	注彌離	注膠詐

果下牛	官府馬	踏雪馬	騏蹄苑	犂牛	么豚	穉子	驚鵬	吐蚊	經玩	狂鳥	護田鳥	大鳥如馬	癡鳥	三足鼈六眼龜	雁齒取繭緒	單船	伯益作井	浦隰
注果下牛	注官府馬	注踏雪馬	注騏蹄苑	注犂牛	注么豚	注穉子	注驚鵬	注吐蚊	注經玩	注狂鳥	注護田鳥	注大鳥如馬	注癡鳥	注三足鼈六眼龜	注雁齒取繭緒	注單船	注伯益作井	注浦隰

論語

欲爲論念張文

疏漢書張禹受命論於夏侯建諸儒爲之語曰欲爲論念張文

大震

疏司馬法前驅政乘車大震車爲馬大震大震也

旁牌

疏于今謂之旁牌

烏曹作籥

孟子

舜作竹簫以象鳳翼

疏風俗通

阿堵物

疏今呼錢爲阿堵物

扣掾

注扣掾扣掾也鐵

經玩

注疏疏漢書四

馬衣

注楊以爲鐵之若金馬衣

孔子冢去城一里冢營百畝南北廣十步

東西十三步高一丈二尺冢前以瓦甃爲

祠壇方六尺與地平之無祠堂冢營中樹

以百數皆異種魯人世世無能名其樹者

民傳言孔子弟子異國人各持其方樹來

種之其樹柞枌維離女貞五味篋檀之樹

塋中不生荆棘及刺人草

疏聖

氣成樓閣

疏漢書云趙主家在水界家上氣成樓閣

犀首

疏司馬遷犀首

荆蘭之衣

疏高士傳荆蘭之衣爲嬰兒戲說前書不稱名爲親取食上堂

斗食

注燕人在官者食祿之等是山農夫有上中下之食亦有此五等名今之斗食佐史除吏也

疑首善

疏傳記有云疑首天下之善算也有鴻鵠

牛角歌

疏牛角歌牛角公夜出望客寓成其牛角高歌曰南山紫白石

涓蜀梁

疏前子夏首之南有人曰涓蜀梁其爲人嘗夜明月而曾行俯見其

五女

疏五女五女時大蛇從身出後入穴

經玩

注疏疏漢書四

雙珠

疏韓詩傳侯字元暢往齊國見一蛇在沙中頭上血出隨侯以杖挑于水

蹠蹠

注後人稱爲蹠蹠

蹠蹠

注後人稱爲蹠蹠

雨中少酬酢得展書卷欲尋指趣又悶然
無所得輒作雕蟲之技紬陸氏經典釋文
中文字之異者錄為六卷而以經傳中文
字互異及注疏史漢說文諸書所引經傳
文異者補之復得六卷京邸書少所見未
能翔實目所過又多漏略將賡續之存此
以為端云

雍正乙巳秋八月季和甫沈淑識

經玩

門湯士起

經玩二十卷

山西巡撫
採進本

國朝沈淑編淑有周官翼疏已著錄此書錄唐陸德
明經典釋文中文字之異者為六卷次以經傳中
文字互異及錄春秋左傳中國土地名職官器物
宮室之類為四卷次輯注疏十三經瑣語為四卷
其檢核之功頗為勤篤然無所考證發明若毛詩
異文補之全引偽申培詩說尤失考也

三經附義六卷（存書經附

義二卷）

〔清〕李重華撰

湖北省圖書館藏清乾隆二十八年萬

葉堂刻本

附《四庫全書總目·三經附義

六卷》提要

書傳附義上

吳江李重華實君著

虞書

堯典

古文尚書二十五篇不獨吳才老吳草廬諸儒識其
不類而朱子亦云凡易讀者皆古文況此科斗書以
伏生今文考之方始讀得豈有數百年鋒中之物不
訛損一字又却是伏生所記者難讀此尤可疑今人
作全書解必不是準此則朱子之意欲以辟中之二
十五篇與伏生之二十九篇分別兩存之矣愚謂古

書傳附義

卷上

文尚書與書序同出書序之非孔子筆蔡九峰於諸
篇辨之詳矣至古文中可疑之處亦非止一端如孟
子引若崩厥角有稽首字而書則係武王指諭之詞
又舜分北三苗在九載考績之下而禹謨所記征
却在禹攝位之後夏書云辰弗集於房以歲差法考
之應屬仲秋而此曰季秋則似漢時躔次已左傳引
念茲在茲順事恕施與經文大不相合凡此諸類皆
點點有可擬議者不獨以文義平順疑其與伏氏所
傳異也然則古文舉可略歟曰非也古文二十五篇
與書序相附者縱非孔子刪定原文必先漢鄒魯名

儒因其口授耳傳覃思補輯之者其微言大義較由
臺大小載記倍精以規高赤之傳春秋又超出遠甚
豈得與張霸偽書同日語哉且其統要所存有與孔
孟之書先後証明者如禹謨危微精一之傳心易詁
上帝降衷之言性成有一德篇主善協一之議道說
命遜志特敬之論學及泰誓元后父母之論帝王皆
非後代細儒所能窺見堂奧者其足與堯舜禹湯文
武周公之心源懸示後世無疑也夫自祖龍虐焰之
厄經術湮滅幾盡後人綴拾餘燼忽得此醇粹精密
之文附伏氏口授之後其能高乎百氏煥焉次六籍

書傳附義

卷上

二

之林復何愧哉故愚謂讀經亦要其理而已理裕而
文之古奧平順善擇者可勿計也

克明俊德 此是總上欽明文思節下自九族說到萬
邦正由修身說到齊治平耳古注解作能明俊德之人
是就用人說於理雖無違礙終屬頭緒判隔未能一貫
況大學引此以証明明德與康誥太甲一例非指用人
明矣朱子更定今說蔡傳從之正與大學條目千古相
為脗合也

乃命羲和 朱子曰或云有羲伯和伯共六人恐未必
是愚玩下四節既有分命申命之文則此句羲和另作

二人亦甚有理蓋下所命乃是分列四裔使各自攷驗
朱子雖云只是四方度其日景如唐時使人四方觀望
然既是四人分理四處必有人總理其成如今之欽天
監分列五官正必總於監正監副也

宅嵎夷 禹貢雖指裾後漢書以嵎夷為朝鮮地蓋以
朝鮮古屬青州與今山東之登州隔海相對也愚按禹
貢之嵎夷既略只就中華際海之地言之耳安得越海
而更及朝鮮乎註季宣古文訓謂海隅諸夷即今之登
州齊乘則指為寧海州蓋寧海亦登州所屬已施入海
中千里為中國極東之地也

書傳附義

卷上

三

宅南交 傳謂南交即交趾者以漢置交趾郡因南交
之名也玩下文朔方曰幽都則此當有曰明都三字無
疑但敬致之義蔡傳引周禮日至之景尺有五寸謂之
地中此則陽城所測之景與南交尚未著落蓋蔡氏無
書可証故特引以為例耳按元特作授時歷詳於測驗
凡荒徼以外所至共二十七處北至鐵勒南則南海之
上据南海所測夏至設八尺之表於日午測之日在赤
道極北景出表南長尺有一寸六分蓋中國地界南至
衡山已正當日下立表已屬無景再至衡山之南則景
反出表南故也然則敬致注御當照元史所測即於南

交可彷彿耳

堯時春分日在昴初昏中星即鶉火之星宿也夏至日在星則初昏中星實倉龍之房與秋分日在房而中星爲虛冬至日在虛而中星爲昴可互相發也乃夏至不曰房而曰火火者大火心星也較三方獨過一宿者夏至日長日沒在戌必盡戌而中星始見故於此獨以過一宿者爲中星耳說者不明其故遂謂房心俱可言火夫卯位之名大火固統房心三宿名之矣然所謂七月流火者實專指心之一宿爲言也如今之時憲法夏至日在觜則中星應屬軫而

書傳附義

卷上

四

御簾則指亢宿上之大角偏東度分者正與此之大火心星可互証也

以閏月定四時成歲 西洋人推步極細但彼國有閏日而無閏月與回國之九執歷法畧同入中華始服置閏之妙可知堯之神聖化裁有非尋常巧智所及至其命義和治歷之法又專以測驗定四時之準此尤千古無以易其範圍按元臣郭守敬云天與日月五星皆動物也其積分之差總非成法所能縛此正與堯典合故元之授時必諸方測驗隨時爲之損益若拘於成法不復細詳晷景即數十年後必至差忒且如北齊向子信

首知歲差之法以爲八十餘年差一度而東晉虞喜則以爲五十年差一度何承天倍之而不及至劉焯酌其中定爲七十五年終未盡善今時憲法以六十分爲度六十秒爲分每年之差以五十一秒爲率然攷康熙甲子以後預定之歷至雍正甲寅未及六十年節氣已入後一時矣如此則測驗惡可略乎

象恭滔天 傳謂疑有咎訛蓋下節有滔天字此處斷不應兩相雷同愚謂今文尚書係伏氏女子口傳不免有音聲之訛此二字與饗饗二字最切近因而訛寫蓋饗饗與象恭義理甚浹洽也

書傳附義

卷上

五

帝曰咨四岳 莊子稱堯讓天下于許由許由不受史記因之遂謂許由亦遯世一流不知此許由即堯典所記之四岳耳按左傳夫許太岳之胤也詩經注疏亦謂許甫申皆太岳之後故生甫及申即假維岳降生爲言如此則堯典四岳既不詳其名而莊子因其不肯受禪借以作寓言之端耳非虞舜而外別有一許由其人也曰虞舜 考舜之原本左傳謂自慕以至瞽瞍無違命焉氏驢曰舜自慕以上世系無可考蓋非黃帝子孫也自史記誤以窮蟬爲黃帝曾孫而舜之妻二女非特不避同姓且以世次而論正屬以卑幼娶尊長矣聖人無

此謬亂也玩嬪于虞句虞係國名則瞽瞍原係諸侯若非有國之人則舜固姚姓何不曰嬪于姚乎且何不曰姚舜而曰虞舜乎舜必長子應立象特爲奪嫡而與舜爲難耳舜既有大聖之才故民之歸者一年成聚二年成邑三年成都至是則堯已聞其名而四岳與諸侯不得不薦矣因其耕稼陶漁故孟子謂舜發于畝畝之中要非農家之子可知也

舜典

開頭二十八字齊時姚方興得之大航頭者謂即孔傳古文舜典原本後世每疑其僞其實司馬遷舜本

書傳附義

卷上

六

紀開頭已有重華之號知所由來遠矣非東晉梅賾等所能臆造也至謂濬哲文明溫恭允塞字法都取諸詩則古人用字相沿或詩人原本于此亦未可知唯玄德二字疑晉人祖述老莊然淮南子已有之若重華之號離騷早已稱之耳所最不可解者伏生首以十六傳授而卷首堯典一篇却與慎徽五典以下合而爲一偏獨遺此二十八字況既曰堯典偏屬記堯之事反畧記舜之事反詳豈伏生值嬴氏焚書時所記誦者偶有脫簡因將堯舜二典合併成誦乎不然則自蒼隆以下但接慎徽五典于文勢究不和順

必得此段另起一頭通篇始有綱領也故凡古文所增後世疑者甚多而舜典之增入此段愚謂未可脫却耳

納于大麓 不可作祭祀山川說蓋舜祭則百神享之斷不反致烈風雷雨玩史記所載明是縣不能奏績此時洪水方盛以故堯使舜入山林爲之相度適值雷雨驟至而舜毫無所變史臣遂類記於此表其器量過人耳攷堯極經世帝堯六十九歲終績弗成則舜之舉禹治水正在堯七十載後總宅百揆之時耳于未舉禹時必先身自相度可知

書傳附義

卷上

七

舜讓于德弗嗣 此下金氏履祥欲取論語咨爾舜五句補入作禹謨十六字傳心之根于理甚合曹氏學佳亦謂此下疑有關文況帝堯授禪其事重大論語既錄傳心之言自應列在此處焚書後簡冊遺佚安知不與開首二十八字同是闕文耶
在璿璣玉衡 史記謂北斗七星所謂璿璣玉衡以齊七政蔡傳則依孔氏疏云即今之渾天儀按從古典籍所見自唐虞訖周秦無所謂觀天之器如渾儀之類者有之實自漢洛下閎始耳若周以前早有之則其器恭重當與九鼎鐘律並傳不應六籍中竟無一言論及者

且史遷父子以天官世其家非如班范一流專事瑣瑣者惡有義和以來相傳法物而竟罔然不知其稱謂反俟漢以後諸儒爲之鑿鑿指說也至隋志所稱渾天儀爲義和舊器積代相傳乃即指漢太初以後造成此象言之耳非實指唐虞之物也晉志則謂北斗七星週四星爲璇璣初三星爲玉衡與史遷相印証矣夫直斗杓所指以建時節謂之攝提格即大角所臨方位是也堯時用顓頊所垂歷法以建寅爲歲首即攝提格當時正月斗三指寅故觀其運行可以得日月五星進退歲終之準蓋唐虞縱有記數之書觀天之器而所重總在精

書傳附義

卷上

八

于測驗耳觀上篇命義和專以考日景定中星爲法即知舜之紹堯相仍不易矣堯既明于歷理而舜則祇窺儀器毋乃僅得其細乎

以齊七政 日月五星與天運俱屬左旋其說起于橫渠張子朱子深信其然故蔡氏從之然朱子注十月之交仍用天官舊法者誠慮與歷家相刺謬故終未更定也愚按七政左旋之說特回國九執歷算法耳雖曰還日逆度數同歸一致然其間有大礙于理者不可不辯也何則日爲萬象之主故天道西行一晝夜繞地一周而日逆行一度積三百六十五日有三時而與天會則

天與日適相配合天非有過而日亦更無不及也何必積三百六十五日之不及而以爲會乎且日所逆行之黃道月五星所奉爲限制也若以左旋言則日與天每日在太虛中各行其道則無歲必分爲三百六十五日之黃道矣此散漫不可循之說也況以五星與月論之理更有大不合者五星有遲留伏逆俱以右旋定之耳其金水輔日而行無論矣火次日故二年一周天木以十二數榮落故十二年一周天土入天體最深故最遲鈍以二十八年一周天如以左旋言則土之健幾與天等而不次之而火又次之如是則五星遲留將謂健與

書傳附義

卷上

九

天同五星反逆行必謂健逾於天也有是理乎月之二十七日而周天二十九日有奇而與日會也月道最卑去地獨近圍小故甚疾也如以左旋論則圍近者反遲而圍遠者反疾矣又勢之所不可通也蓋謂七政逆行者天地逆而成泰水火逆而成既濟故易爲逆數天道之本然耳其逆行而不得不爲天所運者以磨蟻喻之了然矣孔子謂日月麗乎天中庸謂日月星辰繫焉安有天體如是健行而日月星辰無所附麗祇從太虛中與天爭道疾馳者哉

歲二月東巡狩 舜之時巡一年而周四岳其東西北

三處尚近可以限期而至獨衡岳最遠自岱至衡中間既有肆觀諸事則由東而南非五月之期所能預定者故孔氏據爾雅以廬江之霍山爲南岳蓋霍爲天柱自漢以來俱以南岳命之蔡傳則據周禮注爲衡州之南岳也又後世相傳舜葬蒼梧之野因巡狩至此似果以衡爲南岳者要其一年而周則道里遠近總不得拘于四仲之月史特志其順時行狩故舉春夏秋冬以配東南西北耳

肇十有二州 舜肇十二州多于禹貢者三合之爾雅及職方所列九州俱不甚相合爾雅有徐幽營而無青

書傳附義

卷上

十

梁并職方則有青幽并而無徐梁營先儒疑爾雅爲殷制職方爲周制似亦近之但以幽并二州爲冀州所分者于職方有可據矣其以青之東北遼東等處爲營州者于爾雅原無所據持臆度言之耳何則爾雅雖列營州其釋地曰燕曰幽州齊曰營州夫齊即青也爾雅既無青州則所謂營者明指青之地言之原無遼東等處之文也况職方以醫無閭之地爲幽州則無閭地界已與遼東相接何由越海而反屬之青孔氏于禹貢九州之外別無可據故合爾雅職方所互見者以定其名以爲舜所肇者或若此耳實則禹治水時祇就堯時九州

任土所貢而虞時暫爲之增至禪位後仍復其舊矣以故三州地境難以覈實也

象以典刑 此句是總起下文流宥五刑方以流宥與五刑並舉看後臯陶一節以五刑有服與五流有宅對舉即明白矣又朱子謂流專以宥肉刑而不下及于鞭扑此則顯而易明至謂贖專以待鞭扑而不上及于肉刑此則最爲精析穆王唯不知贖爲至輕故于正五刑中創爲贖銀條例是假哀矜之名遂其貪欲之術耳豈大聖人象以典刑之意乎 蔡氏以首句屬正五刑而于流宥句謂五刑中皆有流宥但愚以律法準之流只

書傳附義

卷上

十一

是死罪減等耳想古今不相懸絕如墨刑不過刺字若從墨改流是流較重于墨多多矣至臯陶節之五流只就五宅爲言非就五刑分析也

讓于稷契暨臯陶 傳謂稷契皆帝嚳之子是本史記所傳系牒爲言也愚謂此皆荒畧無考以故相傳如此實則未究其詳夫謂稷契皆帝嚳子則皆堯之兄矣堯生十六年陟帝位至崩時已百十六歲矣而稷契至舜時尚列九宮非堯之親兄弟可知又朱虎熊羆注据孔氏疏謂高辛氏之子有曰仲虎仲熊者夫高辛即帝嚳則豈復之外又有若而人乎蓋自古帝王稱氏者猶夏

商周統嗣世言之也自少昊金天氏至顓頊高陽氏又至帝嚳高辛氏此三氏要各有嗣世鄭康成據歷命序云少昊傳八世顓頊傳九世帝嚳傳十世準此則三氏已多歷年所史俱未之能詳祇于八元八凱畧見一斑曰高陽氏有才于八人高辛氏有才于八人明其支派所從來耳故知堯之嗣位原非由帝摯而上直接帝嚳良由高辛爲一代相承之統號而帝嚳則爲受命改氏第一世也至是高辛氏世衰而堯以帝室之子受封于唐爰以唐侯而寢起爲帝而稷契諸人皆同族子姓耳惡得以高辛氏之稱而總謂帝嚳一人之子乎

書傳附義

卷上

三

僉曰伯夷 伯夷始曾爲士官据吕刑可知後又曾爲四岳据左氏可見

三苗 竄三苗列之四凶是祇三苗之君矣故于攝位後類記之分北三苗是分處其民也故于即位後九載黜陟并記之

陟方乃死 陟方二字傳謂與徂落同義則乃死二字竟屬贅文愚謂史臣意指巡守而言蓋巡守例登五岳故詩言陟其高山而立政亦云陟禹之蹟方行天下是陟方云者猶巡方焉耳

堯典記舜之治道獨詳竟是一篇本紀于徵庸時記

其歷試底績於攝位時記其敬天事神課侯列土明彰法度皆臣道之極則也于即位後記其內詢四岳外咨羣牧而九官中則首樹相臣由是養教並舉輔之以刑工虞兼備禮樂交脩要之以言路爰以欽亮天工總結之見大智之君全以得人爲理故能成無爲之化皆君道之極則也後世史臣縱極鋪張揚厲款有加于此乎

大禹謨

后克艱厥后 禹之所以爲聖只是從憂勤中成就出來看此云克艱後篇云日孜孜可見

書傳附義

卷上

三

帝德廣運 堯典言放勳是以大業包着盛德此篇言廣運是以盛德包着大業看廣運二字便確是巍巍則天氣象

惠迪吉從逆凶 常人言禍福專就利害上說禹言吉凶以是非包着利害說聖人學問從不單就利害起見但自考其順與逆耳

禹曰於帝念哉 禹言德惟善政政在養民知唐虞爲治教即在養之中就六府三事只正德一條屬教要其府事脩和非聖人代爲養之實教民人人自爲養耳如是則養亦無往非教也後世分而二之甚至饑寒切膚

而徒欲責其爲善其爲倒置極矣大學釋平天下而專重理財一事是帝王圖治之要千古不可易耳 六府三事九敘九歌數語包得上篇四岳九官十二牧之事汝終陟元后 堯特以君道傳舜故允執其中一言已足舜并以聖學傳禹故復益以危微精一之言君道必原于聖學故也夫君道以執中爲歸是即皇極之建也聖學以精一而全是即人極之立也古今來斷無人極未立而皇極可建者故大學著明明德于天下必以致知誠意爲要蓋執中者齊治平之止至善而惟精惟一者格致誠正脩之止至善而已

書傳附義

卷上

古

汝徂征 禹之征苗雖記在攝位以後愚謂禹謨乃記禹之昌言此亦屬禹之虛心以受善言處故類記于篇非攝位後事也看舜典次序堯之攝位便云賓三苗于三危及即位後九載黜陟又云分北其民至命禹居攝時苗疆迫功亮已久矣安得處置盡善歷有歲年復待徂征之舉乎況禹既攝位儼然元后之望而又使之統率戎師豈有危急大敵不至於此故知徂征來格即在賓三苗之先蓋其民降服先取叛君流竄耳

是篇分三大段各自成文自后克艱厥后至萬世永賴乃即禹之祇承于帝也自格汝禹至若帝之初

專記禹攝位本末也自咨禹至有苗格另記禹樂善之誠心也

臯陶謨

是篇伏生今文與下篇合併爲一疑屬本來面目文勢自相連一貫也古文既分列爲二以益稷名篇而序却與禹謨連類相及殊不知禹謨所記與此兩篇並非一時之事亦並不相承記錄惡容混作一序乎讀臯陶謨足以見隆古聖人學問純粹以精迪德數語與大學聖經表裏知人安民兩大段可該括立政周官等書知人中論九德之詳三德六德任用之重

書傳附義

卷上

五

安民中論五典五禮之至教五服五刑之大權皆非淺鮮治功可及至言知人歸到人以代天言安民歸到民與天一而兢業敬哉仍俱歸到迪德宗旨聖人繼天立極之要盡之矣信乎爲堯舜見知也

益稷

予思日孜孜 禹繼臯陳謨乃先以思日孜孜爲發端即舉身經治水之難爲引証其所以能盡孜孜之道者精意全在安止幾康數語聖人本領于此具見安止則一理渾然而體無不具幾康則泛應各當而用無不周此正與惟精惟一允執厥中之旨隱爲脗合即與身脩

思永之謨互為發明也

帝曰臣作朕股肱耳目翼為明聽曰者舜特就股肱

耳目切指其端以見四隣所係之重因慮庶頑讒說之

害於舜直而思有以化之禹則因威之之言欲帝尚德

不尚刑且舉丹朱之敗德為已所炯鑒者欲帝深念之

以終此弼成之功而舜則深明德所未易化者非刑無

以輔之蓋刑期無刑有皋陶定致民協于中一以曉禹

不欲用刑之意一以申美皋陶之思日贊襄云爾玩

禹切直陳詞舜錄其功而又兼美皋陶者非不納其諫

正舜之執兩用中也蓋刑不明不足以輔德刑誠明乃

書傳附義

卷上

六

即所以使民迪功耳

苗頑弗即功觀苗頑弗即功之言則皋陶謨與益稷

二篇俱舜即位後九載考績以前所陳者知徂征亦去

此不遠蓋必苗民來格而後得窺其君既窺其君然後

取其民分北之舜與記窺三苗在攝位時雖就四凶類

記之要其事總在來格後也蔡傳謂威以象刑不服然

後命禹征之及其來格然後分北之分辦甚明獨于禹

謨之末則謂攝位之後奉命征苗是分北三苗不在

舜九載黜陟之時似三苗之窺亦非舜舉行之事矣豈

信為謨反不信舜典乎先儒謂古文多可疑者據此亦

其一端愚故謂即欲以禹謨為真亦當以徂征為類記

之文斷不可云順敘于後也

應曰褒擊鳴球變于韶樂既成述其感通之盛史臣

曰附志昌言之後即以君臣作歌相勸勉者類載編中

見詠歌即昌言之流衍洋溢爾孔氏曰樂之作依上

下而進奏間合而後曲成是就一成言之也蓋樂始作

堂上以琴瑟比人聲而歌詩次則堂下衆音交作然後

堂下之笙簧與堂上之歌詩間迭而奏其笙簧則有聲

無歌可知觀鄉飲酒禮彷彿其由來也

變曰予擊石拊石良由石聲難和故必手自擊之拊

書傳附義

卷上

七

之韶之為樂既由大舜功德神應太和又恰得后夔密

音獨擅其妙故美盛若此所謂一變已足音誠非後世

勉強造作所能及矣

帝庸作歌作歌賡歌記變曰之後此詩未入樂章可

知然韶之樂夫子極贊其盛而千百世後非特音無所

傳詩章亦一無可攷玩舜典詩言志數語則所製樂章

必音義兼善者欲想像其詞定當與君臣之歌相彷彿

也此篇以采三百篇之權輿乎帝與皋之歌每于

聖之而先述二三語即後世歌曲之有引子也乃三百

篇明無之豈詩法至三代稍變歟

夏書

禹貢

禹貢與典謨俱在唐虞之際而其文則俱屬夏之史官所成故典謨並有稽古之云據左氏國語所引都稱夏書可知矣今以典謨屬虞以禹貢屬夏或夫子刪書後所定爾

隨山刊木 先儒謂刊者槎誌也蓋當洪水泛濫時地理無由分別故禹先就山之迥出水者隨方登覽而削木刻字以誌其域即于所誌之中擇其山之最高水之最大者定為每州宗主如是則分土既有其準繩而

書傳附義

卷上

文

治水始得其統紀矣此三句自是一串言分土總以高山大川為域而必隨山刊木以誌之耳敷土即起下九州奠高山大川即領起下濟河惟充海岱惟青等名目也

治梁及岐 蔡傳謂皆冀州山者極是地理今釋楊孔氏指為西安之梁山鳳翔之岐山反謂蔡傳作汾州之呂梁孤岐去河甚遠不得言河水所經愚謂古時河流之經與不經實不可考但史臣原就冀州之平治言之何嘗但記河水所經况雍之梁岐去河正自遼闊也夾右碣石 應從酈道元所云淪入海中五百里者為

是蓋不獨逆河無考即九河故道今已大半淪入海中矣安得舊在海口之碣石端然尚在陸地乎

濟河惟兗州 禹時兗州以濟河為境應在青州之北因九河下流淪入于海居民遂致南徙如東晉以京口為南徐耳蔡傳所指意甚確當疏解者乃引地理今釋即以今山東之兗州府并河南之衛輝等府實之未合古蹟蓋今之兗州府實禹時青徐接壤處非復舊時之兗州矣

浮于汶 汶奇大汶也即今之運河其小汶有四俱歸大汶合流曰北汶巖汶柴汶牟汶又莒州有浯汶俱詳

書傳附義

卷上

元

地理今釋

淮沂其乂 徐有三沂水此大沂水出今沂水縣之艾山寰宇記一名臨樂山地理今釋則名雕崖山其出曲阜縣尼山西北徑城南者亦名沂其出費縣之冠石山者亦名沂獨大沂水流六百里至淮安府宿遷縣北匯為駱馬湖南入運河

嶧陽孤桐 徐有兩嶧山在今兗州府之鄒縣者秦始皇刻石處也在今淮安府邳州者為葛嶧山以與沂水相距俗名距山孤桐所生蓋葛嶧之陽也

泗水浮磬 泗水出兗州府泗水縣之陪尾山舊時西

南過下邳入淮今自兗州府分爲二派俱歸入運河其石磬山則在下邳

浮于淮泗達于河 徐之貢道如此則知古時河淮原自相通今之兩濱合併亦地勢高下積漸使然也

三江既入 蔡傳謂三江爲震澤下流此據庾仲初注吳都賦言之但松江婁江古有其名而所謂東江者自古無之況禹貢之文俱統一州大勢舉之如積石至于龍門九江至于敷淺原之類近則千餘里遠或二三千

書傳附義

卷上

三

明有中江北江之文則南江自可例見故蘇氏以漢江爲北江以豫章江爲南江而岷江則由荆及揚而總會之命曰中江其說自不可易蓋蘇氏說實本鄭康成非臆說也

厥篚織貝 蔡傳謂織爲貝文如詩所云貝錦按島夷卉服古今未聞有貝錦之類獨木棉至今稱吉貝耳東南濱海人如松江等處所織吉貝布之至精者今實流布上國人爭貴重之則知上古時其產在東南島夷較葛越亦貴故貢則登于篚耳

九江孔殷 九江即洞庭非潯陽之九江郡蔡傳確不

可易亦實有所据

華陽黑水惟梁州 古今水道其最難考者尤莫如黑水蔡傳謂梁州西據黑水地理今釋謂梁州之黑水即今雲南之金沙江其源出西番中南入雲南麗江府亦名麗水又東入四川境入岷江是與雍之黑水全不相蒙而與後之導黑水入南海者又有別也

沱潛既道 按梁之沱潛亦非一處据地志在今成都灌縣西南者名沱而漢州之東南入江者亦名沱漢中洋縣瀾谷水西南入漢者名潛而葭萌之西漢水一名嘉陵江者亦名潛然嘉陵與沱相接所謂浮于潛逾于

書傳附義

卷上

三

沔者此耳

黑水西河惟雍州 蔡傳云西據黑水地理今釋謂雍之黑水出甘肅塞外南流至河州入積石河今俗名大通河是雍之黑水絕不與梁相蒙

涇屬渭汭 俾謂涇水連屬渭汭二水玩經文語氣只說涇水屬于渭耳蓋水北曰汭言涇水自北而來合見雍之水總以渭爲主也涇之上流雖有汭水入之然小不足記不得與渭並稱看下文貢道會于渭汭便自分

漆沮既從 詩言自土沮漆此近岐山在渭之上流書

之漆沮既從漆水出西安府同官縣北高山沮水出延安府中部縣二水至耀州合流南至臨潼縣北之交口入渭乃渭之下流入河處

浮于積石至于龍門西河會于渭汭 此三句文氣一貫祇就雍之西北二境言之耳如在東南二境則渭自貫澈于雍徑自達河故不待言也蔡傳分作東北西南二處貢道不合語氣況東北應作西北西南應作東南導岍及岐 并西傾朱圉二節蔡傳以北條大河為主導嶠冢與岷山之陽二節蔡傳以南條江漢為主章法極分明益山之自西而東脉絡原不能齊禹只分河之

書傳附義

卷上

三

南北江漢之南北導之云爾看經文每一導字管着兩節可以得其統紀矣

至于陪尾 意即泗水發源之陪尾此在曲阜之東與淮水入海處稍近蔡傳以安陸縣東北之橫尾山當之恐未的實

導山四節愚按北條二節上節主河而下節主淮經之意以淮河俱屬北條故以一導字冠之南條二節上節主漢而下節主江經之意又以江漢總屬南條故亦以一導字冠之此四節導山以此四水分帖章法尤清

導黑水至于三危入于南海 考雍梁黑水與導水之黑水總不能合一論者分而為三其出甘肅塞外入積石河者雍之黑水也其出西番入雲南界為金沙江仍折入四川合岷江者梁之黑水也其出西番入雲南東一支為葉榆河東南流徑西洱海南一支絕雲龍江至分水嶺仍與東水合南流至阿瓦國入南海總名瀾滄江此則導川之黑水也 今雲南大理府雲龍川西有三崇山一名三危瀾滄江經其麓有黑水祠固與導川之經文可印証矣但雍州云三危既宅三苗不敘據後漢西羌傳注三危山在今沙州燉煌縣東南則是三危

書傳附義

卷上

三

亦屬兩處同名不能合一矣

導河積石 河源自積石以上按元史地理志在土番朶甘思之西有泉百餘泓升高望若列星即星宿海也迤邐東行其流浸大然水猶清又東行岐為八九股名九渡水漸渾濁自是兩山峽束其深叵測朶甘思東北有大雪山其山最高即崑崙也自九渡至崑崙約行二十日至崑崙南又十數日乃從崑崙東繞行自北轉西過崑崙北乃一徑東北流約行半月餘始至積石自是又東北至河州歷蘭州至寧夏從發源入漢地他水旁賈莫可紀極山皆草石至積石始林木暢茂據此則河

源出崑崙之西且二千餘里非山出自崑崙也且以地勢計之崑崙在中國徵外極西南界終在雲南以西矣蔡傳則據唐時劉元鼎所訪故僅云河出崑崙也蟠冢導漾一節鄭夾漈以爲東滙澤爲彭蠡以下三

句當屬衍文頗有理蓋自漢水入江則與江爲一不必更爲分別也況彭蠡南合十川之水北注大江與漢何與蔡傳謂洞庭彭蠡之間三苗所居彼方負其險阻未必深入是以但知彭蠡之爲澤而不知非漢水所滙則此三句應實屬史臣誤記耳

東迄北會于滙蔡傳不復詳者蒙上東滙澤爲彭蠡

書傳附義

卷上

五

之文可互見也愚謂上言東滙且明言彭蠡則非漢水所爲其誤記自可見矣此言北會則不在江之南可知又止言滙不言其名則安知經所記者非即今廬江北之巢湖耶況古今山川名號改易者多矣安得謂北會之云又屬彭蠡而亦疑其誤記乎

導沅水先儒謂濟水三伏四見出于陶邱之北自此不復伏矣然自東阿至歷城等處凡平地出泉皆濟水也濟自伏多而見少耳凡天下伏流之水不一而足但不若濟之尤善伏也

東會于泗沂古時沂入泗泗入淮今泗沂俱入運河

矣淮止自光州合汝水東至江南潁上縣淠水入之又東北至懷遠縣合渦河又東逕五河縣合澮河又東逕泗州城南盱眙城北入洪澤湖東北出清河縣之清口與黃河合刷黃入海

九州攸同節首句是綱下四句是目末一句又總上四句蓋旣宅荆旅滌源旣陂皆攸同實際也凡通篇所記水土平治處以此節總結之

六府孔脩庶土交正是總前厥草厥木降邱作乂與前厥貢厥苞厥篚等件與厥田上中下厥賦上中下等件

書傳附義

卷上

五

錫土姓即弼成五服之事分土命氏非禹所能專而奉帝命以施之乃所謂輔成其事也祇台德先不距朕行即各迫有功之事蓋此二節又領起下文五服之制也

五百里甸服節甸服細分五等只就納賦言之漸遠則漸殺者聖人之恤民力也夏之貢法于此之分五等見之總是什一之政虞夏盛時行之自盡善無弊耳侯服分三等自采而男而侯小得其依大展其力措置適相宜也綏服分二等揆文非無武奮武非無文也舉其重者言之蓋見外攘內安之畧矣要荒二服各分二等

雖皆分土所及而不以中國之治治者聖人柔遠之道非不以德化之而不盡以法繩之所謂外薄四海咸建五長知非十二牧之所司然亦未始不迫德奏功也按禹五服之制自內至外止二千五百里耳如以巡守四岳言之則自帝都至衡山之遠何啻荒服之外耶然當日巡守五年必一至焉豈所謂五服者自中土以外分之歟抑自帝都以外餘于南而不足于北歟諒經理有變通處後世無由攷爾

東漸于海節 末節總結從上五服之制推而廣之見聲教所訖之遠猶所云洋溢中國施及蠻貊也蓋禹貢書傳附義

卷上

三

一書人知敘禹之功而史臣于收束處先言祇台德先永言聲教四訖是不重功而祇重德矣左傳稱禹之明德遠矣知自古聖人未有無其德而得居其功者也

音義

乃召六卿 蔡傳引周禮每鄉卿一人六卿六卿無事各掌其鄉之政教禁令而屬於大司徒出征各率其鄉之禁二千五百人而屬於大司馬似六卿另有六卿非即六官之六卿也然鄭氏周禮注謂三公內與王論道中參六官之事外與六卿之教則六卿即分領于六官之卿可知所謂無事則以其鄉屬於大司徒者六卿之

屬雖六卿分領之而仍以大司徒爲主統所謂出征則率其鄉之人屬於大司馬者六卿之人雖六卿分率之而仍以大司馬爲總率也蓋六卿之中冢宰雖最尊而其屬亦必聽大司馬之號令者兵制然也

按舜典有九官而夏時已有六卿則其職即虞之百揆后稷司徒司寇共工宗伯可知但虞時司寇兼兵刑夏時之分列司馬與否未可攷矣

威侮五行 是使五行用違其常如春行秋令之類皆是怠棄三正是奉王朝正朔

用命賞于祖不用命戮于社 軍前賞罰祖社之主皆

書傳附義

卷上

三

載以行也 孥戮汝是事後加罰戮非專言殺戮如左傳子文治兵不戮一人子玉治兵鞭七人貫三人耳皆戮也知孥戮亦然有庖即今西安鄠縣地

五子之歌

僕于洛之汭 是五子先御其母從太康于田及太康反至河上爲羿所距五子恐其母爲羿所害故不敢先進留居洛北以觀事勢若何也

述大禹之戒以作歌 五歌各成章法其一先述祖訓之重民而怨今日之輕民其二但述祖訓所言致亡者其端有五其三追述陶唐之盛以怨今之亡其四又述

祖之詒謀以怨今之失職其五則但怨今之無地可歸悔之無及總而論之五章却相次成文其要指在弗敬弗慎

太康爲羿所距遂居河南之陽夏即今太康縣也二十九年崩弟仲康嗣立十四年崩子相立羿但據冀州河北之鄙而已及相遷河北帝邱在位二十八年爲寒浞之子澆所篡夏遂中絕四十年而後少康復興帝邱即今濮州

胤征

史臣書仲康肇位四海知非羿立之矣其時羿據河

書傳附義

卷上

无

北之地帝制自爲不臣于夏而仲康則仍居河南之陽夏觀其以胤侯爲大司馬而征羲和則諸侯之歸夏者猶衆矣羿惟自以爲代夏之政故左傳魏絳有羿代夏政及在帝夷羿之云實則澆未篡相之前夏祚未嘗絕也

玩通篇語氣首稱人臣克有常憲末稱殲厥渠魁脅從罔治明是借日蝕罔聞一事以討羲和助逆之罪蓋仲康欲振興威命故先命胤侯剪除叛黨但未即能制羿耳蔡傳謂責其曠職之罪而實誅其不臣之心者切中事宜蘇氏疑羿假仲康之命命胤侯征之

是未考仲康之立與羿無涉耳

辰帝集于房 按房爲大火次舍之中星以堯時歷法論之則日次房爲仲秋中氣仲康時去堯未遠歲差未甚相懸至漢初歲差則季秋日在房可唐歷志已疑之故林氏之奇祇以所次之舍謂房不作房星言然經文語意正未必然也準此亦古文爲漢儒擬作之驗

商書

湯誓

非台小子敢行稱亂 稱亂二字是聖人慚德張本然非聖人乃正不肯說出此二字雖反經行權實出大不

書傳附義

卷上

无

得已之心故也

曰天命殛之曰予畏上帝天曷嘗諄諄命之天命具在人心只時日曷喪二語定之矣故在湯之國中似違衆以舉事而在桀之天下爲順人以應天所謂古之從衆者非從其衆多之口而從其不言而同然也

仲虺之誥

成湯放桀于南巢惟有慚德 史記稱黃帝與炎帝榆罔戰于阪泉之野三戰然後得其志是革命之事上世早有之但自虞夏以來則千有餘年不聞征伐而祇聞讓禪矣湯故始明其非敢稱亂繼復憂其爲來世口實

聖人之本心固然亦萬古君臣一大坊也

仲虺作誥非誥湯也乃告天下臣民可告天下臣民所以爲釋湯之漸也通篇以惟天生聰明時又句作主至末後三節始兼帶勉湯之意

次節言桀爲天命所絕三節言湯與桀勢不兩立四節言湯之德實足以伐夏救民五節言民之歸湯已非一日此以上皆布告天下見湯之革命應天順人無可愧作也

六節以下固屬勉湯之文亦正引仲聰明時又之指謂今既承天命當益新其聰明之德以盡時又之任此三

書傳附義

卷上

三

節中又以建中于民句作主蓋義制禮制者建中之實而裕後昆者建中之效也末更以永保天命結之謂後世之口實不必慚而今之慎始乃正所以圖終耳

湯誥

至于亳 按商有三亳曰北亳南亳西亳湯未伐桀時居南亳即蔡傳所謂宋州穀熟縣孟子言與葛爲隣者是也伐桀後自南亳遷西亳漢志河南偃師縣注云尸鄉湯所都是也又案爲北亳亦謂之景亳湯有景亳之盟是也後漢復自耿遷于西亳

惟皇上帝降衷于民若有恒性 道統之傳堯舜言心

不言性然曰人心惟危即情之乖乎性者也曰道心惟

微即情之循乎性者也曰精一執中則返情以復其性

也湯欲言后以綏猷爲責而必推本于恒性見道原于

性也言恒性民所同具而又推本于降衷見性出于天

也此四句與中庸開卷三言了然印合若孔子繼善成

性之言則又闡精蘊爲孟子道性善之根柢矣蓋言

性不本于天皆異端邪說故自成湯首發明之至孔子

子思孟子已無餘蘊耳

責若草木兆民允殖 解者紛紜俱不可從惟蔡傳得

之即朱子以草木與兆民並舉似若廣濶實與語意未

書傳附義

卷上

三

協蓋經文若字明是比喻朱子謂人物皆遂玩上文是

上天孚佑下民不合攬入草木

爾有善朕弗敢蔽 論語引予小子履一段大有異同

且所云有罪弗敢赦指桀言之也此則謂罪當朕躬弗

敢自赦豈逸書中另有相類處耶

自惟皇上帝至兆民允殖是告萬邦以奉天救民自俾

予一人至乃亦有終是勉勵造邦以體天愛民與仲虺

篇法相似意亦互相發明

伊訓

太甲之立諸儒或言繼湯或言繼仲壬聚訟紛然蔡

傳辨之甚析而朱子因皇極經世圖太甲即繼成湯
疑而未定遂兩存其說愚謂孟子去商未遠宜以孟
子為據其曰太丁未立者明外丙仲壬之已立也曰
二年四年明是立而早世矣若外丙仲壬未立孟子
亦無暇詳之若謂止二歲四歲幼而難立亦不應先
舉弟而後舉兄無此立言之道也然則經世圖之脫
湯二君不待問矣

明言烈祖之成德以訓于王 此是史臣先提明訓詞
綱領布昭聖武節言湯伐夏之德與夏先后同肇脩人
紀節言湯所以代夏其備此成德非易易數求哲人及

書傳附義

卷上

三

制官刑二節言湯之成德所以昭示子孫者已無不至
乃今王嗣厥德節先提在肇脩之前者正欲其法祖之
肇脩祇厥身節則緊承風愆之訓欲其凜祖之垂戒而
即以興亡之炯鑒結之此訓王之意也通篇以祇厥身
句作主

太甲上

應照史記作太甲訓三篇為是蓋三篇明是訓體不
應省却訓字

作書二節總是一意相承首節言湯能顧諟明命則
天亦鑒之故已遂得以輔之即卑陶云元首明而股

肱良慎脩思永而後庶明勵翼焉言安止幾康而後
其禍直也次節再引夏之興君有終而臣亦有終其
亡也君罔終而臣亦罔終見臣不能獨為恐太甲諉
其任于己也自周有終周字定應作君字吳氏經說

王氏書疑及金氏履祥說最當蓋篆文相似故也
作書罔念聞而繼以進言此人臣納諫苦心昧爽不
顯即顧諟明命下手處旁求啟迪即前篇數求俾輔
實際慎乃儉德又前篇祇厥身要領所謂對病之藥
也省括于度承永圖言之所謂慎終于始者而欽厥
止尤永圖歸宿處所謂止而不遷也如此又不變而

書傳附義

卷上

三

後管于桐宮尹豈得已哉
湯詰若有恒性此篇習與性成即夫子性相近習相
遠証据

太甲中

玩經文只是太甲居喪不守禮節故尹使之居桐
以檢攝身心亦即就喪禮訓導之耳謂放之于桐者
後人過甚之詞孟子不復深辨但就伊尹之志表明
大人格君之效耳太甲既有可教之質而伊尹復盡
善教之心則克終允德尹固必之意中矣至免喪而
以冕服迎之向固未嘗放也何輕以放之名加之

聖義

首節作書是迎之即政之詞猶今之表奏也王拜手稽首節太甲悔悟之詞即克終允德之實驗也伊尹拜手稽首節先美其能脩德所以獎誘之也先王子惠困窮二節仍以法祖加勉之末一節則懋德以法祖之實功也

太甲下

中篇既以懋德勉太甲此篇復申命者恐其久而仍怠也通篇以終始二字作眼目首節二節從敬仁誠三字提起歸併一德字上以終始懋德與句作主重

書傳附義

卷上

焉

在終字上三節即以懋敬厥德收住此勉其圖終也若升高以下四節則告以聖功次序而一一矯其情之便安乃工夫極細密處中間慎終于始句又以始字爲重惟善始可以善終也末二節則以能慮能爲該之以總結慎終之義復以君臣各盡其道起即日復政之端

首篇詞旨嚴中篇詞旨和下篇詞旨深緣太甲已有進步故教以入聖之事也

咸有一德

一德者備萬善而純一不雜又能始終不渝之謂也

通篇以終始惟一時乃日新二句作主天難諶以下

四節言無此一德則逆天而失民有此一德則合天而得民就天心之鑒于一德反覆言之以爲發端也嗣王新服厥命以下三節先言有一德始爲日新繼言取人求助正須君臣咸有一德然後教以取善之法總歸于一蓋萬善胥協于一乃其所以不雜而有當也俾萬姓節見一德之效驗如此末二節只一正一反推廣言之以深其警戒之意

德無常師 此四句橫渠張子德主天下之善善原天下之一說得最分明張敬夫謂虞書精一執中四句與

書傳附義

卷上

重

此四句爲尚書之最精密者

盤庚上

首篇是盤庚欲遷而統告臣民然其安土重遷者世家大族之臣也惟其以浮言動衆反欲遷者小民經久之計故所告專重于此我王亦以下三篇先敘遷居大意尚是統臣民諭之自盤庚數于民以下重復敘起方是專告世家大族故先提綱綱領以無或敢伏小人攸箴句作主下文無傲從康揭其安土重遷之根原第七節胥動浮言指其伏小人攸箴之作用第十節侮老成弱孤幼即伏小人攸箴之實也末二

節則以信賞必罰湯之蓋大家非罰不懼而盤庚忠厚之心原不欲用罰故反覆言之冀其改過也

于今五邦 孔氏謂湯遷亳仲丁遷囂河亶甲遷相祖乙遷耿至盤庚遷殷爲五蔡傳謂以下文今不承于古文勢觀之則盤庚前自有五遷故引史記言祖乙遷邢疑祖乙有二遷但史記索隱則云耿即邢則非有二矣愚謂湯自南亳遷于西亳則在湯已屬二邦故統曰五邦可以釋先儒之疑矣 又按竹書紀年則自成湯至太戊居亳仲丁遷囂河亶甲遷相祖乙遷耿二年圯于耿自耿遷于庇南庚遷于奄然後至盤庚遷于殷據此

書傳附義

卷上

三

盤庚中

此盤庚臨當遷徙再爲之告所以曉諭衆民也通篇以生生二字作主關鍵在憂朕心之攸困後半分猷念以相從各設中于乃心即憂朕心攸困之實際然諭衆民與大家不同不得以刑罰惕之故以鬼神懼之請我不生汝高后必降罰于我汝不欲生生而助我以遷不獨高后罰汝而汝祖父亦必罰汝此因商俗所畏而導之也未後始補出在位之人貪貨重遷

此即倚乃身迂乃心者與前篇動以浮言相應至顯越姦宄之人則必以刑罰加之亦屬補足之詞

盤庚下

首篇未遷時先告世家慮其浮言動衆詞旨特嚴中篇臨遷時告萬民慮其尚聽浮言詞旨較寬此篇既遷後欲慰勉臣民詞更警切上半六節是爲民言之以恭承民命二句作主下半六節爲臣言之以式敷民德二句作主蓋此篇乃總會上二篇之意故起處無戲忌懋建大命二句總臣民俱呼起也 今文三篇合爲一篇

書傳附義

卷上

三

說命上

千古君臣遇合如高宗傳說事甚奇然在聖賢只極平淡初無可驚可怪良由精誠之至默與天通故感應符契出于理之自然耳史稱黃帝得風后力牧亦由夢兆非必皆誕妄無稽也

說築傳巖之野 蔡傳只作築居極矣後人誤解築字故墨翟謂傭築于傳巖賈誼史遷俱謂說爲胥靡亦以築爲胥靡之役故也不知胥靡乃有罪之稱後漢書云登高不懼者胥靡之人也曷嘗聞說爲有罪人耶前四節敘高宗得說之由後六節敘高宗命說納誨

之語末節以說之承命結之

說命中

中篇記說以治道訓高宗凡十節條目詳備一節各具一意然起處以憲天聰明作綱領末後以惟厥攸居政事惟醇爲總收蓋惟安于義理之自然乃爲憲天之聰明也黷于祭祀節特因其所失而正之故只作餘意補在總束之後末因高宗美其言而即以能行勉之較上篇以從諫相勉又深一層

說命下

下篇專以學問進高宗君極必本于聖功也首節高

書傳附義

卷上

三

宗自敘廢學之由二節曰訓于朕志曰交脩于是高宗正欲求聖學進步處以下傳說論學凡五節學于古訓乃有獲句是提綱下文遜志時敏而脩來允懷而道積學之盡于已也教學兼盡而德脩同覺學之兼及于物也如是則聖學有成而可以爲治矣而又必法于先王者學問則求諸古治法則準諸今也惟說勤又言君有聖德則已唯有求賢以稱爲相之職末後高宗以伊尹相湯期之故說亦直任而不辭

高宗彤日

按史臣首記高宗彤日明是彤祭高宗之日非高宗

主祭審矣祖己之諫在祖庚之世無疑其曰典祀無

豐于昵則所祭自屬欄廟其非成湯尤不待辯史記

謂此書作于祖庚之時必有據矣書序却云高宗祭

成湯有飛雉升鼎耳而雉祖己訓諸王作高宗彤日

高宗之訓序之爲後人贗作即此亦其明驗金氏履

祥及鄒氏季友所論極分明按竹書紀年高宗二

十九年彤祭太廟有雉來據此則太廟乃成湯之廟

後人因此謂祭成湯即此見竹書之僞也

西伯戡黎

戡黎之舉祖伊奔告而紂終不悟是文王原無利天

書傳附義

卷上

三

下之心仍以西伯之職奉行誅討之事故紂不以爲忌也以祖伊之賢但知殷之必亡而未嘗以周爲言者周之所舉大服人心自不容歸咎于周也準此亦見文王當日皆大聖人作用非後世所能及矣

微子

讀微子篇見三仁之事實同心壹志互相籌度非徑

然各行其意也比于終無一語其于死諫子自決

矣箕子言罔爲臣僕又言不顧行遜則後之終不臣

周且留其身以有待一一自明之矣至詔三子出迎又云王子弗出我乃顛隤則微子之去實箕子力勸

之微子非難于死可見矣 據武王誅紂而封武庚
總不及微子事及後武庚滅而後封微子于宋則其
出迫者亦只與耄耄之遜荒等耳知左傳逢伯云微
子面縛銜璧武王親釋其縛史記言微子持祭器造
于軍門皆臆說也豈有武王親釋之而不與武商容
釋箕子者同誌于武成之篇且待武庚滅後而封于
宋哉蔡氏引此以証歸周之事在伐紂之時愚謂周
于微子特東征後訪求而封之耳微子蓋行遜去殷
實未嘗歸周也

書傳附義

卷上

單

書傳附義卷上

二五事 以五事敘次合諸庶徵之感應昭然與五行
敘次相符迺自漢書洪範五行志以貌屬木言屬金視
屬火聽屬水厥後歷代史家所志五行俱相沿不敢移
易不知所志者既以庶徵爲明驗則夫以類相從自應
一本其疇所敘不得妄爲紊亂故蔡傳切定經文解釋
不肯援據史書貌貌澤水言揚火視散木聽收金思通
土數字然有體會 五事本于五行庶徵本于五事敘
次井然不亂其所配屬斷不可更移其稽疑之雨霽蒙
驛克亦然五行志妄以貌屬木遂使雨亦屬木言屬金
遂使陽亦屬金視屬火遂使燠亦屬火聽屬水遂使寒
亦屬水是則雨暘二徵于理尤毫不可通蔡傳一本經
文敘次其理自然而無矯強迄今之脩史者于五行志
猶踵前代史記之訛不可解也
日南至牽牛爲冬至北至于東井爲夏至東至角西
至婁爲春秋分蔡傳俱就漢志爲注其實歲差度分漸
次移易在宋時已大懸絕今則以箕二度爲冬至至十
度爲夏至西至鉅東至軫爲春秋分矣

旅獒

一篇分三大段明王慎德二節謂方物之獻止以驗
其德感所致非有好大喜功之心德盛不卻侮以下

原缺第一至六葉

書傳附義

卷下

七

二節謂玩物與玩人同爲盛德之累此因陳戒玩物而以玩人一併言之也志以道寧二節又推進一層謂盛德工夫須內不妄發外不妄應然後事有益而功成用有賴而民足益惟恐寶異物之心有害于寶賢人之心也末二節又以矜細行結慎德二字之義此篇爲周書中最顯明者與商書咸有一德相類

金縢

未可以戕我先王 傳謂未可以武王之疾而憂惱我先王此解未得語意蓋周公之意謂穆卜未得緊要未足動我先王憂戚之心耳下文冊祝代死之文正所以

書傳附義

卷下

八

動先王之憂戚也

是有丕子之責于天 責任也言三王之靈固在天矣倘元子亦有事鬼神之責任須相從于天則可以旦代之所謂責任即指下文事鬼神言耳傳謂于天之下疑有缺文者非也朱子從晁以道解亦即此意但晁說尚未顯豁耳

我乃屏璧與圭 屏者棄擲也傳訓藏似非語意

乃卜三龜一習吉 見書并是吉言三兆一同已知其吉及見占書乃實信其吉也

我之弗辟 古文尚書作辟字自是屏避之義且玩周

公語氣明是以退避明心何得遽以致辟爲任乎舊說作刑辟之辟謂誅叛人者謬也

惟朕小子其親逆我國家 當以此截句句法方得言朕須親致公于我國也史記往來爲游兵潁川亦此句法

大誥

民獻有十夫 蔡傳謂民之賢者此最穩當馬融謂即十亂者謬也後云亦惟十人迪知上帝命蔡傳却以爲武王之十亂陳氏櫟則以爲自爽邦由哲至越天棗忱本無說武王時意十夫十人前後相應此從孔氏說也

書傳附義

卷下

九

玩上文既有民獻之文則後之十人定合相承況周公本在十亂之中代王作誥定不自謂哲人也

朕卜併言 東征乃極大事自當明正罪案而篇中專以朕卜併言發明天命有在故不可不成就寧王功業者良由武庚之叛三叔故之疊端肇自同室所云亦惟在王宮邦君室者以致人心疑慮畏其艱大在周公正有不忍斥言之者故特舉天命攸歸以決人心猶豫言吉卜則天命顯然可知篇中專以卜言乃周公立言之苦衷也

微子之命

微子去國行運斷不先歸于周。商書微子篇已詳之。詳矣。則自武王克商。祇亦仍其舊爵。何者。武庚爲紂嫡子。勢不得舍武庚而封微子也。至成王時。武庚叛。而後黜之。始以上公之秩封微子于宋。馬融記稱武王既下車。拔殷之後于宋者。記者之訛。未核其實耳。今以史記世家合諸尚書次序。是封宋在成王時無疑。

書傳附義

卷下

十

康誥

康叔爲武王所封。朱子及蔡氏論之詳矣。書序非孔子作此尤顯而易見。說者謂殷地既封。武庚又列三監。安得又封康叔曰殷之畿內。本廣闊。康叔定與三監同時就封。爲四監看梓材。王啟監之云。即知之。自三監叛滅。又以地附益康叔耳。觀詩之邶鄘俱係衛風。則衛之地後復恢廓明矣。蔡傳在茲。東土注武王克商。分紂城朝歌以北爲邶。南爲鄘。東爲衛。是康叔始封固切近武庚。特康叔乃心王室。不與三監之亂。此其所以賢也。

克明德慎罰。篇中明德與慎罰對舉。蓋明德所以化民。慎罰所以懲民。原互濟而不得偏廢者。至後半篇欲其以德行罰。欲其不用罰。專用德方歸重德上。聖人命意本末輕重。又了然矣。

敬明乃罰。康叔至成王時。始爲王朝司寇。乃在蘇公之後。良由夙昔明于刑法。故受計之始。武王特以用刑之本。領誥詔之厥後。明刑之任。遂無復有過之者。

剝則人。剝罪不在五刑之外。應與剝罪同科。較剝爲畧次耳。

王曰外事。外事非指侯國言。蓋康叔此時未作司寇。

書傳附義

卷下

十一

且篇中所詰俱就國之事。則外事非與王朝相對明矣。當時侯國俱有下邑。凡下邑之事。必有司先具其獄。而後達于國君。故欲先陳其臬。以示之。使各師其殷法之有倫者。言殷法則仍就衛地之下邑言可知。凡民自得罪。以下五節列舉用刑之得當者。一節重一節。非故峻其法。乃治商俗習染之深。不得不如此。所謂刑亂國用重典也。但第四節亦惟君惟長。蔡傳君長指康叔而言。按下文汝亦罔不克敬典。句則此處君長尚未指到康叔自身。凡侯國中大夫之有采邑者。皆得以君長稱之。故云不能治其家人與小臣外。正則是惟

威惟虐大赦王命也大赦王命決不指康叔言下便委汝亦因不克敬典玩亦字了然明白

告汝德之說于罰之行 仍是德罰雙舉但罰是不得已而用之故未後歸結專重在德

酒誥

左傳祝鮀云分康叔殷民七族又曰命以殷誥而封于殷墟故以商政疆以周索按此則所謂殷誥者諒必誥妹邦之詞即此酒誥是已康叔之任專在化導殷民故前篇康誥所云往敷求于殷先哲王又與罰蔽殷彝又云師茲殷罰有倫又云與殷先哲王作求

書傳附義

卷下

三

是皆敬以殷政之意也商俗安于其政故即以商之善政治之顧其首所當懲者則在商受酒之化此武王所尤慮者故既命康叔而復以此酒誥頒之欲其代王宣布也

明大命于妹邦 此句最有力重命康叔誥妹邦兩層俱揭綱舉目張所謂大命者見以酒德為誡非淺小事也

惟土物愛厥心藏 理最深厚周以稽事開基致興王業知其培植民心非一日矣

爾大克羞考惟君 君字疑周字之誤言養老之事周

匪無缺也古篆文周與君字畫相似商書自周有終應作自君有終相亦惟終即其証也否則句有闕文亦未可知

羣飲汝勿佚 既命康叔開導殷民而復嚴羣飲之條者教所不行非刑不足以輔之然謂執拘歸周予其殺者明是以法威之非欲果用刑殺否則令康叔自行其法矣聖人立法外嚴而內極忠厚如此

梓材

梓材篇第二節文其說缺處較他書尤甚不必強解即強解之于理亦未甚穩愜

書傳附義

卷下

三

王啟監厥亂為民 闕此知當日康叔就封與管蔡霍同以武王母弟監制殷人矣武王封武庚慮其意外之變不為不審厥後三叔以叛致敗因有三監之名實則與衛而為四也

無胥戕無胥虐 玩文義雖泛指他國亦指重在武庚蓋使康叔以孟侯為監望其引養引活者惟恐武庚之黨有戕虐耳

惟曰若稽田 此節與上文不甚相承疑篇中大有闕文

今王惟曰 以下四節吳才老疑為洛誥中文朱子存

其說愚按語氣與召詰更絕相似或從彼處遺脫遂附于此然此屬今文尚書則其錯誤者自伏氏記誦業已如此而孔壁古文既出此篇與洛詰首節皆與今文一例絕不歸正亦古文之顯然可疑矣

召詰

營洛乃武王之志周召二公因而成之其意蓋謂王者朝會諸侯必取四方道里遠近相均所謂中天下而立也考武王始欲定都陽城周公曰陽城地險我子孫有德則納貢往矣使我無德則伐我難矣然後定都洛邑即此見大聖人之心如此其天下爲公也

書傳附義

卷下

四

厥後以武庚作亂殷之頑民猶有未洽周德者故周公東征既黜殷命遂遷其民欲親自導之所以有下都成周之營即所謂瀍水東者此又周公權宜兩便之道原非專爲頑民營洛也東征後殷民先已遷居故篇中營洛事俱詳舉庶言之

自服于土中 土中就中國言非天地覆載之中也蓋中華之地于天象居紫垣之南赤道之北列宿環照本屬文明之區而就中華四面論之則偏東多風偏西多陰偏南多暑偏北多寒而洛乃居其中耳今陽城有測景臺所謂地中者此陳氏師凱解地中之說謬引古

步家謂日與地相去一萬五千里爲地之中其說陋甚按歷法日與地之相去何嘗如此卑近耶

肆惟王其疾敬德 言敬德則人君或苦其難言祈天永命未有不爲人君之大願者成王困勉之資非能自然敬德者故召公諄諄以祈天永命爲言曰不敬厥德乃早墜厥命提撕警覺爲已極矣欲不敬不可得矣大臣引君當道孰有如召公哉

疾敬厥德方能以小民受天永命是敬者以小民之實而以小民者又受天之實堯之命舜曰四海困窮天祿永終千古帝王心法只以民心爲天命所在爾

書傳附義

卷下

五

洛詰

康誥篇首四十八字蘇氏謂屬此篇脫簡當冠此篇之首愚玩周公咸勤乃洪大誥治二句則與此通篇所記絕不關合夫曰洪大誥以治者周公當日作洛既成即作大誥以宣諭庶殷及庶邦冢君也乃今史臣所記始則周公授使者告卜次則成王授使者復公次則周公教成王治洛又次則成王留周公治洛及周公許成王留洛末又記成王錫命周公及祭祀冊詰且并記周公居洛之久以終之其非當時洪大誥以治明矣由是思之則所謂洪大誥者應別有明

文茲失之矣 篇中使者往復之後成王至洛竟無月日此等大關節俱蒙昧未明知斯篇缺訛已多非止詞句間有不可曉了處也

以拒魯二旨曰明禋拜手稽首休享 明是命周公代爲禋祀耳唯祀文武故具二旨周公尊君之命故不敢留宿而即禋祀焉王氏安石及林氏之奇之說甚明蔡傳謂以事禘之禮事公恐情理未洽

王伾殷 此節應統是祝詞別作周公報王之言則上下俱無聯屬文勢亦難結束

戊辰王在新邑 据戊辰烝祭之文則成王至洛亦當

書傳附義

卷下

六

在十二月孔氏謂以算術計之戊辰爲十二月三十日設也若前此周公歸鎬定應在三月以後使者既復命之時合諸召詔以幣錫公轉達諸王可見也

作冊逸誥 詳作冊逸誥句則成王留周公之冊正屬予小子其退以下等語可知此篇則又統前後事錄之可若所云乃洪大誥治定應別有其文

自首節至拜手稽首誥言記周公與王往復之詞此爲第一段自周公曰王肇稱殷禮至無遠用戾記周公歸至鎬京教王親往洛邑舉祀典視工載與夫受朝享頒新政須悉自盡其心此爲第二段但未記歸

鎬之期未免闕畧自王若曰至罔不若時記成王答居公并言未可以明農而去此俱似鎬京同時對答之言爲第三段自王曰公子小子其退至四方其世享記成王既至洛邑仍欲歸周而留公治洛爲第四段但未記適洛時日此尤一大缺落處自周公拜手稽首至乃單文祖德記周公許王留洛爲第五段自

伾來烝殷至其永觀朕子懷德記成王歸後錫命周公公遂祭于文武兼自述其祝祠是第六段自戊辰至惟七年又統記王在洛時烝祭典禮及冊命周公治洛末又并記周公治洛年歲以終之爲第七段

書傳附義

卷下

七

多士

殷民之遷在東征之後未營成周之先觀召誥庶殷丕作明甚書序乃云成周既成遷殷頑民周公以王命告作多士其非孔子筆審矣蓋自成王留周公治洛公遂以王命告之以飭政治 誥殷民而以多士名篇者武庚之叛殷士輔之以爲民倡以法律論之此等俱屬叛臣當與武庚同類共誅者周公忠厚之至故只以遷徙宥之猶今之減死爲流耳況自殷遷洛尚在四百里內其爲寬宥極矣如是而猶不感戴自新豈復人理可容故此篇諄諄以天命曉之又明

言大降爾四國民命啟其改過自新効用王家與周
士同德使子孫從此興起所謂棄舊惡勉其從善意
深切矣

諱不正 董氏琮與朱氏祖義解得之謂天子討與武
庚業已大加罪戾矣故予念爾多士肆舍而不復正其
罪所以起下文遷居之故較蔡傳更為明了

朕不敢有後無我怨 蔡傳照注疏謂不敢有後命呂
氏林氏諸說則謂遷居之事天命如此不可有違故朕
亦急以汝遷不敢後時無容更怨我也意較明順

夏廻簡在三庭 妙在即其言以曉之以折服其心當

書傳附義

卷下

文

時殷士就遷必有引湯之簡用夏賢以例周之遷徙為
薄待其人者不知夏之賢人未嘗有從逆之事也故云
于一人惟聽用德又云求爾于天邑商期其能悔過自
新即當簡用之所以大服其心也

昔朕來自奄 地理今釋謂奄即曲阜縣境恐未深考
蓋武庚之叛奄與徐戎淮夷並應之故周公東征時魯
公有費誓之作是此時魯已就封正在曲阜之地並非
滅奄而後就封矣朱子止言東方之國意蓋因此
書序有成王政篇謂成王東伐淮夷遂踐奄作成王政
按此篇云昔朕來自奄予大降爾四國民命則是王之

踐奄即在周公誅武庚遂以伐奄之後也孔氏則謂成
王即政始以伯禽費誓之淮夷徐戎並興王伐淮夷魯
伐徐戎故知成王即政之後戎夷復叛也此說未見確
實

無逸

君子所其無逸 此與王敬作所俱作居所之義東萊
呂氏說也蔡傳從之朱子却不教如此解謂其中恐有
脫字此朱子小心處然合召誥王敬作所之文參觀之
聖人語意確是如此呂說自不可易也

先知稼穡之艱難乃逸 無逸實際全在知小人之依

書傳附義

卷下

文

通篇反覆言之不出此意蔡傳先知稼穡之艱難乃逸
者以勤居逸也以勤居逸四字精妙絕倫不然仍是勞
于前而逸于後如唐明皇天寶以後乃正急于求逸者
非聖人立言本旨并非上文作所二字之義矣

則知小人之依 無逸只是箇敬但敬是無逸中力行
真精神必知得這方行得盡周公所以歸重在知依上
也後云燕曰人迫脅迫苦二字正說從知依中實踐出
求

其在祖甲 因國語稱帝甲亂之七世而殞史記紀
作本紀先儒遂謂此祖甲必是太甲但玩經文自時厥

後并及祖甲及我周文王語氣俱以世代先後爲敘蔡傳力辨舊說之訛一以經文爲據極有識愚按商自成湯而後本無三宗三宗者太宗中宗高宗也太宗即太甲以有德故稱宗太甲既是太宗周公安得反以祖甲稱之宗之不可混爲祖也明矣此祖甲定指高宗之子祖庚之弟耳且年代去周公時未遠必能實見其說經者不應舍周公明白可據之文反以國語之傳說者爲斷也 酒誥自成湯至于帝乙成王畏相又多方以至子帝乙罔不明德慎罰紂以前俱係賢王即知國語亂之七世之誣

書傳附義

卷下

二

古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨 或疑教誨與訓告相複按三公之職傳者傳之德義此以古人成法示之即訓告之事保者保其身體使勿以縱恣傷生即保惠之事師者導之教訓使氣質日清非心目去即教誨之事三者遞進而深乃周公該括三公之事也一篇七段皆以嗚呼發端末只以一語丁寧作結詞之懇摯警醒爲訓誥之詞出序謂周公所作但每段皆以周公曰冠之殷誓曰朕訓于王史臣統錄之而以無逸命篇耳

君道

此篇序謂周公所作細玩章法是周公于召公前反

覆惻歎盡吐哀曲以留之召公無可復辭史借錄其言以名篇耳看每段公曰以下時襟又曰之文知爲順詞敘記者

有殷嗣天滅威 蔡傳解作驟羅滅亡之威意尚未順按此句正對上文弗永遠念天威與下文迪知天威肆念我天威之意蓋嗣天滅威者言討嗣有天位而竟滅視天威云爾

序謂召公不悅蘇氏以後諸儒辨之明矣愚謂召公當日所以求去與周公茲予明農之意同自古聖賢雖以天下爲心未有不以滿盛難居爲慮者況此時

書傳附義

卷下

三

成王雖幼現有周公作相諒足保泰持安是以誠實欲去耳自周公歷舉前人輔治之效又切言我周受命此時正屬艱難舍公無與共事然後慨然就職觀周公沒後召公反歷相成康是召公明知既無周公此身斷不可去矣二公心迹豈不昭如日星矣哉

蔡仲之命

蔡傳云此篇次敘當在洛誥之前看來別無所據或因篇首周公位冢宰之文故疑其在未治洛之時乎但篇首一段乃追敘之者下文明云叔卒乃命諸王邦之蔡則蔡叔之卒無由定其爲治洛之前也

惟商率德改行 在德即下文率乃祖文王之彝訓改行即無若爾考之違王命

皇天無親 此二句與太甲第三篇如出一手

多方

多士篇云昔朕來自亳于大降爾四國民公此篇聞首云王不自亳至于宗周下即云告爾四國多方惟爾殷侯尹民我惟大降爾命則此兩篇先後相去無幾耳先儒因次序相懸遂謂成王兩番踐奄陳氏櫟謂洛誥成王在新邑此成王七年之十二月即成王即政之年也多士作于是年三月乃武王誅紂伐

書傳附義

卷下

三

奄後第二番叛也多方作于明年五月乃奄之第三番叛王遷其居因以誥多方也又云以去年十二月戊辰晦算之則五月丁亥非二十日即二十一日兩篇之作先後蓋一年又三月據此推究固甚詳悉但云奄第三番叛者則又因書序成王改篇孔穎達注云周公攝政之初奄與淮夷從管蔡作亂周公定之成王而政淮夷與奄又叛成王親征之是時始討伯禽三叛淮夷管徐戎知成王即政之年復叛也愚以為伐奄之舉即在周公秉政不必成王親征序說述其地且此時現有周公秉政不必成王親征序說

原未足為據三番叛之說則強與序牽合耳

今魯奔走臣我監五祀 按此誥作洛誥之後為成王之八年五月和商民遷洛實在成王之第四年至八年恰五祀矣監周公以第三年東征至四年平定四國省其從叛之罪即行遷徙也多士序云成周既成遷殷頑民蔡氏正其罪當矣

我惟祇告爾命 蔡傳云我惟敬告爾以上文勸勉之命命與告意尚重複應作敬告爾以天命為得

召誥云王先服殷御士須知化導殷民全賴多士為倡當時遷徙中仍有在位服官者故末後數節諄諄告誡

書傳附義

卷下

三

仍重在多士

立政

篇中以立政二字為總領常伯常任準人則其目之最大者故向後三宅三俊皆專以此三事反覆言之首節并及綴衣虎賁則又承王左右三字連類並舉以其為親近侍御之臣所當與三事同為王所知恤者觀後論文武立政將三事首列而虎賁綴衣下又連貫六等官職其下則旁及都邑之官表臣等職并侯國三卿王官監守大要已該括一部周禮而周公告戒之意則總以知恤為主夏之迫知忱恂商之嚴

惟丕式文武之克知灼見至教嗣王則曰克灼知厥若俱從知恤中實際言之也

作三事 若就六卿分言之常伯則冢宰與司徒也常任則宗伯司空也準人則司寇司馬也後言庶獄庶慎胥統于準人之中可知蓋準人兼庶慎言之所尤重者則庶獄耳 自古六國三卿以三事兼領六事故武王牧誓亦止言司徒司馬司空而酒誥亦言圻父農父宏父此篇周公誥王立政始終只說三宅三後總以常伯常任準人名之者尚照文武舊制以三兼六為言耳知此時周禮未成六卿雖具典制未詳故周公只以體要

書傳附義

卷下

三

言之下篇成王訓官分列六卿則大綱實已明備矣夷微盧烝 夷字統下三處即微盧烝也三毫非夷而實緊要以武王為殷之餘黨設也阪亦三毫和類尹字則統言王官也

大至惟克厥宅心 以下三節三事參錯言之亦有章法一節止言常事司牧二者準人之立固是同列因二節同攸兼于庶獄庶慎之云故于此為省文也三節另言庶獄庶慎文王罔敢知則知二節所謂庶言三事所俱有也

不承替義德蓋惟謀從容德 即仁義之人益救功

尚戡亂之才故所重在義德謀國恃大度之臣故所重在容德

其勿以儉人其惟吉士 庶常吉士者常德吉士也儉人者便捷無常之人也其勿以儉人其惟吉士二者對待言之正以其相反也從來厚重之士惴惴無華此吉士也即末後所謂常人也常人用則萬物胥蒙其福佻巧之人工于迎合此儉人也即無常之人也無常者用則君國陰被其禍張釋之論畜犬喋喋利口此最名論千古當炯鑒也

今文于文孫 既言文子文孫其勿誤于庶獄庶慎復

書傳附義

卷下

三

言孺子王矣其勿誤于庶獄歸重在刑獄一事正與文三罔攸兼及罔敢知二節對照乃相次探出一層緊切一層末又特舉蘇公敬獄言之知周公最慎刑獄猶康誥以慎罰配明德也

其克詰爾戎兵 唐虞兵刑俱掌于士而周制分夏秋二官既言勿誤庶獄下却言克詰戎兵者慎用刑則慎用兵固不待言第以養安養弛則禍亂即伏其中故二者連類相及三篇剛柔文濟于用刑則惟恐其過于治兵則惟恐其不及聖人仁育義正之大權備于此矣以刑用中罰 周公特命太史志之想周初律法自有

成憲而用之輕重折中蘇公尤精于通變列用中罰者猶今之備列條例以輔律之所未逮耳

看末節周公呼太史之文知立政一篇乃周公統率羣臣進戒于王史臣總敘前後錄之末節即因慎微之意而附錄于後耳

周官

無逸與立政相為表裏立政與周官相為本末蓋有無逸之知依即不可無立政之知恤此周公以脩己用人之大要勵諸成王也本其立政之知恤發而為周官之訓迪此成王以取人為治之成能師法周公

書傳附義

卷下

三

也以此三書統會細觀即知君相同符之實矣

茲惟三公 周禮不列公孤疑與周官不合此不足為異公孤本屬兼職如周召以冢宰兼師保太公以司馬兼太師周初之制早自如此故于三公下明言官不必備惟其人見虛其位者亦時或有之若六卿則各有其屬務必詳備故周禮止列六官耳

貳公弘化 弘化者所以輔成其論道經邦寅亮者所以贊助其變理陰陽孤之與公非有異任矣

冢宰掌治國之百官 冢宰掌治即唐虞之百揆也司徒掌教而養亦在其中是以唐虞之司徒兼后稷之任

也司馬掌政主征伐司寇掌禁主刑罰是以唐虞之士分屬夏秋二卿唐虞征伐事少故兵統于刑有事則特命其人掌之如命禹征苗可見至周時以田賦出兵征伐又於時有勢必一卿專司此揖讓與征誅時世殊也司空掌土與古相同而又兼唐虞之共工一官觀考工記可見此官制分合之大端也

六年五服一朝 考周禮大行人六服各以服數定其求朝之數與此不合惟左傳叔向云歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示歲再會而盟以顯昭明解之亦以為六年一會與此六年五服一朝相當再會而盟與

書傳附義

卷下

三

此十二年王乃時巡相當据此則成王于訓迪時定其大綱而周禮所載又詳為分列者耶

無以利口亂厥官 利口人乃正輕忽典常者從來自作聰明妄欲變易祖宗制度皆亂天下之人然此即所謂不學人也學則不迷矣安敢利口為尚哉

作德心逸日休作偽心勞日拙 此千古居官之箴千古考績之訣

不知政體 人無妬賢嫉能之心則事必虛中以求助人亦無不虛中以告之凡事有不就理者乎如其妬賢嫉能則人已互相猜忌事安得不襍亂無章耶

君陳

鄭康成以君陳爲周公子伯禽弟按竹書紀年成王十一年王命周平公治東都沈約註平公即君陳伯禽之弟鄭氏蓋據此

惟孝友于兄弟 君陳以孝友爲令德之實其足化商民者莫大于此故首揭之末云爾克敬典在德敬典即孝友之謂在德即令德也首尾緊相照應唯君陳有此令德故下文言懋昭周公之訓式時周公之誡訓又云弘周公丕訓無非本此德以推行之本此以化導商民安有不和厥中者哉

書傳附義

卷下

无

爾乃順之于外 葛氏謂成王于此失言者非也成王乃舉其平時之良顯以嘉美君陳正成王不沒人善勸勉臣工也君臣交相鼓舞所謂一德一心何失之有哉爾惟弘周公丕訓 以下將寬而有制從容以和二句總領下文其論辭與宥之得中以三節分應所謂寬而有制也其論忿嫉求備之弊亦以三節分應所謂從容以和也條理正自井然

末節推原到民生本厚見商民本同此性孝友之良其所固有君陳以孝友之德施於有政感化特易易耳蓋政與成德上之伏好至厚矣時乃罔不變即民德歸厚

也

顧命

此篇與康王之誥伏氏今文合併爲一文勢正自連貫知康王之誥四字序書者別爲增出序又言康王既尸天子遂誥諸侯尸字義久安穩蔡九峰駁之甚是

惟四月 成王三十年之四月也周書自泰誓洪範金縢而外大概記月不記年想當時別有編年紀載故畧之

乃同召太保至召公 照六卿順敘就中召公爲太保

書傳附義

卷下

无

華公爲太師毛公爲太傅故皆稱公三公不論敘次者知當時重在六卿三公只屬兼銜故也周禮六卿各率其屬而三公曾無屬官即此可見其芮伯彤伯衛侯即兼三孤可知

真麗陳教 真麗養民之事陳教教民之事

思夫人自亂于威儀 威儀所以定命自治之道制乎外乃能養其中之無使冒貢非幾者幾即動之微而爲善惡之介大臣格君心之非必于方萌者消弭之一正君而國定也內外交脩之任貴微言之可謂得聖學之傳

乙丑王崩 自乙丑至癸酉王崩已九日矣命士須材知供喪禮之用非棺槨之材也

乃受同瑁 酒器並無名同者此獨言同想天子即位時與瑁並受重其器故異其名耳

成王之喪二伯率諸侯以冕服見蘇氏指其非禮謂使周公而在必不如孔子特以其教戒深切著明足以爲後世法耳朱子語類則以爲天子之禮與士庶人不同故孟子云吾未之學且据伊訓十有二月朝奉嗣王祇見厥祖固不可用凶服又漢唐新主即位皆行冊禮亦皆吉服蓋王侯以國爲家雖先君之

書傳附義

卷下

三

喪猶以爲私服也五代以來此禮不講則始終殊草矣語類又云康王服衮冕于禮爲非孔子取之不知如何設使制禮作樂當此之職只得除之据此二說朱子亦未嘗的有定論愚謂成王之崩正周公制作之後其時典章大備新天子即位之儀其事重大尤必預有成式召公爲之冢宰必不妄爲變更一遵周公所定可知其以吉禮受冊命史臣詳悉記載孔子錄而不刪明示天下相傳典禮殊異非士大夫所得比例者近代新天子即位必先頒吉詔後下哀詔總亦本此禮意耳

康王之誥

王出蒞應門之內 應門爲第四門路門爲第五門路門即上篇所謂畢門也路門內爲內朝應門內爲外朝蔡傳据漢孔氏誤書外朝爲內朝所在須改正爲得太保率西方諸侯畢公率東方諸侯敘二伯也太保暨芮伯咸進相揖敘冢宰司徒領羣臣也外以二伯爲重內以天宮地宮爲先

誕受姜若 明是姜若之誤與下文奉恤厥若相應厥若者天命所順也蘇氏以姜里爲解失之于鑿

張皇六師 蔡傳云後世墜先王之業忘祖父之讐云

書傳附義

卷下

三

云雖若指平王以後與此處無關實對南宋時事言之因注經偶有感發耳

畢命

孔子謂必世而後仁觀畢命而知王者之化民如是其有漸也殷民之遷在營洛之前而周公治洛則在成王七年其後君陳繼之共歷二紀知已盡成王之三十年也至康王命畢公在十二年則既歷三紀矣其始也周公毖殷頑民則作爲多士多方以告教之其繼也君陳懋昭猷訓則慎辟慎宥有忍有容以和之至此時而善者寢多惟餘風或未殄耳然後以旌

別淑慝者盡其保釐之道知向者三紀以前旌別尚
未易用也三者之化民成俗優游漸漬務使入人之
深其不強為驅迫也如此保釐止言旌別則刑辟更
非所尚矣成康之盛至于刑措其在斯乎

既不臧厥厥民罔攸勸 玩此則知下文所謂旌別者
原重在樹之風聲一邊其云殊厥井疆俾克畏慕者宅
里另表則井疆便覺殊異并非必移郊移遂之文也子
夏言選于眾而不仁遠便是此意

利口惟賢 是商紂聰明材辨拒諫飾非所化席寵惟
舊是商紂官人以世宮室臺榭波池侈服所化故一曰

書傳附義

卷下

三

餘風未殄一曰將由惡終其所以開之惟艱者在此
不剛不柔 乃以保為釐也與命君陳寬而有制從容
以和無二道此即周公師保萬民之心故下文云三后
協心同底于道

自文王南國化行天下早已順治所最難浹洽者惟
商之遺民耳然此等人在周言之為頑民在商言之
亦義民耳故周公不忍殺之只索親自化導至此時
其氣漸馴故曰世變風移良由周公忠厚之至深諒
其頑梗之由特以未忘六七王之故故一以恩意入
之使之潛孚默喻聖人寧為好義不為激烈迥非譁

伯所能及其垂裕之長卜年八百不亦宜乎

君牙

穆王承成康極治之後初年侈心未萌其命君牙伯
冏具見矜慎小心之訓雖史氏代言亦成康遺澤也
厥後車轍馬跡周行天下耄年而作呂刑則政治衰
而法制始變矣孔子均錄而不廢一以示命官之意
無認立政之原一以示好生之心猶存慎罰之道云

爾

弘敷五典 司徒之職以敦兼養是虞時稷契二官合
而為一責亦重矣其言敷典和則而推本于爾身之正

書傳附義

卷下

三

爾心之中即敬敷五教在寬意也其言思艱圖易而體
之以暑雨祁寒之怨咨即黎民阻饑播時百穀之意也
以周禮考之司徒所掌其事甚詳而大綱實盡于此其
深得聖王教養之微意歟

乃惟由先正舊典時式 則知君牙祖父世為司徒可
知蔡傳謂康王時芮伯為司徒知君牙或其後者以世
代正相續也觀平王時鄭武公莊公相繼為周司徒則
知當時能于其職者子孫賢必仍襲為之以世掌者無
更張之弊有馴習之美耳

同命

周禮大御爲中大夫大僕爲下大夫此云太僕正即太卿也大御最爲長故云正于羣僕王出則與王同車分位親昵乃警御諸臣總領故必使正人爲之則羣僕御罔有愼人穆王慎重其職諄切告誡并望以交脩不逮深合立政所云庶常吉士之意故其官雖不埒六卿而孔子與命司徒者並錄垂示爾

格其非心 孟子格君心之非本此格字之義最須意會不得以至字義了之如孔子云有恥且格明明有移易感化意乃默運于不自知非強之使至于善也

無以巧言令色便辟側媚 警御之臣尤易用此四者

書傳附義

卷下

雷

以能伺候人主意也統言之則曰愼人而已與吉士正相反耳然此皆僕臣之諛有以致之故終戒之曰無昵于愼人要其所以昵此愼人不過以納賄用之而已如是則鯨官孰甚焉此又洞悉其弊之由來矣蓋古人用人之法皆首領選舉之雖侍御亦如是也穆王曉得八駿遂令造父爲之御以周行天下想宴安之久侈心漸生竟忘前此告誡之意歟

呂刑

書序云穆王訓夏贖刑作呂刑夏或以爲中夏之夏固無意義或以爲夏后氏之贖刑豈謂夏承虞後虞

書有金作贖刑之語乎但虞時贖刑特罪之極輕者與鞭扑二刑相附麗不出于五刑之中也穆王命呂侯制此贖刑其屬三千上至大辟俱贖其謬于虞帝之意遠矣孔子存此書有兩意焉一以見咨嗟告誡之詞猶有合于好生之心一以見變制用刑爲西周治化盛衰之驗苟非國用困乏不至借刑獄斂財此固與後世鬻爵之條同屬權宜之術非經常良法也至序中訓夏二字非出聖人之筆于經本無關係闕之可耳

王享國百年耄荒度作刑以詰四方 應從蘇氏耄字

書傳附義

卷下

重

另作句荒字連下句如荒度土功解爲得蓋史臣敘明作命之由不得輒下貶詞耄字之義不過發明上句謂生年已過九十耳非在位有百年也此耄字原非貶詞蚩尤惟始作亂 訓刑而引蚩尤首亂苗民承之遂多制刑虐者蓋以上古民風淳厚法度原自簡省惟苗與蚩尤兩惡相爲承接由是非法之刑延及無辜上帝好生乃與虞帝以過絕之始得定刑罰之中也

乃命重黎 左傳顓頊時重爲句芒木正也黎爲祝融火正也而國語稱南正重司天火正黎司地音或以木兼天以火兼地耳蔡傳引之初改火正爲北三者以楊

子法言爲裾攷古篆北與火相似或北訛爲火也

乃命三后 伯夷在三后之中皋陶爲士另列三后之外而先言伯夷降典折民惟刑後又云伯夷播刑之迪則是未舉皋陶之先伯夷嘗掌刑罰審矣自舜命皋陶而後伯夷獨典三禮蓋禮與刑原相爲表裏故伯夷既精于典禮更能審于用刑

士制百姓于刑之中 刑以中爲至用刑以敬爲本篇中每處揭此二字見非中不可爲刑非敬不能合中

惟克天德自作元命配享在下 天之德好生而已所謂元即仁也敬忌而至罔有擇言則天德之元在我用

書傳附義

卷下

三

刑而能代天育物矣非作配在下而何

惟敬五刑以成三德 箕疇之又用三德教育之事也而曰敬五刑以成之見正直剛柔之用原非教育所能盡凡教所不能御者非刑無以成之刑之中自有宜于剛宜于柔宜于正直者在也使天下有教無刑則人君又用之權有無時矣

正于五罰 此之云罰罰即贖也五刑而或不能簡乎刑之疑者也于是用贖以寬之是穆王雖制贖法亦就其疑者用之非若後世情真罪當概行贖罪也若五罰不服正于五過并罰亦不用徑行寬之矣是雖屬變法

而其心猶有顧忌也

五過之疵 失出失入俱在內就其輕者嚴之則重者不待言

五刑之屬三千 周禮秋官司刑五刑之條各五百統計二千五百是成周立法之大凡也穆王于墨劓各增其半則罪無特減官罪減二百大辟減三百是輕者加詳重者加畧皆呂侯變通爲之者

罰懲非死人極于病 非君子長者不能爲此言

明清于單辭 非兩辭不必明清也而單辭之無証者得中爲尤難無或私家于獄之兩辭非單辭定不驚獄

書傳附義

卷下

三

也而兩造中之求勝者行賄爲尤易各就所重言之義可互見報以庶尤正與前文配享在下反對明禍福之應以戒之欲其深惕也

哲人性利無疆之辭 猶皋陶民協于中蘇公長我王國之謂五極五刑之無可遺議者即下所謂威中

三所命三篇若牙即立政所云常伯也伯冏即立政所云綴衣虎賁也呂侯即立政所云準人乃文王罔攸兼罔敢知孺子其勿誤者合觀之猶能于周公之訓遵守弗違

文侯之命

書傳附義

卷下

矣

一大關會也

亦惟先正克左右昭事厥辟 此先正只就文王之臣
泛言之蔡傳謂亦惟爾祖父者不免語病蓋文侯始祖
唐叔虞至成王時始封并不及佐武王安得佐文王乎
用賚爾秬鬯一卣 諸侯敵王所愾而獻其功于是有
加賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後爲室
未賜圭瓚則資鬯于天子此賜秬鬯而又賜弓矢是以
方伯加賜圭瓚者

賚誓

魯爲秉禮之國夫子錄費誓見魯之始封武備精嚴

書傳附義

卷下

矣

軍行整肅與太公兵制正同初非有積弱之勢也子
孫能踵武魯公則桓文不足言矣所謂一變可至道
也費誓秦誓俱以列國誓師之文得與帝王文告並
垂一則取其自強一則取其悔過義各有當矣
左傳隱元年賈伯帥師城郎費爲魯大夫費庠食邑
與季氏邑讀作閉音者有別魏武封費亭侯即此今
魚臺縣西南有費子魯公當日軍興在費地故誓以
費名猶牧野之名牧誓也

王伐淮夷魯伐徐戎蓋因此篇首云淮夷徐戎並興後
云甲戌我惟征徐戎以此爲据爾愚按曾子問云三年
之喪金革之事無辟也者非與孔子曰吾聞諸老聃曰
昔者魯公伯禽有爲焉之也注云有徐戎難卒哭而征
之則未知其爲周公之喪歟抑別有凶事歟如其爲周
公之喪則在成王十四年矣豈二寇屢不寧靖成王踐
奄之後復有叛歟今總無可攷矣此篇誓師次序首則
器械精良次則除道平坦次則部伍整齊嚴肅又次則
軍儲贍足預備凜然王者之師毒天下而民從之者
周公破斧缺斨滅國五十兵制之善可知伯禽始封就

國而一興之事詰練如此古聖家庭授受文武具備豈苟承緒所可及哉

秦晉

史記載穆公三十三年敗于殽至三十六年伐晉自茅津渡河封殽尸發喪哭之三日乃誓於軍而書序則云晉襄公帥師敗諸殽還歸作秦誓金氏履祥摺史論其誤但按左敗殽之後秦伯向師而哭曰孤違蹇叔云云則誓或作于是時亦未可定蓋是時真悔過之時至封殽尸容或有耀武之意且不應至是而後悔也

書傳附義

卷下

早

邦之抗隍曰由一人 杞隍榮懷俱由一人此一人切定上二種為是黃氏度呂氏祖謙俱謂穆公以此責已于理無謬但非本文語氣蔡傳以為申繳上文也

穆公之悔過本足取其論有容冒嫉亦可作千古相臣鑑鑑夫子于五伯之文他無所取而獨取秦誓原其利脩怨前後俱不足稱而一時立言之善有桓文所不能及者

書傳附義卷下

三經附義六卷

浙江巡撫
採進本

國朝李重華撰重華字君實號玉洲吳江人雍正庚戌進士官翰林院編修是編所說凡易經二卷書經二卷詩經二卷於易皆推求於反對正對之間中引闡本異文者十八條惟賁卦小利有攸往一條中孚卦信及豚魚一條既濟卦小亨一條重華不以爲然餘皆從之其所據實皆郭京周易舉正之文不知何以稱闡本京書偽託王韓宋趙以夫王應麟諸人皆排其謬重華取之亦好奇之過歟又謂繫詞所釋十九爻皆文言傳之文王弼輩將經文參雜遂遺入繫詞傳中折中尚未歸正古本不如是也案王弼以前之古本無可考矣晁呂以來之古本一一可稽並無十九爻原在文言傳之本惟元吳澄作易纂言始以臆見移之而重華以爲古本誤之甚矣其說書亦多臆斷如謂堯典象恭滔天當作養養音聲相近由伏生之女口授而訛然漢書藝文志稱秦燔書禁學濟南伏生獨壁藏之漢興亡佚獨得二十九篇以教齊魯之間備

林傳及王充論衡亦同是伏生本自有書獨遭亂亡失百篇僅存二十有九自衛宏定古文尚書序以今文詰屈始造爲伏生之女口授晁錯之說其事本無根據重華乃因此以改經未爲至當其於古文之僞亦灼然能解而又執後世文體揣度經文謂若無舜典之首二十八字則釐降以下徑接慎徽五典文勢究不和順必須此段另起一頭通篇始有綱領則又騎牆之見他如謂竹書紀年成王十一年命周平公治東都沈約注平公卽君陳伯禽之弟鄭康成以君陳爲周公之子蓋據此按竹書及約注皆屬僞本固不必論卽姑以真本論之約注作於梁代竹書出於晉太康中康成惡得而據之耶其說詩較二經爲詳頗欲推求言外之意勝於株守文句者而亦每以好生新意失之如燕燕篇謂戴嬀大歸莊姜送之恐其不忠不慎美之而實戒之又曰先君之思以勗寡人勗戴嬀也而反言勗寡人此立言之妙也春秋時妾媵歸國鮮克有終懷嬴與焉其明徵已云云案史記年表

魯隱公之元年當衛桓公之十三年桓公以隱公四年見弑在位已十七年計其年雖至幼弱已在二十以外則戴嬀之年已在四十外矣旣非盛顏諒不慮其改節不合者一旦春秋妾媵見出而嫁者惟齊桓蔡姬有明文遽以爲無不鮮終亦涉武斷不合者二懷嬴秦穆公之女晉懷公之嫡妃實非妾媵其備奉區之數乃在文公不合者三此豈非循文生義不加深考之過乎至於晉風名唐亦猶邶鄘之因舊地而重華謂唐叔封唐號仍其舊其子孫雖有失德而猶狎主夏盟皆始封之遺澤亦傷穿鑿特以三經較之則所得視易書爲多耳

松源經說四卷

〔清〕孫之騷撰

天津圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·松源經說

四卷》提要

松源經說目錄

卷一

慶元縣儒學教諭孫之騷

卦變

程傳

二典

古今

小序朱註異同說 三篇

幽雅幽頌說

三傳異同說

松源經說目錄

春王正月解 二篇

周禮王制異同說

禘祫考

擬重刻十三經註疏序

擬重修擇山學記

新荷賦

枯蒼山賦

卦變說

易有交易變易之義交易者言陰陽之互根變易者言陰陽之迭運天地之間陰陽而已陰陽動靜剛柔分焉是以聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也故畫卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四卦夫子曰剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也於是有互體法一卦中自二至五自有兩

卦兩卦又伏兩卦又倒轉推成四卦四卦裏又伏四卦此為互體於是有變卦說謂乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二以成六十四卦互體自左氏已言之變卦即邵子先天圖兩者互相發明者也彖傳以卦變為說何義乎論伏羲畫卦則六十四卦一時俱有如文王孔子之言則卦爻陰陽迭相推盪陰或變陽陽或化陰縱橫曲直反覆相生无所不可觀卦變圖言陰陽爻移上換下知卜筮

所用必八九六七之變如啟蒙三十二圖變例乃為備也河圖者七前六後八左九右伏羲受而畫之八卦是也河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰陽以兩其五行而已陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也積五奇而為二十五積五耦而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天

地萬物之理陰陽始終之變具焉蓋兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然于其中自太極分兩儀兩儀分四象自是推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之无穷其已定之形已成之執固已具於渾然之中程子所謂加一倍法可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣太極者未形也兩儀者陽一陰二也四象者太陽一少陰二少陽三太陰四也四象生八卦者四卦之上各生一奇一耦而為三畫者八其位則乾一兌二離

三震四巽五坎六艮七坤八邵子所謂四分爲八也
四畫十六者爲八卦之上各加兩儀又爲四象之上
各加四象也以其自二至五四爻互之或自初至四
或自三至上或自四而又至初或自五而又至二或
自上而又至三錯綜顛倒互之皆得乾坤既未濟剝
復姤夬漸歸妹大過頤解蹇睽家人諸卦適合十六
之數漢儒互卦之說本此邵子詩四象相交成十六
事也十六分爲三十二者朱子曰四畫之上各生一
奇一耦而爲五畫者三十二自初至三可互一卦自
三至五又可互一卦六十四卦既成之後依此法錯

松源經說卷一

三

綜顛倒互之則得復姤頤大過屯鼎恒益豐渙坎離
蒙革同人師臨遯咸損節旅中孚小過大壯觀大有
比夬剝乾坤諸卦亦適合三十二之數五畫之上各
生一奇一耦而爲六畫者六十四邵子所謂三十二
分爲六十四者是也若於上各卦又各生一奇一耦
則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一
耦則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又生一奇
一耦則爲九畫者五百一十二矣九畫之上又各生一
奇一耦則爲十畫者一千二十四矣十畫之上又各生
一奇一耦則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之

上又各生一奇一耦則爲十二畫者四千九十六矣
此焦贛易林變卦之數蓋以六十四卦乘六十四也
洪範占法曰貞曰悔夫以八卦變爲六十四言之則
八卦貞也重卦悔也以六十四卦變爲四千九十六
言之則六十四卦貞也變卦悔也因卦畫之生生无
盡故占筮之變化无窮虞翻曰爻有六畫九六變化
故言乎變者也乾卦用九坤卦用六者變卦之凡例
也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用
八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不
用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以

松源經說卷一

四

其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也歐陽子曰乾
坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六
變而七八无爲易道占其變故以其所占者名爻不
謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少
有九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特
於乾坤見之則其餘可知耳朱子啟蒙曰凡卦六爻
皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔彖
辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子完遇屯曰利建
侯泰伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也一爻變
則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初

九爻變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也二爻變則以本卦二變爻辭占仍以以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻

松源雜說卷二

五

變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰此謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二

卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起一圖乾卦自姤遯否觀剝以至坤二圖姤卦自乾同人无妄益頤以至復三圖同人卦自遯姤訟渙蒙以至師四圖履卦自訟否遯漸艮以至謙五圖小畜卦自巽漸觀否晉以至豫六圖大有卦自鼎旅晉剝觀以至比七圖夬卦自大過咸萃比坤以至剝八圖遯卦自同人乾履中孚損以至臨九圖訟卦自履无妄同人家人賁以至明夷十圖巽卦自小畜家人益无妄噬嗑以至震十一圖鼎卦自大有離噬嗑頤益以至屯十二圖大過卦自

松源雜說卷一

六

夬革隨屯復以至頤十三圖无妄卦自否訟姤巽蠱以至升十四圖家人卦自漸巽渙訟未濟以至解十五圖離卦自旅鼎未濟蒙渙以至坎十六圖革卦自成大過困坎師以至蒙十七圖中孚卦自渙觀漸遯旅以至小過十八圖睽卦自未濟晉旅艮漸以至蹇十九圖兌卦自困萃咸蹇謙以至艮二十圖大畜卦自蠱艮利晉否以至萃二十一圖需卦自井蹇比萃豫以至晉二十二圖大壯卦自恒小過豫坤比以至觀二十三圖否卦自无妄履乾小畜大畜以至泰二十四圖漸卦自家人小畜中孚履睽以至歸妹二十

五圖旅卦自離大有睽損中孚以至節二十六圖咸卦自革夬兌節臨以至損二十七圖渙卦自中孚益家人同人離以至豐二十八圖未濟卦自睽噬嗑離賁家人以至既濟二十九圖困卦自兌隨革既濟明夷以至賁三十圖蠱卦自大畜賁頤噬嗑无妄以至隨三十一圖井卦自需既濟屯隨震以至噬嗑三十二圖恒卦自大壯豐震復屯以至益以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合此朱子卦變之說也胡氏一桂曰焦延壽卦變法以一卦變為六

十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦且如乾為本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以末一卦未濟為本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦紫陽朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之為六十四卦所變相承之序然後次序秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密李安溪曰朱子三十二圖其次序最為詳密而後學之疑義有二一曰筮法用九六不用七八今四爻五爻變者用卦之不變爻占則是兼用七

八也二曰周公未繫爻之先則彖辭之用有所不周也三代筮法既不盡傳今惟以經傳為據而推之則用九用六經文甚明而用七八者諸書皆无明文惟杜預以為要商用之先儒已摘其非矣攷之春秋內外傳盖無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與其象辭即一爻變者雖占爻辭而亦必先以卦之體象與其象辭為主則知古人占法未有爻辭之先即象辭而已周於用既有爻辭之後則但以專動者占而初亦不離乎彖辭以為斷也惟其一卦可變為六十四則兩卦相參而可以盡事物之理故卦之有

變者意主於生卦不主於成卦爻之有變者專動則有占雜動則无占如是則傳記之文皆合而學者之疑可釋矣至內外傳言得八者三一曰泰之八則不變者也一曰貞屯悔豫皆八則三爻變者也一曰艮之八為艮之隨則五爻變者也諸儒以八為不動之爻攷之文意似未符協盖三占者雖變數不同然皆无專動之文則其為用卦一也卦以八成故以八識卦猶之爻以九六成則以九六識爻云爾觀朱子之圖者更須以左傳國語諸書互相參考夫述安溪之言與朱子啟蒙圖說卦變之說大畧具於是矣又何

賢焉

王伯厚云一卦變六十四六十四卦變四千九十有六六爻不變與六爻皆變者其別各六十有四一爻變與五爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻變者其別各九百有六十三爻變者其別一千二百有八十朱子發謂需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變張真父謂易无所不變蒙曰困蒙小畜曰復自道又曰牽復履曰夬履離曰履錯然

松溪錄覽卷一

九

歸妹曰跛能履泰曰帝乙歸妹臨曰咸臨咸曰執其隨艮曰不拯其隨噬嗑曰頤中有物睽曰厥宗噬膚損曰弗損益之又曰或益之夬曰壯于前趾又曰壯于頄遯曰執之用黃牛之革鼎曰鼎耳革兌曰孚于剝未濟曰震用伐鬼方皆有卦變之象小畜以一陽為復兌以一陰為剝變之變者也六十有四相錯而不相亂張文饒謂臨之初二皆白咸臨有咸象也咸之用在兌之說也履之九五曰夬履有夬象也夬與履乾兌相易之卦也

程傳本義異同說

自漢以來京焦費鄭談經各異惟邵傳義盡程演周經有宋居其最盛蓋邵易出自圖南象列數陳程易宗諸輔嗣言盡理得獨是明數者不及後天之辭著辭者或略先天之數此朱子本義所以辭必原數數以明理而獨合庠四聖人之易也周易序次有古經今經之異程子因今經作傳朱子因古經作本義易經二篇傳十篇在古原不相混費直王弼乃傳附經而程子從之至呂大防呂祖謙諸儒以為應復其舊朱子本義所據者祖謙本也明初程傳朱義並行而

松溪錄覽卷十

十

以世次先程後朱故修大全破析本義以從程傳之序後乃去傳而獨存本義程子之傳知者少矣夫易之本義朱子獨得也易之義理程子為詳也程子言易謂得其真意則象數在其中朱子以為先有象數方說得義理不然事无實証則虛理易差程子曰聖人作經本欲明道令人若不先明義理不可治經朱子曰看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思程朱之不同若此夫本義之作實參程邵以成書也朱子之學出自程子然文義異同者甚多諸經皆然不獨易也况易則程子為聖人說

理之書而朱子以為聖人卜筮之書其指趣固已自不同矣然程子所說皆修齊治平之道平易精實有補學者朱子亦謂所作本義簡略以義理程傳既備故也程子曰邵堯夫先生之學得之李挺之挺之得之穆伯長伯長得之華山圖南先生邇其源流遠有端緒尹氏惇曰伊川先生踐履盡易其所作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣朱子曰自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之理譚義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先

生程氏之書而已則程傳與本義又未嘗不同也或問曰去傳獨用可乎曰周程張邵起而易道明朱子之書紹述庠四家參尋乎方外而又自得於心申之以卜筮之說也或曰今之軋朱說者卜筮之指謗傷尤甚何與曰三代學術所尊詩書禮樂而已易之籍掌於太卜非學者所務也是以秦漢之間齒於種樹醫藥其流為風雨占候蓋去古未遠卜筮之號久而沿習若此其以為性命之書而首乎六經是吾夫子所以發義文蘊惠萬世无窮然豈離卜筮之指空言設教云乎哉輔嗣以來謂以空言教程子大儒宗之

自朱氏之說行然後知易者象也因依象類以喻吉凶而已易者占也繫之占決以斷從違而已以言理之文讀則牴牾而義疏以象占之意求則簡易而理得幽昏而大明揮散而咸同其說殆與夫子相備而烏可訾也哉

二典分合說

書之所興與文字俱起周禮外史掌三皇五帝之書學者多稱五帝尚矣然尚書獨載堯以來以虞夏以前其文不具莫得而言也孔子觀書周室得虞夏商周之書刪其善者為百篇堯典者書之首篇也自秦滅學伏生為秦博士壁藏之其後兵燹流亡漢興生求其書已亡失數十篇獨得二十八篇以教於齊魯之間亦以堯典為首篇竊疑古時有堯典无舜典有夏書无虞書而堯典亦夏書也孟子引二十有八載放勳乃殂落而謂之堯典則別為舜典者非矣左氏

松源經說卷一

十一

傳莊公八年引臯陶邁種德僖公二十四年引地平天成二十七年引賦納以言文公七年引戒之用休襄公五年引成允成功二十一年二十三年兩引念茲在茲二十六年引與其殺不辜寧失不經哀公六年引允出茲在茲十八年引官占惟先蔽志國語周內史引衆非元后何戴后非衆罔與守邦而皆謂之夏書則後之目為虞夏者贅矣何則記作此書者必出於夏之史臣雖傳之自唐而潤色成文不无待於後人者故篇首曰若稽古以古為言明非當日之記也世更三聖事同一家以夏之臣追記二帝之事不

謂之夏書而何夫惟以夏臣而追記二帝之事則言堯可以見舜以舜合堯不必分典為二如後人之史每帝立一本紀也正義言馬融鄭玄王肅別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科則二典分合之說非古矣且今之所謂二典者其伏生之今文乎歐陽氏所傳之章句乎抑大小夏侯氏之尚書乎不然抑孔壁中科斗之古文乎世傳孔安國得壁中古文校伏生書增多二十五篇為伏生誤合五篇又漢藝文志古文多十六篇內有舜典汨作九共大禹謨益稷以及典寶伊訓肆命原命等篇不知此張霸之徒所偽作其孔

松源經說卷一

十四

氏之古文固不得而考已隋經籍志曰晉世秘府所存有古文尚書經文无有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡至東晉豫章內史梅賾始得安國之傳上之云孔傳古文亡失舜典一篇乃取王肅注堯典慎微五典以下分為舜典以續之然梅賾既失孔傳舜典亦不知欽哉以下尚有曰若稽古以下二十八字也至齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇云於大脣頭買得上之梁武時為博士議曰孔序稱伏生誤合五篇皆文相承接所致致誤舜典首有曰若稽古二十八字伏生雖昏耄

何容合之遂不施行而方輿以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得之或者由此乃謂古文舜典一篇皆盡亡失至是方全得之遂疑其偽然則孟子引堯典今皆載於舜典有以證孟子所讀其時二典未分也即云孔壁之分以冊簡舒卷之長分之無他深義也自蕭齊姚方輿以二十八字加於慎微五典之上然後典分為二勢不得而合矣且玄德二字六經无此語此莊老之言晉宋所尚愚知其非本語可知今馬融鄭玄王肅之注不傳伏生歐陽大小夏侯之學並亡獨此梅賾五十八篇固雜取伏生安國之文而一

松源經說卷一

十五

之其二十五篇之出于梅賾舜典二十八字之出於姚方輿又合而一之古文今文之真偽既不得而辨則伏生之以舜典合堯典與孔氏古文之分為二典總不得而考其實矣或云伏生作尚書大傳四十一篇鄭玄注有云唐傳虞傳之文則二典之分或伏生今文已先分之又按蔡氏集傳云堯典雖紀唐堯之事然本虞史所作故曰虞書或以為孔子所定也則二典固不必分矣

古今文考

書有古文今文之異今文鼂錯所授伏生書以隸寫之隸者當世所行之字故曰今又古文者魯共王壞孔子宅得壁中所藏皆科斗書科斗蒼頡所制之字故曰古文漢儒所治止伏書二十八篇及武帝時增泰誓一篇合二十九篇孔壁真古文書不傳久矣今世所讀尚書乃東晉梅賾所奏上者內析伏氏二十八篇為三十三雜以新出之書通為五十八篇并書序一篇凡五十九篇有孔安國傳及序世遂以為真孔壁所藏也唐之諸臣不能深攷從而為之疏義自

松源經說卷一

末

是漢世大小夏侯歐陽氏所傳止有二十九篇者廢不復行惟此孔傳五十八篇孤行于世伏氏書既與梅賾所增混淆蒙雜誰復辯識然宋元以來諸儒之說可考而述也朱子云孔壁尚書漢武帝時方出不行于世至東晉時方顯故揚雄趙岐杜預諸儒悉不曾見孔壁所出尚書如大禹謨五子之歌序征泰誓武成同命微子之命蔡仲之命君牙等篇皆平易凡易讀者皆古文伏生所傳皆難讀如何伏生偏記得難底至於易底全記不得此不可曉況古文又是科斗書以伏生書字攷之方讀得豈有數百年壁中

之物安得不訛損一字此尤可疑又云尚書小序不知何人作大序亦不是孔安國作只是撰孔叢子底人作又云孔安國尚書序只是唐人文字司馬遷亦不曾從安國授尚書羅壁識遺曰書歷二千餘年存者僅二十八篇孝武時壁出者皆朽腐散絕又云漢武已前至晉凡五百餘年間歆向父子校羣書甚精不應孔書皆不傳直逮晉始得之故或者亦疑梅賾之偽吳才老曰增多之書皆文從字順非若伏生之書信屈聱牙夫四代之書作者不一乃至一人之手而定為一體其亦難言矣元吳澄云伏氏書雖難盡

松源經說卷一

七

通然辭義古奧其為上古之書無疑梅賾所增二十五篇體制如出一手採集補綴雖无一字无所本而平緩卑弱殊不類先漢以前之文夫千年古書最晚乃出而字畫畧无脫誤文執畧无齟齬不亦大可疑乎國朝顧炎武曰漢時尚書今文與古文為二而古文又自有二漢書藝文志曰尚書古文經四十六篇為五十七篇師古曰孔安國書序云凡五十九篇為四十六卷承詔作傳引序各冠其篇首定為五十八篇鄭玄序贊云後又亡其一篇又曰經二十九卷大小夏侯歐陽經三十二卷皆傳伏生尚書師古曰此

二十九卷伏生傳授者此今文與古文為二也又曰古文尚書者出孔壁中武帝末魯共王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇皆古字也共王往入其宅聞鼓琴瑟鐘磬之音於是懼乃止不壞孔安國者孔子後也悉得其書以攷二十九篇得多十六篇謂見行二十九篇之外更得十六篇安國獻之遭巫蠱事未列于學宮劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字文字異者七百有餘脫字数十及

松源經說卷一

六

王莽之末遭赤眉之亂焚燒无餘儒林傳曰孔氏有古文尚書孔安國以今文讀之因以起其家逸書得十餘篇盖尚書兹多於是矣遭巫蠱未立於學官安國為諫議大夫授都尉朝朝授膠東庸生庸生授清河胡常少子又傳左氏常授號徐敖又傳毛詩授王璜平陵塗惲子真子真授河南桑欽君長王莽時諸學皆立劉歆為國師璜惲等皆貴顯又曰世所傳百兩篇者出東萊張霸分析合二十九篇以為數十又采左氏傳書序為作首尾凡百二篇篇或數簡文意淺陋成帝時求其能文者霸以百兩微以中書校之

非是此又孔氏古文與張霸之書為二也後漢儒林傳曰孔僖魯國人也自安國以下傳古文尚書又曰扶風杜林傳古文尚書林同郡賈逵為之作訓賈逵傳肅宗好古文尚書詔逵撰歐陽大小夏侯尚書古文同異為三卷帝善之馬融作傳鄭玄注解由是古文尚書遂顯於世又曰建中初詔高才生受古文尚書毛詩穀梁左氏春秋雖不立學官皆擢高第為講郎給事近署然則孔僖所授之安國者竟无其傳而杜林賈逵馬融鄭玄則不見安國之書而為之作訓作傳作註解此則馬鄭之學又當為二而无所攷矣

松源經說卷一

尤

按陸氏釋文言馬鄭所註二十九篇則亦不過伏生所傳之二十八而泰誓別得之民間合之為二十九且非今之泰誓有白魚入于王舟等語董仲舒引之其所謂得多十六篇者不與其間也隋書經籍志曰馬融鄭玄所傳惟二十九篇又雜以今文非孔子舊書自餘絕无所說晉世秘府所存有古文尚書經文今无有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡至東晉豫章內史梅賾始得安國之傳上之增多二十五篇以合於伏生之二十八篇而去其偽泰誓又分舜典益稷盤庚中下康王之誥多自為篇則為今

之五十八篇矣其舜典亡闕取王肅本慎微以下之傳續之齊明帝建武四年有姚方興者於大航頭得有曰若稽古帝舜以下二十八字獻之朝議咸以為非及江陵板蕩其文北入中原學者異之劉炫遂以列諸本第然則今之尚書其今文古文皆有之三十篇固雜取伏生安國之文而二十五篇之出於梅賾舜典二十八字之出於姚方興又合而一之孟子曰盡信書則不如无書於今日而孟轅之矣間若璩曰按孔壁書出於景帝初而武帝天漢後孔安國始獻遭巫蠱倉卒之難未及施行則其相去已六十餘

松源經說卷一

三

年而安國之壽且高矣及攷孔子世家安國為令皇帝博士至臨淮太守早卒則孔壁之書出安國固未生也故大序亦云悉以書還孔氏科斗書廢已久時人无能知者愚意書藏屋壁中不知幾何年書出屋壁之外又幾六十餘年孔安國始以隸古字更寫之則其錯亂磨滅弗復可知豈特汨作九共諸篇已也即安國所云可知者二十五篇亦必字畫脫誤文執齟齬而乃明白順易无一字理會不得又何怪吳氏朱子及草廬輩切切然議之哉歸有光曰夫書之厄亦重矣伏生掇拾於流亡之餘以篤老之年僅僅垂

如綫之緒於其女子之口千萬世之下因是可以稍見唐虞三代之遺而可不為之愛惜哉朱子蓋有所不安而未及是正吳公實有以成之而今列于學宮者既有著令薦紳先生莫知廣石渠白虎之異義學者蹈常襲故漫不復有所尋省以數百年雜亂之書表章於一代大儒之手而世亦莫能以尊信之可歎也已然則欲問今文古文之同異當先辨古文之真偽可也故敘錄諸儒之論於前以俟讀尚書者叅攷焉

小序朱註異同說

詩之有小序也王肅沈重謂子夏毛公合作後漢書儒林傳以為衛宏作然鄭氏又以為諸序本自合為一編毛公始分以實諸篇之首則是毛公之前其傳已久隋經籍志先儒相承謂毛詩序子夏所創毛公及衛敏仲更加潤益朱子云詩之首句為毛公所分但今考其首句則已有不得詩人之本意而肆為妄說者矣此朱註與小序有異同之說也今試按詩逐條列之闕雎之言后妃為風之始同也葛覃卷耳之言后妃同也而朱子曰后妃在父母家一句未安不

同也卷耳首句得之餘皆傳會鑒說不同也樛木同也螽斯序失體也桃夭后妃之所致朱子曰文王風化也異也免置首句非是餘從同也采芣同也漢廣序首句誤而下文復得詩意也汝墳麟趾同也鵲巢采蘋同也草蟲未見以禮自防之意也采蘋甘棠行露羔羊族其雷標有梅同也小星江有汜野有死麕同也何彼穠矣亦同也騶虞鵲巢之應朱子以為得詩之大指同也邶之柏舟序曰為男子朱註以為婦人異也綠衣燕燕日月終風序皆為莊姜之詩朱子以日月終風二篇為非因州吁之難而作則異也擊

鼓怨州吁同也凱風七子自責非美七子不同也雄
雉大夫久役同也匏有苦葉朱子曰未見為刺宣公
之詩也谷風未見其有化其上之意不同也式微施
邱未詳也簡分泉水北門同也北門朱子謂刺淫非
虐也靜女刺時朱子以為不似詩意新臺二子乘舟
皆同也鄘之柏舟牆有茨君子皆老同也桑中序以
刺奔朱註淫奔者自作異也鴉之奔奔同也定之方
中蝦蟆相鼠于旄載馳衛之淇奧同也考槃之刺莊
公朱子曰與其君不相涉也異也碩人同也氓刺時
朱子曰非刺詩也竹竿同也芄蘭刺惠公朱子曰不

松源經說卷一

圭

可考也河廣伯兮同也有狐木瓜黍離同也君子于
役刺平王朱子曰未有考也君子陽陽揚之水山谷
有雉兔爰大畧同也葛藟刺平王朱子曰未有據也
采芣懼諱朱註曰淫奔之詩異也大車非刺大夫畏
大夫也邱中有麻思賢也朱註淫奔者之詩又異也
緇衣朱子曰此未有據姑從之同也將仲子非刺莊
公亦淫奔之詩又異也叔于田太叔于田其事同也
清人同也羔裘刺朝朱子曰美其大夫也遵大路為
思君子朱註男女相悅之詞也女曰雞鳴同也有女
同車刺忽也朱註亦淫奔之詩也山有扶蘇蕩兮校

童序曰刺忽朱子曰此下四詩及揚之水皆男女戲
謔之辭不同也褰衣丰不同也東門之墠同也風雨
之思君子子矜之刺學校朱子槩以淫奔也出其東
門閨亂也而亦曰淫也野有蔓草思遇時也而朱註
曰男女相遇於野田草露之間也溱洧刺亂同也雞
鳴思賢妃同也還刺田獵著刺不親迎東方之日男
女淫奔東方刺無節南山刺襄公同也甫田盧令
不同也敝笱刺文姜則同也載馳齊人刺襄公朱註
亦刺文姜也猗嗟同也葛屨汾沮洳園有桃陟岵十
畝之間同也伐檀美君子之不素餐非刺貪也碩鼠

松源經說卷一

圭

刺重斂同也蟋蟀同也山有樞非刺昭公也異也揚
之水同也椒聊序以為沃朱子曰不知所指也綢繆
非刺晉亂也扶杜无兄弟而自歎之詞也羔裘刺時
朱子曰未見此意也居居究究亦未詳也鵲羽同也
無衣同也有杕之杜序曰刺晉武公朱子曰好賢也
葛生采芴序曰刺獻公朱子曰未見二詩果作于其
時也車鄰駟驥小戎同也蒹葭刺襄朱子曰未詳所
謂也終南黃鳥同也晨風刺康公朱註婦人念其君
子之詞無衣刺用兵朱子曰與詩情不協也渭陽權
輿同也宛邱刺幽無事實也東門之枌男女聚會同

也衡門誘僖公也朱註隱居自樂無求者之詞不同也東門之也東門之楊皆淫奔也不同也墓門刺陳陀不知其信然否也防有鵲巢憂讒賊朱子曰亦男女期會非刺其君也月出非刺好色也株林之刺靈公朱子曰陳風獨此篇為有據也同也澤陂同月出也羔裘素冠同也隰有萋楚疾恣也匪風思周道同也蜉蝣刺奢朱子曰昭公未有考也候人同也鴈鴒美詩非刺異也下泉思治同也七月之陳王業鴟鵂之救亂東山之東征破斧伐柯九戩狼跋皆美周公大畧不離其同者近是攷之小雅鹿鳴同也四牡同

松源經說卷一

五

也皇皇者華同也棠棣伐木同也天保同也采薇出車杜杜同也魚麗南陔白華華黍朱子以時世次序序說之失則異也南有嘉魚朱子曰序得詩意而不明其用南山有臺朱子曰序首句誤也蓼彼蕭斯此燕諸侯之詩序以為澤及四海說不同也湛露同也彤弓同也菁菁者莪樂育才朱子曰此燕賓客也異也六月宣王北伐同也采芑同也車攻同也吉日同也鴻鴈庭燎同也沔水朱子以為憂亂也鶴鳴誨宣王朱註不知其所由也祈父白駒黃鳥我行其野序皆以為刺宣王不同也斯干考室也無羊考牧也節

南山正月十月之交刺幽同也而無正小旻小宛朱子曰不為刺王而作異也小弁同也巧言何人斯菴伯同也谷風之朋友蓼莪之孝子大東之刺亂同也四月之遭亂北山之行役同也無將大車朱子以為行役之作不同也小明鼓鐘朱以為未可知也自楚茨至車牽凡十篇序以為傷今思古之作異於朱也青蠅刺幽也賓之初筵序誤也魚藻則謂天子燕諸侯非刺幽也采芣荇魚藻異也角弓同也苑柳同也彼都人士朱子曰序蓋用緇衣之誤也采芣怨曠者自作也黍苗序為刺幽朱註美召穆公異也隰桑亦

松源經說卷一

五

非刺詩也白華八章朱子與小序同也絲蠻非刺亂也瓠葉非刺幽也漸漸之石序得詩意不知果為何時也芄之華何草不黃朱註亦云周室之衰與小序同也大雅文王大明絲同也棫樸旱麓序誤也思齊同也皇矣同也靈臺同也下武同也文王有聲鄭譜之誤也生民同也行葦既醉序之失也鳧鷖同也假樂同也公劉同也洞酌同也卷阿同也民勞板蕩同也抑戒桑柔同也雲漢崧高烝民韓奕江漢常武瞻印召旻皆從同也周頌之清廟維天之命維清同也烈文天作同也昊天成命朱註道成王之德序曰郊

祀天地不同也我將時邁執競序與朱子同也思文同也臣工噫嘻朱子以為序誤也振鷺同也豐年同也有瞽同也潛同也雖小序曰禘太祖朱子曰詩詞不及瞽獲也載見同也有客同也武同也閑于小子同也訪落同也敬之同也小毖同也載芣良耜朱子曰未見祈報之事不同也絲文序誤也酌頌武也桓賚般畧同也魯頌之駟有駟泮水閼宮同為美僖公也朱子曰新廟奕奕非謂其能修周公之屋宇也商頌那祀成湯同也烈祖序祀中宗朱子曰祀成湯之樂異也玄鳥祀高宗長發大禘也殷武亦祀高宗皆

松源經說卷一

毛

小序朱註異同說 其二

小序異同之說既詳言之矣而有未盡之說焉昔韓昌黎謂序有可疑者三鄭漁仲專詆小序陳少南欲廢魯頌斯固集傳之先驅本朝朱愚菴作詩經通義惜毛公小序去聖未遠度有所師承數百年來學者襲其名而不知為何物竟以朱子集傳號為毛詩而不復深究其說夫說經者之不祖一家經學之盛也其固一隅拘一曲也經學之衰也兩宋大儒奮起以經學相為發明如程子詩解歐陽氏詩本義蘇氏詩集傳嚴氏詩緝呂東萊讀詩紀皆卓然成一家言開畦町而開閭與明代崔鐘鳧楊升菴郝京山諸賢亦於經學多所發明而時所弗尚莫或稱之夫經學之排斥漢唐朱子一人為之也朱子作辨說舉賸傳舊說駁去什之七八而復為之集傳與毛詩相抗行則自有明至今立之學宮無異議焉然余考朱子詩傳原序作于淳熙四年丁酉其時專依序說解詩固未嘗有異同也後於壬寅歲序東萊讀詩記已云小序可疑又八年為紹熙庚戌題漳州所刊四經後直云衛宏作毛詩序夫小序之作于衛宏范蔚宗言之謂善得風雅之旨是小序雖不出於子夏漢人去古尚

松源經說卷一

毛

未遠也夫小序之顯然可議者如無將大車說本荀卿彼都人士襲用公孫尼子絲衣靈星明引高子此固不必為小序諱也第集傳中淫奔諸什朱子多用鄭夾漈新說律以毛鄭之學不无牴牾揚之水朱子舊說云兄弟既不相容所與親者二人而已然亦不能自保于諛間此忽之所以亡也本從小序也子衿序云學校廢而子衿佻達朱子作白鹿洞賦則反已說而用之野有蔓草左傳子蠡賦之韓詩外傳孔子遭程本于鄕歌此詩之首章似未可斥以為淫也鄭風有正風三緇衣好賢羔裘之美大夫女曰雞鳴之

松源經說卷一

完

賢夫婦其餘十八篇刺亂者多刺淫者少作于婦人者丰與風雨而已齊風十一章集傳引用序說皆小異而大同謂朱子有意折毛公之角乎有秋之杜序刺晉武固失其肯朱子以為好賢據鄭譜晉无惠懷已下詩朱說亦不可從采芣朱子舊說云獻公好聽諛觀驪姬譖殺太子及逐群公子可見此仍用序說東門之楊親迎而女不行似序說勝於集傳菁菁者莪序云樂育材也韓昌黎上宰相書常引之而為之解曰言君子之長育人材若大陵之長育微草能使之菁菁然茂盛也及朱子作白鹿洞賦云樂菁莪之

長育是仍用序說大雅棫樸小序云文王能官人也說本荀子集傳云咏歌文王之德本諸董子兩家各有師承異同可无辨也噫嘻成王既昭假爾朱子舊說云言我之成其王業者既昭假于爾上帝矣此依祈穀小序也改本從歐陽時世論作康王詩謂成王始置農官而命戒之也夫朱子與小序前後異同若是然則有集傳遂可廢小序庠曰不然也程大昌曰謂詩序為子夏者毛公鄭康成梁昭明輩也謂子夏有不序詩之道三疑其為漢儒附託者韓愈是也謂九江謝曼卿善毛詩宏從受學作毛詩序善得風雅

松源經說卷一

辛

之肯令傳於世則今序為衛宏所作者范蔚宗也然詩之古序非宏也古序之與宏序今混并无別然有可考者凡詩發序兩語如閔睢后妃之德也世人之謂小序者古序也兩序以外續而申之世謂大序者宏語也鄭康成之釋南陔曰子夏序詩篇義合編遭戰國至秦而南陔六詩亡毛公作傳各引其序冠之篇首故詩雖亡而義猶在今六序兩語之下明言有義亡辭知其為秦火之後見序而不見詩者所為也毛公於詩第為之傳不為之序則其申釋序義非宏而孰為之也范氏處義曰人以為詩之美刺與春秋

相表裏而詩之美刺實繫於序蓋小序一言國史記
作詩者之本義也小序之下皆大序也亦國史之所
述間有聖人之遺言可考而知文中子曰聖人述書
帝王之制備述詩興衰之由顯述春秋邪正之迹明
聖人於春秋既因魯史之舊而明其邪正之迹於書
又各冠序於篇首而備帝王之制於詩苟不攝序之
所存亦何自而見其興衰之由而知其美刺之當否
哉今觀春秋之褒貶與詩序相應詩序所書皆無曲
筆宜為聖人之所取也又考論語周有大賚此夫子
記周之政也而與賚之序同緇衣曰長者衣服不戴

從容有常記禮者稱子曰以實之而與都人士之序
同孔叢子記夫子之讀詩曰於周南召南見周道所
以盛也於柏舟見匹夫執志之不可易也於淇奥見
學之可為君子也於考槃見避世之士而不悶也於
木瓜見苞苴之禮行也於緇衣見好賢之心至也於
雞鳴見君子之不忘其敬也於伐檀見賢者之先事
後食也於蟋蟀見陶唐儉德之大也於下泉見亂世
之思明君也於七月見幽公所以造周也於東山見
周公先公而後私也於狼跋見周公之遠志所以為
聖也於鹿鳴見君臣之有禮也於彤弓見有功之必

報也於無羊見善政之有應也於節南山見忠臣之
憂世也於蓼莪見孝子之思養也於楚茨見孝子之
思祭也於裳裳者華見賢者世保其祿也於采芣見
明王所以敬諸侯也其言皆與今序同其義由是言
之使詩序作於夫子之前則是為聖人之所錄作於
夫子之後則是取諸夫子之遺言也庸可廢耶余之
述斯言也非與朱註相軋也於以廣說經者之見聞
使不囿于一隅拘于一曲庶于經學有所發明乎
鄭漁仲諱樵號夾陰陳鵬飛字少南

小序朱註異同說 其三

黃氏樞曰有天地有萬物而詩之理已具雷之動風之偃萬物之鼓舞皆有詩之理而未著也嬰孩之嘻笑童子之謳吟皆有詩之情而未動也將以黃鼓以土簫以葦皆有詩之用而未文也康衢順則之謠元首股肱之歌詩之義已備矣故虞書曰詩言志歌永言班固曰誦其言謂之詩詠其聲謂之歌此論作詩之始也司馬遷曰古詩三千篇及至孔子去其重取可施於禮義上采契后稷中述殷周之盛至於幽厲之缺三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之

松源經義卷一

詩

奇禮樂自此可得而述以備王道成六藝歐陽修曰馬遷謂古詩三千餘篇孔子刪存三百遷說然也今書傳所載逸詩何可數也以詩譜推之有更十君而取一篇者有二十餘君而取一篇者由是言之何啻三千刪詩云者非止全篇刪去或篇刪其章章刪其句句刪其字如唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而此小雅唐棣之詩夫子謂其以室為遠害於兄弟之義故篇刪其章也衣錦尚絅文之著也此邶風君子偕老之詩夫子謂其盡飾之過恐其流而不返故章刪其句也誰能秉國不自為政卒勞百姓此小

雅節南山之詩夫子以能字為意之害故句刪其字

也此論刪詩也陸德明曰孔子刪錄周詩上兼商頌以授子夏子夏遂作序焉口以相傳未有章句戰國之世專任武力雅頌之聲為鄭衛所亂其廢絕亦可知矣遭秦焚書而得全者以其人所諷誦不專在竹帛故也漢興傳者有四家魯人申公受詩於浮邱伯為訓故以教無傳疑者則闕不傳號曰魯詩齊人轅固生作詩傳號齊詩傳夏侯始昌及后蒼翼奉蕭望之匡衡後漢陳元方亦傳齊詩燕人韓嬰推詩之意作內外傳數萬言號曰韓詩淮南貢生受之嬰孫商

松源經義卷十

詩

為博士孝宣時涿韓生其後也毛詩者出自毛公徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河間人大毛公毛公為詩故訓傳於家以授趙人小毛公一名長小毛公為河間獻王博士以不在漢朝故不列于學一云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公漢書儒林傳云毛公趙人治詩授同國貫長卿長卿授解延年延年授號徐敖敖授九江陳陝陳陝傳謝曼卿後漢鄭眾賈逵傳毛詩馬融作毛詩注鄭康成作毛詩箋申

明毛義難三家於是三家遂廢矣魏太常王肅更述毛非鄭荊州刺史王基駁王肅申鄭義晉豫州刺史孫毓為詩評評毛鄭王肅三家同異朋於王徐州從事陳統難孫申鄭宋徵士鴈門周續之豫章雷次宗齊沛國劉瓛並為詩序義前漢魯齊韓三家詩列于學官平帝世毛詩始立齊詩久亡魯詩不過江東韓詩雖在人無傳者唯毛詩鄭箋獨立國學此論傳詩源流魯齊韓三家已不可考即毛鄭之學而或則述毛非鄭或則評毛鄭王肅三家同異是毛鄭已先有異同之說何況今日朱註與小序有異同之說乎彼

松源經說卷一

美

詩之有六義四始及詩樂篇次音韻其說可无辨也論讀詩之法與諸家說詩之異同程子曰學者不可以不看詩看詩便使人長一格張子曰詩人之志至平易故无艱險之言以平易求之則思遠以廣愈艱險則愈淺近矣大率所言皆目前事而義理存乎其

松源經說卷一

美

之夫子推而至于為人君止于仁與國人交止于信焉飛戾天魚躍于淵不過喻惡人遠去而民之喜得其所子思推之上察乎天下察乎地觀詩如此尚何疑乎如切如磋如琢如磨而子貢能達於貧富之間巧笑倩兮美目盼兮而子夏能悟於禮後之說論詩若此尚何疑乎南容三復不過白圭子路終身所誦不過不佞不求學詩至此奚以多為維嶽降神生甫及申宣王詩也夫子以為文武之德夙夜匪懈以事一人仲山甫詩也左氏以為孟明之功引詩若此奚必分別所作之人所采之詩乎達是然後可以言詩也范浚曰高山仰止景行行止夫子曰詩之好仁如此天生烝民有物有則夫子曰為此詩者其知道乎凡夫子為詩之說率不過以明大義後世深求曲取穿鑿遷就之論興而詩之論始不明矣朱子曰今欲觀詩不若且置小序及舊說只將原詩虛心熟讀徐徐玩味見箇詩人本意却從此推尋將去方有感發若被舊說局定便看不出今雖說不用舊說終被他先入在內不期依舊從他去某向作詩解文字初用小序至解不行處亦曲為之說後來覺得不安第二次解者雖存小序間為辨破然終是不見詩人本意

後來方知只盡去小序便自可通於是盡滌舊說詩意方活此論讀詩之法也陸德明曰舊說云起后妃之德也至用之邦國焉名閨睢序謂之小序自風風也訖末名為大序沈重云案鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不盡毛更足成之或云小序是東海衛敬仲所作今謂此序止是閨睢之序總論詩之綱領无大小之異成伯瑜曰學者以為大序皆是子夏所作未能无惑如閨睢之序首尾相結冠束二南故梁昭明亦云大序是子夏全制編入文什其餘衆篇之小序子夏惟裁初句耳葛軍

今觀其書所釋鴟鴞與金縢合釋北山烝民與孟子合釋昊天有成命與國語合釋碩人清人皇矣黃鳥與左氏合而序由庚六篇與儀禮合當毛公之時左氏傳未出孟子國語儀禮未甚行而毛氏之說先與之合不謂之源流子夏可乎漢興三家盛行毛最後出世人未知毛氏之密其說多從齊魯韓氏迨至魏晉有左氏國語孟子諸書証之然後學者捨三家而從毛氏從韓氏之說則二南商頌皆非治世音從毛氏則禮記左氏无往不合此所以毛詩獨存于世也或謂小序作於衛宏是也謂大序作于聖人非也命篇大序蓋出於當時採詩太史之所題而題下之序則衛宏從謝曼卿受師說而為之也今觀宏之序有專取諸書之文至數句者有雜取諸家之說而辭不堅決者有委曲宛轉附經以成其義者牽合為文取識於世此不可不辨也案大序小序諸家議論不同然未嘗離閨睢之序為二也至朱子以閨睢序其間有統論詩之綱領者數條乃詩大序宜引以冠經首使學者得以考遂分詩者志之所之也至詩之至也止謂之大序自閨睢后妃之德也至閨睢之義也及各篇之序謂之小序則另以附諸經末此朱子之所

分也呂祖謙讀詩記曰桑中溱洧諸篇幾于勸矣夫子取之何也曰仲尼謂詩三百一言以蔽之思無邪詩人以無邪之思作之學者亦以無邪之思觀之閔惜懲創之意隱然自見于言外矣或曰樂記所謂桑間濮上之音安知非即此篇乎曰詩雅樂也祭祀朝聘之所用也桑間濮上之音鄭衛之樂也世俗之所用也雅鄭不同部其來尚已寧有編鄭衛樂曲於雅音中之理乎桑中溱洧諸篇作於周道之衰其聲已降於煩促而猶止于中聲荀卿獨能知之其詞雖近於諷一勸百然猶止于禮義大序獨能知之仲尼錄

松源經說卷一

三

之於經所以謹世變之始也借使仲尼之前雅鄭嘗麗雜自衛反魯正樂之時所當正者无大於此矣論語答顏子之問乃孔子治天下之大綱也於鄭聲亟欲放之豈有刪詩示萬世反收鄭聲以備六藝乎朱子曰小序大無義理是後人湊合而成多就詩中採摭言語不能發大指見有漢之廣矣之句以為德廣所及見有命彼後車之言以為不能飲食教戒行葦之序見牛羊勿踐謂仁及草木見戚戚兄弟謂親睦九族見黃耆台背謂養老見以祈黃耆謂乞言見介爾景福謂成其福祿隨文生義無復倫理卷耳之序

以求賢審官知臣下之勤勞為后妃之志固不倫矣況詩中所謂嗟我懷人其言親昵太甚寧后妃所得施于使臣者哉桃夭之詩謂婚姻以時國無繇民謂后妃所致不知文王刑家及國其化固如此豈專后妃所能致耶其他變風諸詩未必是刺者皆以為刺未必是言此人必傳會以為此人桑中之詩止是淫者相戲之詞豈有刺人之惡反自陷于流蕩之中子矜詞意輕佻豈刺學校之詞有女同車等皆以為刺忽而作鄭忽不娶齊女亦是好底意思見後來失國使將許多詩畫為刺忽而作考之于忽所謂淫暴之

松源經說卷一

四

類皆無其實至目為狡童豈詩人愛君之意況其失國正坐柔懦何狡之有幽厲之刺亦有不然甫田諸篇凡詩中无詆諆之意者皆以為傷今思古而作其他謬誤不可勝說後世但見詩序冠於篇首不敢議其非至解說不通多為飾辭以曲護之其誤後學多矣大序却好或謂補湊而成亦有此理馬端臨曰詩書之序自史傳不能明其為何人所作先儒多疑之至朱文公之解經於詩國風諸篇之序詆斥尤甚以愚觀之雅頌之序可廢而十五國之序不可廢也雅頌之作其意易明則序者之詞可略至于風之為體

比興之詞多於序述風諭之意浮於指斥有聯章累句而無一言序作之意者而序者乃曰為某事也苟非其傳授有源孰能意料當時指意之所歸乎夫采芣之序以為后妃之美也而其詩語不過形容采芣芣之情狀而已黍離之序以為閔周室之顛覆也而其詩語不過慨歎禾黍之苗穗而已叔于田之序以為刺莊公也而其詩語則愛叔段之辭耳揚之水椒聊二詩序以為刺晉昭公也而其詩語則愛桓叔之辭耳此詩之賴序以明者也鵲羽陟岵之詩序以為征役者不堪命而作也四牡采芣之詩序以

松溪集卷一

聖

為勞使臣遣戍役而作也四詩之旨辭同意異若捨序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采芣不得為正雅矣即是觀之則桑中溱洧何嫌其為刺奔而必以為奔者所自作使聖經為錄淫之具乎且詩之可刪孰有大於淫者今以詩傳考之其指為男女淫洩奔誘而自作詩以序其事者凡二十有四淫詩之繁多如此夫子猶存之則不知所刪何等一篇也又以為序者之意必以為詩無一篇不為刺時而作有害於溫柔敦厚之教愚謂欲使其避諷訕之名而自處於淫謹之地則夫身為淫亂而復自作詩以贊

之反得為溫柔敦厚乎或曰春秋所記無非為亂臣賊子之事不如是無以見當時事變之實而垂鑒于後世故不得已而存之愚以為史以記事有治不能无亂固不容錄文武而棄幽厲也至於文辭則其淫哇不經者直為削之而已而夫子猶存之則必其意不出於此而序者之說是也或曰序求詩意於詞之外文公求詩意於辭之內子何以定其是非乎曰知詩人之意者莫如孔孟慮學者讀詩而不得其意者亦莫如孔孟是以有无邪之訓焉則以其辭之不能不鄰乎邪也使篇篇如文王大明則其邪之可開乎

松溪集卷一

聖

是以有害意之戒焉則以其辭之不能不戾其意也使章章如清廟臣工則奚意之難明乎以是觀之則知刺奔果山作詩者之本意而夫子所不刪者決非淫洩之人所自賦也如木瓜采芣遵大路風雨霖霖子衿揚之水諸篇雖疑其詞欠莊重然首尾無一字及婦人而謂之淫邪可乎或又曰二南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所作也夫子于鄭衛蓋深疾其聲于樂以為法今欲諱其鄭衛桑濮之實而文以雅樂之名將薦之于何等之鬼神用之於何等之賓客乎愚以為左傳言季札來聘請觀周

樂而所歌者邶鄘衛鄭皆在焉則諸詩固雅樂矣使其為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國之淫邪詩乎至於古人歌詩合樂之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢后妃夫人之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采芣夫人大夫妻主祭之詩也而射禮歌之肆夏繁遏渠宗廟配天之詩也而天子享元侯歌之文王大明緜文王與周之詩也而兩君相見歌之其歌詩之用與作詩之意蓋有判然不相合不可強通也左傳載列國聘享賦詩固多斷章取義然其大不倫者亦以來識誦如鄭伯有賦鵲之

松源經說卷一

聖

奔奔楚令尹子圉賦大明及穆叔不拜肆夏如甯武子不拜彤弓之類是也然鄭伯如晉子展賦將仲子鄭伯享趙孟子太叔賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子子蠡賦野有蔓草子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦籜兮此六詩皆文公所斥以為淫奔之人所作也然所賦皆善于叔向趙武韓起不聞被譏乃知鄭衛之詩未嘗不施之燕享而此六詩之肯意訓詁當如序者之說也王應麟曰諸儒說詩一以毛鄭為宗未有參考三家者獨朱文公集傳闕意眇指卓然千載之上言關雎則取匭衡柏舟婦人

之詩則取劉向笙詩有聲無詞則取儀禮上天甚神則取戰國策何以恤我則取左氏傳抑戒自儆昊天有成命道成王之德則取國語陟降庭止則取漢書注賓之初筵飲酒悔過則取韓詩序不可休思是用不就彼咀者岐皆從韓詩禹敷下土方又證諸楚詞一洗末師專已守殘之陋黃東發曰晦菴先生因鄭夾漈之說盡去美刺探求古始雖東萊不能無疑若其發理之精微措詞之簡潔讀之使人瞭然孰有加于晦菴之詩傳者哉明何楷曰權訓詁則鄭孔之功決不可誣明義理則朱子之言深得其要以上諸家

松源經說卷一

聖

說詩之異同如此夫邇作詩之始與夫子之刪詩及四家傳詩之源流并述讀詩之法而終以諸家說詩之異同敘而不論以備小序朱子異同之三說焉欲學者參詳而自得之耳

余三說本欽定詩經彙纂明袁坤儀先生羣書備考中載評詩一則更為明白并錄於後其文曰詩序其來已久至朱子解經始屏之而備論其得失於國風諸篇之序詆斥尤多其於桑中溱洧之詩謂乃淫奔者所自作不可依序以為刺奔且曰安有刺人之惡而自為彼人之詞以陷於所刺之地

而不自知者哉其意蓋謂詩之詞如彼而序之說如此則以詩求詩可也烏有舍明白可見之詩詞而必欲曲從臆度難信之序說乎其說固善也然必若此則詩之難讀者多矣豈直鄭衛諸篇哉夫采芣之序以婦人樂有子為后妃之美也而其詩語不過形容采芣芣之情狀而已黍離之序以為憫周室宮廟之顛覆也而其詩語不過慨歎禾黍之苗穗而已此詩不言所作之意而賴序以明者也若舍序以求之則其所以采芣者為何事而慨歎者為何說乎叔于田之二詩序以為刺鄭莊

松源學說卷十

聖

公也而其詩語則鄭人愛叔段之辭耳揚之水椒聊二詩序以為刺晉昭公也而其詩語則晉人愛桓叔之詞耳此詩之序其事以諷初不言刺之之意而賴序以明者也若舍序以求之則四詩非子雲美新之賦即袁宏九錫之文耳是豈可以訓而夫子不刪之乎鴛鴦陟岵之詩見于變風序以為征役者不堪命而作也四牡采芣之詩見于正雅序以為勞使臣遠戍役而作也而深味四詩之旨則歎行役之勞苦飲飢渴之情狀憂孝思之不遂悼歸休之無期其辭語一耳此詩之詞同意異而

賴序以明者也若舍序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采芣不得為正雅矣即是數端而觀之則知序之不可廢序不可廢則桑中溱洧何堪其為刺奔乎文公又曰雅者二雅是也鄭者緇衣以下二十一篇是也衛者邶鄘衛三十九篇是也桑間衛之一篇桑中是也二南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所作也夫子於鄭衛蓋深絕其聲於樂以為法而嚴立其詞於詩以為戒今乃欲為之諱其鄭衛桑濮之實而文以雅樂之名又欲從而奏之宗廟之中朝廷之上則

松源學說卷十

吳

未知將以薦之於何等之鬼神用之於何等之賓客乎此亦未然夫左傳言季札來聘請觀周樂而所歌者邶鄘鄭衛皆在焉則諸詩固為雅樂矣使其為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎况儀禮左傳所載古人歌詩合樂之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢閨門之事后妃夫人之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采芣夫人大夫妻能主祭之詩也而射禮歌之肆婁繁遏渠宗廟配天之詩也而天子享元侯歌之文王大明綿文王興周之詩也而兩君相見

歌之以是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本旨
蓋有判然不相合者不可強同也則烏知鄭衛諸
詩不可用之于燕享之際乎或曰文公說詩于詩
序之有證者如碩人鴝鵒之類則多採以入傳而
其可疑者則多引他書以證其謬非盡斷以己見
矣然君子所以不能無疑者則以其惡序之意太
過而所援引指摘似為未當夫關雎韓詩以為衰
周之刺詩賓之初筵韓詩以為衛武公飲酒悔過
之詩皆與毛詩序反者也而韓詩說關雎則違夫
子不淫不傷之訓是決不可從者也初筵之詩夫

松源集卷一

學

子未有論說也則詆毛而從韓夫一韓詩也關雎
之序不可信而初筵之序獨可信乎抑栢舟毛序
以為仁人不遇而作文公以為婦人之作而引列
女傳為證固戾矣然列女傳出於劉向向上封事
論恭顯引是詩愛心悄悄愠于羣小之語而絕之
曰小人成羣亦足愠也則正毛序之意矣夫一劉
向也列女傳之說可信而封事之說獨不可信乎

幽雅幽頌說

周禮籥章掌土鼓篪簫中春晝擊土鼓敎幽詩以逆
暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖敎幽雅擊
土鼓以樂田畯國祭蜡則敎幽頌擊土鼓以息老物
此幽雅幽頌所由名也注曰幽國名周家王業之所
起也幽簫幽人所吹之簫以篋為管其上為三孔可
吹也幽詩幽風七月之詩以幽簫敎之幽雅幽詩之
雅如楚茨諸篇是也幽頌幽詩之頌如大田良耜諸
篇是也疏云土鼓記所謂剡桴土鼓古之詩章无不
可用而專用幽者此周主之事也周之先君開國於

松源集卷一

樂

幽教民稼穡與夫為寒暑之備事載七月詩謂之幽
風至於成王王業大備念其祖先之勤教民之悉
所行者皆以幽詩從事故用幽簫而以簫名官所謂
章敎簫而用幽詩之章也鄭康成曰杜子春云土鼓
以瓦為匡以草為兩面可擊也吹之者以簫為之聲
七月言寒暑之事迎氣歌其類也迎暑以晝求諸陽
迎寒以夜求諸陰曰幽雅者以其言男女之正幽頌
者以其言歲終人功之成也康成分七月一章二章
為風謂殆及公子同歸而上風也三章四章五章六
章之半為雅謂春酒介壽而上雅也又分六章之半

七章八章為頌謂兕觥萬壽而上頌也饒氏魯曰雅有雅之音頌有頌之音風有風之音今幽風亦曰幽雅亦曰幽頌蓋一詩而備三體也朱子集傳云箏章獻幽詩以逆暑迎寒已見於七月之篇矣又曰祈年於田祖則獻幽雅以樂田畯祭蜡則獻幽頌以息老物則考之詩未見其篇章之所在故鄭氏三分七月之詩以當之其道情思者為風正禮節者為雅樂成功者為頌然一篇之詩首尾相應乃剽取其一節而偏用之恐无此理故王氏不取而但謂本有是詩而亡之其說近是或者又疑但以七月全篇隨事而變

松源集卷十一

樂

其音節或以為風或以為雅或以為頌則於理為通而事亦可行如或不然則凡雅頌之中凡為農事而作皆可冠以幽號其說具於大田良耜諸篇讀者擇焉可也又朱子語類問幽詩本風而周禮箏章氏祈年於田祖則吹幽雅蜡祭息老物則吹幽頌不知就幽詩觀之其孰為雅孰為頌曰先儒因此說而謂風中自有雅自有頌雖程子亦謂然似都壞了詩之六義然有三說一說謂幽之詩吹之其調可以為風可以為雅可以為頌一說謂楚茨大田甫田是幽之雅噫嘻載芡豐年諸篇是幽之頌謂其言田之事如上

月也如王介甫則謂幽之詩自有雅頌今皆亡矣數說皆通恐其或然未敢必也又答潘恭叔云箏章之幽雅幽頌恐大田良耜諸篇當之不然即是別有此詩而亡之如王氏說又不然即是以此七月一篇吹成三調詞同而音異耳若如鄭說即兩章為幽風猶或可成音節至四章半為幽雅三章半為幽頌不知成何曲拍耶朱子幽雅頌之說如此今試按而求之周禮凡國祈年於田祖獻幽雅擊土鼓以樂田畯甫田大田二詩皆言田祖田畯而意主祈年其為幽雅无疑若以楚茨二詩攔入則或說之誤也戴芟良耜

松源集卷十一

幸

二詩已言婦媚士依胡考之宰亦與幽風曲肖其為幽頌無疑雪山王氏謂一詩三用箏章之幽詩以鼓鐘琴瑟四器之聲合箏也笙師吹笙簫簴篴管舂牘應雅凡十二器以雅器之聲合箏也牘應雅凡十二器以雅器之聲合箏也本屬七月一篇特以其器和聲有不同耳夫詩言志歌永言聲依永然後律和聲詩者作樂之本也詩之體裁音節各有不同以故用樂器有多少如九夏奏以金清廟比之瑟南陔六詩則吹諸笙未聞詩之體裁音節皆所不論但視我所用之樂即可移風作雅變雅成頌也

其不然矣小序七月陳王業也周公作詩訓王本名
七月不名豳風其後別之為風者由祈年則吹豳雅
祭蜡則名豳頌而是詩固風體也又按申公詩說載
之小正子貢詩傳云邠風陳農政也續說云成王初
立周公慮其年幼未知稼穡之艱難故作此詩令朦
瞽日夜誦歌于王側以訓之其後因用為農桑之樂
所謂邠正此篇是也齊韓毛鄭錯於變風後人不審
目為豳國之風與十五國風同類而並列之亦舛錯
甚矣

三傳異同說

管孔子將修春秋使子夏等十四人求周史記得百
二十國寶書又魯君資孔子之周因老聃觀書柱下
于是春秋成授左邱明故左氏有左傳公羊穀梁受
經於子夏有公穀二傳三傳皆以釋經而作其始未
嘗不同也公羊高齊人其傳春秋多齊言漢興董仲
舒為明於春秋其傳公羊也仲舒嘗以春秋決獄皆
本公羊瑕丘江生為穀梁春秋穀梁子名赤廩生則
以為秦孝公昔人阮孝緒則以為名做字元始皆未
詳也漢書以穀梁為魯學左丘明作傳以授曾申已

傳衛人吳起已傳其子期已傳楚人鐸椒椒傳趙人
虞卿已傳同郡荀卿名況漢興北平侯張蒼及梁太
傅賈誼京兆尹張敞太中大夫劉公子皆修春秋左
氏傳始劉歆從尹咸及翟方進受左氏由是言左氏
者本之賈護劉歆已傳扶風賈徽已傳子逵遠受詔
列公羊穀梁不如左氏四十事奏之名曰左氏長義
章帝善之逵又作左氏訓詁司空南閣祭酒陳元作
左氏同異大司農鄭眾作左氏條例章句十七事論
公羊之短左氏之長南郡太守馬融為三家同異之
說京兆尹延篤受左氏於賈逵之孫伯升因而注之

汝南彭汪記先師奇說及舊注太中大夫許淑九江太守服虔侍中孔嘉魏司徒王朗荊州刺史王基大司農董遇微生敬煌周生烈竝注解左氏傳梓潼李仲欽著左氏指歸陳郡潁容作春秋條例何休作左氏膏肓公羊墨守穀梁廢疾鄭玄作鍼膏肓發墨守起廢疾以排之休見之曰康成入吾室操吾戈以伐吾子漢初武帝好公羊宣帝善穀梁皆立學官平帝始立左氏後漢建武中以魏郡李封為左氏博士羣儒蔽固者數廷爭之及封卒復罷和帝元興十一年鄭興父子奏上左氏乃立于學官遂行于世二傳漸

松源集卷一

三

微左氏今用杜預注公羊用何休注穀梁用范甯注三傳自漢以來遞相掎摯迄无定論魏鍾繇謂左氏太官公羊為賣餅家王介甫疑左氏為六國貴人者十一事其畧謂左氏叙至韓魏趙殺智伯事在獲麟後二十八年去孔子沒亦二十六年又其書不更之爵及稱虞不臘矣皆類戰國後語故或疑非孔子所稱左丘明別是一人為史官者彼三子者各據所知闡發經義期是非不謬於聖人而已第當時所見異詞所聞異詞所傳聞又異詞故因其聞見紀事不无互異又或信道不篤晰理未精其持論不无失當者

其同與異可竝存而不廢也啖氏助曰古之解說悉是口傳自漢以來乃為章句如本草皆後漢書郡國而題以神農山海經廣說殷時而云夏禹所紀自餘書籍比之甚多是知三傳之義本皆口授後之學者乃著竹帛而以祖師之目題之予觀左氏傳自周晉齊宋楚鄭等國之事最詳晉則每出一師具列將佐宋則每因興廢備舉六卿故知史策之文每國各異左氏得此數國之史以授門人義則口傳未形竹帛後代學者乃演而通之總而合之編次年月以為傳記又廣采當昔文籍故兼與子產晏子及諸國卿佐

松源集卷一

三

家傳并卜書及雜占書縱橫小說諷諫等雜在其中故叙事雖多釋意殊少是非交錯混然難證公羊穀梁初亦口授後人據其大義散配經文故多乖謬失其綱統然其大指亦是子夏所傳歐陽修曰昔周法壞而諸侯亂平王以後不復雅而下同列國吳楚徐竝僭稱王天下之人不稟周命久矣孔子生其末世欲推明王道以扶周乃聘諸侯極陳君臣之理諸侯无能用者退而歸魯即其舊史考諸行事加以王法正其是非凡其所書一用周禮為春秋十二篇以示後世後世學者傳習既久其說遂殊公羊高穀梁赤

左丘明鄒氏夾氏分為五家鄒夾最微自漢世已廢而三家盛行當漢之世易與論語分為三詩分為四禮分為二及學者散亡僅存其一而餘家皆廢獨春秋三傳並行于世至今初孔子大修六經之文獨與春秋欲以禮法繩諸侯故其辭尤謹約而義深微學者不能極其說故三家之傳於聖人之旨各有得焉太史公曰為人君者不可以不知春秋豈非王者之法具在乎朱子曰孔子作春秋當時亦須與門人講說所以公穀左氏得一箇源流只是漸比訛舛當初若是全無傳授如何鑿空撰得問公穀傳大概皆同

松源經說卷一

書

曰想得皆是齊魯間儒其所著之書恐有所傳授但皆難以已意所以多舛舛其有合道理者疑是聖人之舊左氏不必解是丘明如聖人所稱然是正直底人如左傳之文自有縱橫意思史記却說左丘失明厥有國語或云左丘明左丘其姓也左傳自是左姓人作又如秦始有臘祭而左氏謂虞不臘矣是秦時文字分明馬端臨曰案春秋古經雖漢藝文志有之狀夫子所修之春秋其本文世所不見而自漢以來所編古經則俱自三傳中取出經文名之曰正經耳又曰三傳各以其說與經文參錯而所載之經文又

各爭異蓋事同而字異及邾儀父盟于蔑于昧之類是也事字俱異者邾氏君氏之類是也元未嘗書其事而以意增入者孔子生孔丘卒是也然則自三傳中所取出之經文既有互異又有增益遽指以為夫子所修之春秋可乎吳氏澂曰春秋十二篇左氏公羊穀梁各有不同非朱子刻易詩書春秋于臨漳題春秋一經止用左氏經文而曰公穀二經所以異者類多人名地名而非大意所繫故不能悉具竊謂三傳得失先儒固言之矣載事則左氏詳於公穀釋經則公穀精於左氏意者左氏必有案據之書而公

松源經說卷一

書

穀多是傳聞之說況人名地名之殊或因語音字畫之舛此類一從左氏可也然有考之於義確然見左氏為失而公穀為得者則又豈容以偏徇哉倘義有不然則從其是左氏雖有事跡亦不從也一斷諸義而已啖氏助曰左氏比餘傳其功最高博采諸家叙事尤備能令百代之下頗見本末因以求意經文可知穀梁意深公羊辭辯隨文解釋往七鉤深但以守文堅滯泥難不通比附日月曲生條例事有不合亦復彊通或至矛盾不近聖人夷曠之體又不知有不告則不書之義凡不書者皆以義說之列國至多若

盟會征伐喪紀不告亦書則一年之中可盈數卷況他國之事不憑告命從何得書但書所告之事定其善惡以文褒貶耳左氏言褒貶者又不過十數條其餘事同文異者亦无他解舊解皆言從告及舊史之文若如此論乃是夫子寫魯史耳何名修春秋乎故謂二者之說俱不得中荀氏終曰孔子作春秋左丘明子夏造滕親受无不精究丘明撰所聞為傳其書善禮多膏腴美辭張本繼末以發明經意信多奇偉儒者稱公羊高親受子夏立於漢朝解義清俊斷決明審多可採用董仲舒之所善也穀梁赤師徒相傳

松源經說卷一

三

暫立於漢時劉向父子猶執一家莫肯相從其書文清義約諸所發明或左氏公羊所不載亦足訂正是以三傳並行范氏甯曰春秋之傳有三而為經之旨一臧否不同哀貶殊致蓋九流分而微言隱異端作而大義乖左氏以鬻拳兵諫為愛君文公納幣為用禮穀梁以衛輒拒父為尊祖不納子糾為內惡公羊以祭仲廢君為行權妾母稱夫人為合正以兵諫為愛君是人主可得而脅也以納幣為用禮是居喪可得而婚也以拒父為尊祖是為子可得而叛也以不納子糾為內惡是仇讎可得而容也以廢君為行權

是神器可得而闕也以妾母為夫人是嫡庶可得而齊也若此之類傷教害義不可彊通者也凡傳以通經為主經以必當為理夫至當无二而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不並舍以求宗據理以通經乎雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕于希通哉而漢興以來環望碩儒各信所習是非紛錯準裁靡定故有父子異同之論石渠分爭之說廢興由於好惡盛衰繼之辨訥斯蓋非通方之至理誠君子之所歎息也左氏豔而富其失也亟穀梁

松源經說卷一

五

清而婉其失也短公羊辨而裁其失也俗若能富而不亟清而不短裁而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣劉子駿云左丘明好惡與聖人同觀見夫子而公穀在七子後傳聞之與親見其詳畧不同也漢書藝文志公羊外傳五十篇穀梁外傳二十篇公羊章句三十八篇穀梁章句三十三篇公羊雜記八十三篇公羊顏氏記十一篇公羊董仲舒治獄十六篇左氏微二篇今皆未見鄭康成曰左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經劉原父曰左氏拘於赴告公羊牽於讖綿穀梁窘於日月歐陽修曰

孔子聖人也萬世取信一人而已若公羊穀梁左氏三子者博學而多聞矣其傳不能无失者也孔子之於經三子之於傳有所不同則學者寧捨經而從傳不信孔子而信三子甚哉其惑也又曰傳之於經勤矣其述經之事時有賴其詳焉至其失傳則不勝其戾也其述經之意亦時有得焉及其失也欲大聖人而反小之欲尊經而反卑之取其詳而得者廢其失者可也嘉其尊大之心可也取其卑小之說不可也問者曰傳有所廢則經有所不通奈何曰經不待傳而通者十七八因傳而惑者十五六月萬物皆仰

松源經義卷一

李

然不為盲者明而有物蔽之者亦不得見也聖人之意皎然乎經惟明者見之不為他說蔽者見之也邵子曰春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治淳字伯冲助字叔佐皆唐人程子曰以傳考經之事迹以經別傳之真偽或問左傳可信否曰不可全信也其可信者耳又問公穀如何曰又次于左氏問左氏即是丘明否曰傳中无丘明字不可考劉安世曰公穀皆解正春秋春秋所無者公穀未嘗言之故漢儒推本以為真孔子之意然二家亦自矛盾則亦非孔子之意矣若左傳則春秋所有者或不解春秋所无者或自

為傳故先儒以謂左氏或先經以起事或後經以終義或依經以解理或錯經以合異然其說亦有肯牽合要之讀左氏者當經自為經傳自為傳不可合而為一也然後通矣晁說之曰穀梁晚出於漢因得監省左氏公羊之遺畔而正之至其精深遠大者真得子夏之所傳范氏又因諸儒而博辯之申穀梁之志也其於是非亦少公矣非若杜征南一切申傳汲也狀不敢異同也胡安國曰傳春秋者三家左氏叙事見於本末公羊穀梁辭辯而義精學經以傳為案則當閱左氏玩辭以義為主則當習公穀又曰事莫備

松源經義卷一

李

于左氏例莫明于公羊義莫精于穀梁或失之誣或失之亂或失之鑿胡寧曰左氏釋經雖簡而博通諸史叙事尤詳能令百世之下頗見本末其有功於春秋為多公穀釋經其義皆密如衛州吁以稱人為討亂之辭也公薨不地故也不書葬賊不討以罪下也若此之類深得聖人誅亂臣討賊子之意考其源流必有端緒非曲說所能及也啖助謂三傳所記本皆不謬義則口傳未形竹帛後代學者妄加附益轉相傳授浸失本真故事多迂誕理或舛駁其信然矣然則學者於三傳忽焉而不習則无以知經習焉而不

察擇焉而不精則春秋之宏意大旨簡易明白者汨於僻說愈晦而不顯矣朱子曰春秋之書且據左氏當時天下大亂聖人且據實而書之共是非得失付諸後世公論蓋有言外之意若必於一字一辭之間求褒貶所在竊恐不然國秀問三傳優劣曰左氏曾見國史考事頗精只是不知大義專去小處理會往往不曾講學公穀考事甚疎然義理却精二人乃是經生傳得許多說話往往不曾見國史又云左傳君子曰最无意思因舉芟夷蘊崇之一段是關上文甚事左傳是一箇審利害之幾善避就底人所以其書

松源經說卷一

奎

有貶死節等事其間議論有極不是處如周鄭交質之論是何議論其曰宋宣公可謂知人矣立穆公其子饗之命以義夫只知有利害不知有義理此段不如公羊說君子大居正却是儒者議論又云左傳是後來人做為見陳氏有齊所以言八世之後莫之與京見三家分晉所以言公侯子孫必復其始左氏是史學公穀是經學史學記得事却詳於道理上便差經學者於義理上有功然記事多誤又左氏之失在以成敗論人劉原父春秋亦好云杜預每到不通處不云傳誤云經誤曰可怪是何識見晁公武曰三傳

之學穀梁所得最多諸家之解范甯之論最善郝經云三傳之說雖不同要之出於聖人之門而學有所自終不外聖人之書法自王通為三傳作而春秋散之言而盧同輩遂謂三傳當束高閣而獨抱遺經陸淳啖助趙匡等因之遂創為之傳自是春秋之學不專於三傳矣章潢曰三傳立而聖人之教分聖人之志則未失也胡氏之傳出而聖人之教尊其得者固多而失者亦不少矣明袁黃曰春秋始于魯隱公元年先儒皆以為實平王四十九年也今考之周平王四十九年東遷在惠公之三年非隱之元年也其不

松源經說卷一

奎

始惠公而獨始隱公者以惠公猶為西周諸侯而隱則侯於東周耳又春秋一書書王正月者九十二王二月者二十王三月者十七无事首肯亦冠以王之二字而獨於桓公不書王穀梁以為桓公无王故不書王然既不書王矣而元年又書者何也穀梁曰元年有王所以治桓也桓自二年以後不書至末年又書王也陸深曰聖人筆削之旨隱矣事案左氏之的義取公穀之精此兩言乃讀春秋之要法楊時曰伯淳先生嘗有語云看春秋若經不通則當求之傳已不通則當求之經某曾問之云傳不通則當求之經何也曰只如讀春

秋書君氏卒君氏乃惠公繼室聲子也而公穀春秋則書曰尹氏卒傳云大夫也然聲子而書曰君氏是何義當以尹氏為正此所謂求之經夫諸儒三傳異同之說詳矣劉知幾為左氏有三長二傳有五短此偏於左氏者也崔伯直為左氏失之淺公羊失之險穀梁失之迂晁以道為左氏之失專而縱公羊之失雜而拘穀梁不雜不拘而失之隨此皆不滿於三傳者也夫三傳未嘗不同也如隱不書即位左氏為攝公穀皆以為成公志衛人立晉公穀皆以為眾辭也如家父求車毛伯求金左公穀皆以為非禮也梁亡

松源經說卷一

奎

不書其主公穀皆以為自亡也正月衛侯燬滅邾三傳皆識以為滅同姓也作僖公主左云不皆公穀皆以為譏也八月大事於太廟躋僖公三傳皆識以為逆祀也六月齊人取濟西田左公穀皆以為賂齊也新宮災三日哭三傳皆以為禮也定公八年從祀先公三傳皆以為順祀也貴復正也邾子來奔喪三傳皆以諸侯奔喪非禮也當周之衰天子崩葬諸侯皆无奔喪會葬之事而邾滕反行於疆大之國非禮明矣如以異言一春王正月也左氏以為王周正公羊以為稱文王穀梁以為謹始一邾儀父盟于蔑也公

羊以邾作邾婁于蔑公穀竝作于昧一歸惠公仲子之謂也左氏謂子氏未薨公羊謂仲子為桓之母穀梁謂仲子為惠公之母一夫人子氏薨也左氏為桓母公羊為隱母穀梁為隱妻一築王姬之館于外也公羊以築為禮於外為非禮穀梁以築之外為變之正一鼓用牲于社也左氏以為非常公羊以為求陰之道穀梁以鼓為禮用牲為非禮一臧孫辰告羅于齊也左氏以為禮公穀皆以為私行一年不艾而百姓飢一崔氏出奔衛也左氏以為高國畏其偏公羊以為訊世卿穀梁以為舉族而出之經書崔氏公穀

松源經說卷一

奎

无所指名左氏則以為崔杼一辛巳立武宮也公羊曰武公之宮左氏以武宮為武軍一溴梁大夫盟也公穀皆曰政在大夫而左氏曰使盟高厚非大夫之專一閏四月葬齊景公公羊曰閏不書喪以閏數喪數畧也穀梁曰閏月附餘之月喪事不數不正其閏也一蔡侯廬歸于蔡陳侯吳歸于陳左氏曰平王即位既封陳蔡而皆復之禮也公羊曰其言歸何不與諸侯專封也穀梁曰不與楚滅也其異同不勝舉也抑余又有說者公羊曰臣不討賊非臣也子不復讐非子也讐者无肯焉可與通此三言者公羊子大有

功於聖經也文二年公子遂如齊納幣訃喪娶也娶在三年之外則何訃乎喪娶三年之內不圖婚娶者大吉也非常吉也其為吉者主于已以為有人心焉者則宜於此焉變矣公羊子之言天理民彝之正也左氏以為禮以為孝其言教實甚公羊長於左氏此其一端也嘗攷公羊之傳所謂識緯之文與黜周王魯非公羊之言也蘇氏謂何休公羊之罪人晁氏謂休負公羊之學五始三科九旨七等六輔二類七缺皆出於何氏此又不可以不辯董仲舒為儒者宗正誼不謀利明道不計功此二言得夫子心法此深得於公羊之學者也

松源經說卷十

奎

盧王川有春秋傳又有春秋摘微四卷皆不曾見今於欽定春秋經傳彙纂中得四條附錄于後臧孫辰如齊告糴盧全曰一不登而告糴鄰國責魯无儲蓄以擬凶荒无恤民憂下之心兵革力役不息以致荒札又明人君當謹積聚省財用以備凶年也盟於首止盧全曰此春秋尊周之微意諸侯不敢盟世子故自盟也晉里克殺奚齊盧全曰書里克殺其君之子知晉之不君奚齊也公會晉侯及小邾子于溴梁大夫盟盧全曰諸侯之大夫自盟君各在位則諸侯之政自茲失矣三桓逐魯六卿分晉其所由來者漸

春王正月解

春秋聖人筆削之書辭簡而旨遠當日游夏不能贊一辭後之人安能泰一解也解之者愈繁猶不解也曰无害乎其不解也如春王正月或以為改月或以為不改月此皆難曉不可考也嘗攷朱子文集或問朱子曰春秋一經夫子親筆先生不可使此一經不明於天下後世曰某寔看不得問看如何難曰劈頭一箇王正月便說不去劉質夫曰六經无建子月唯是禮記雜記中有箇正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事於先王其他不見說建子月朱子

松源經說卷十

奎

曰惟是孟子云七八月之間旱便是今五六月又歲十一月徒杠成十二月輿梁成是今九月十月語類云又定春秋說夫子以夏肯冠月以周正紀事謂如公即位依舊是十一月只是孔子改正作春正月某便不敢信恁地肯二百四十二年夫子只證得箇行夏之時四箇字據今周禮有正月有正歲則是周實是元改春正月夫子所謂行夏之時只是為他不順欲改從建寅其與張敬夫書云春秋正朔事比以書攷之凡書月皆不著肯疑古史記事例只如此只孔子作春秋狀後以天肯加王月以明上奉天肯下正

王朔之義而加春於建子之月則是行夏之意亦在其中觀伊川先生劉質夫之意似是如此但春秋兩字乃魯史之舊名又似有所未通幸與晦叔訂之以見教也答晦叔書云春秋書正月據伊川說則只是周正建子之月但非春而書春則夫子有行夏之意而假天肯以立義耳文定引商書十有二月漢史冬十月為證以明周不改月此固然矣然以孟子攷之則七八月乃建午建未之月暑而苗長之時而十一月十二月乃建戌建亥之月將寒成梁之候又似并改月號此又何耶或是當時二者並行唯人所用但

松源經說卷一

奎

春秋既是國史則必用時王之正又答晦叔云周人固已改月矣但天肯則不可改故書云秋大熟未獲此即止是今肯之秋蓋非酉戌之月則未有以見夫歲之大熟而未獲也以此攷之今春秋月數乃魯史之舊文而四時之序則孔子之微意伊川所謂假天肯以立義者正謂此也若謂周人初不改月則未有明據又詩中月數又似不曾改如四月維夏六月徂暑之類故某向者疑其兩行也答林擇之云三代正朔以元祀十二月攷之則商人但以建丑之月為歲首而不改月號以孟子七八月十二月十二月之說

攷之則周人以建子之月為正月而不改時以書一月戌午厥四月哉生明之類攷之則古史例不書肯以程子假天肯以立義之云攷之則是夫子作春秋特加此四字以繫年見行夏時之意若如胡傳之說則是周亦未嘗改月而孔子以夏正建寅之月為歲首月下所書之事却是周正建子月事自是之後月與事常相差兩月恐聖人制作之意不如是之紛更相擾其所制作亦不如是之錯亂无章也愚見如此而攷之劉質夫說亦云先書春王正月而後書二百四十二年之事皆天理也似亦以春字為夫子所加

松源經說卷一

奎

但魯史本謂之春秋則又似元有此字而杜元凱左傳後序載汲冢竹書乃晉國之史却以夏正建寅之月為歲首則又似胡氏之說可為據又漢書元年冬十月注家以為武帝改用夏時之後史臣追正其事亦未知是否此亦更煩子細詢攷也朱子之解春王正月者如此然解春秋者自三傳始左氏傳曰元年春王周正月不書即位攝也公羊傳春者何歲之始也何言乎王正月大一統也穀梁傳雖无事必舉正月謹始也此三傳之解經也嗣是而諸儒繼之鄒氏无師夾氏已亡其解莫得而聞焉孔穎達曰言王正

月者王者草前代馭天下必改正朔易服色以變人視聽夏以建寅之月為正殷以建丑之月為正周以建子之月為正三代異制正朔不同正是皆王所建故以王字冠之言是今王之正月也王不在春上者月改則春移春非王所改故王不先春王必連月故王處春下此一解也孫氏復曰欲治其末者必端其本嚴其終者必正其始元年書王所以端本也正月所以正始也其本既端其始既正然以大中之法從而誅賞之此一解也程子曰春天時正月王正書春王正月示人君上奉天時下承王政云爾一解也胡

松源經說卷一

奎

文定曰以夏時冠月垂法後世以周正紀事示无其位不敢自專一解也呂氏大圭曰春秋所書正月者蓋周之正月所謂春者即周正月之春也又一解也吳氏微曰按周改月數而詩之小雅所稱六月十月四月二月雖是周昔之詩而周夏正之月蓋夏正得天時之正行于民間者久故作詩者從舊俗稱之耳若書之周書禮之周官左氏公設三傳所述及孟子所言則皆周所改之月也一解也李氏廉曰春王正月三傳皆无明文左氏以正月為建子而略於春之義何氏以斗指東方為春而略于正月之義至穀梁

則皆无論焉漢唐諸儒直以周孟春為建子之月至宋始有三代改正朔不改時月之說故程子以書春為假天者以立義則是十一月本非春聖人虛立春字於正月之上以示行夏者之正胡氏因之但經有不書月而止書者處又誠有事與時差兩月之疑矣獨張氏用劉歆說則見於陳寵傳言武王改月時就改十一月為春也陳寵傳曰冬至之節陽氣始萌天以為正周以為春十二月陽氣上通地以為正殷以為春十三月陽氣已至天地已交人以為正夏以為春三微成著以通三統又案武城秦誓日月皆皆合

松源經說卷一

圭

亦足以見周自武王滅商之日即改月而史就書為春也一解也熊朋來曰大抵周人以夏正並行幽詩周禮則然惟春秋魯史專主周正也趙氏沆曰春秋謂始年為元年歲首為春一月為正月皆從史文傳獨釋王正月者見國史所書乃皆王正朔月為周月則皆亦周昔孔氏謂月改則春移是也昭十七年夏六月周太史曰日過分而未至當夏四月是為孟夏梓慎曰火出於夏為三月於商為四月於周為五月皆以周人改時改月春夏秋冬之序則循周正分至啓閉之候則仍夏者此與熊朋來周人以夏正並行

之說同一解也明王氏樵曰史以傳信肯必與時合月必與所書之事合若以夏肯冠周月則肯與月下所書之事常差兩月夫子所因者魯史魯史所用者周正朔无容有所增損也此又一解也合衆說觀之周正改月並改時呂氏大圭熊氏朋來證以經傳所書季氏廉證以泰誓似无可疑者顧時月俱肯王所改不曰王春正月而加春於王者蓋行夏時之意寓焉矣正者王事之始春者天道之始王所為者系之以王天所為者冠之以春三正迭用惟夏得天欲王者上奉天時必以得天為正蓋春秋為尊王而作故

松源經說卷一

主

以王法正天下春秋為萬世而作故以天道正王道也先言春而後言王是或一解乎然未可以為定解也王介甫不解春秋以其難之也呂成公講義於春字略焉闕疑也朱子與劉質夫吳晦叔林擇之等書未嘗下一斷語蓋朱子之慎也後之人獨可憑已臆見曲為解說耶故首引朱子之言博采羣儒之論用是悉心以體認夫聖人作經之旨不敢妄忝一解也故曰无害乎其不解也所謂不解之愈于解也已

春王正月解其二

春秋首書春王正月尚已或曰夏時或曰周月於是改月不改月之說紛如雖朱子未之決也然春王正月之書不獨隱之元年也自隱訖哀凡書春王正月者百矣或即位而書或不書即位而亦書或无事而書或弑君殺大夫而書或伐國滅同姓而書或因郊牛之口傷鼯鼠食郊牛角而書或隕石宋五鵠退飛而書或日食不雨或雨水冰大雨雹而書或天王之葬諸侯之葬而書或因公之所如所至所在而書或諸侯之卒而書如宋公御說許男錫我蔡侯申滕

松源經說卷一

主

子原莒子朱吳子夷昧不一書而已也其書大夫卒者滅孫辰也其褒與貶我不敢知他若作三軍舍中軍楚遂罷來聘邾子來朝皆書春王正月也且不獨春王之書正月也又有書春王二月者凡十有七書春王三月者凡十有三隱四年之書春王二月莒人伐杞也僖十二年之書春王三月日食也他若秦人入滑晉戰彭衙公薨臺下皆書春王二月宋人執滕子嬰齊七人伐衛刻桓公楠皆書春王三月又有書春王而不書其月定之元年不書正月魯於是乎无君矣穀梁傳桓公元年春王无正月左氏則有之胡

氏曰定无正也穀梁傳曰桓无王元年有王所以治桓也公羊傳曰春者何歲之始也王正月者大一統也鳴嚶春秋之辭微其旨遠後之學者執師說而解之其去聖人也遠矣孔子曰春秋之失亂屬辭比事而不亂則深於春秋者也

周禮王制異同說

有問周禮王制異同說於余者曰周禮一書劉歆以為河間獻王得之李氏女子歆以前无傳習之者王制者王者治天下之法制也漢文帝令博士諸生采集秦以前古書所載而作此篇將以興王者之制度成於漢儒之手其間與周官及孟子不能悉同其說可得聞與余曰漢藝文志周官經六篇師古曰即今周官禮也亡其冬官以考工記補之合成六篇馬融作周官傳鄭玄作周官注當時未嘗謂之周禮而謂之周官明此書乃設官分職之制而禮之本有不盡

在是也今考其書其建官以六典其取民以什一其教以鄉遂其養士以學校其威民以肉刑其封建以五等其制田以井邑溝洫之法其聯民以比閭族黨之制大而冠昏喪祭之文以至服食器用之度微而羽毛鱗甲之形以至蠶理黿龜之類无不竭心力以為之經畫區處各當而後已賈逵謂周公六年所制鄭衆謂作之於豐未詳也王莽肯劉歆以為周公致太平之迹始置博士以行于世通其說者杜子春也子春受業于歆因以教授何休以為六國陰謀之書林孝存以為瀆亂不經之說蓋言周室班爵祿之法

孟子嘗已去其籍則未經秦火嘗已无周禮矣况漢
乎作十論七難以排之亦一說也歐陽氏疑其設官
太多如奄闔卜祝各設命官衣膳泉貨俱有司屬五
官之屬合大夫士計之無慮三千陳氏疑其與周官
不合周官司徒掌邦教司空掌邦土自唐虞以來已
然矣今地官于教事殊畧而田野井牧鄉遂稼穡之
事殆皆司空職耳周官初无邦事之名今所謂事者
未知定為何事書缺亡而以考工記補之天下之事
止于百工而已耶蕪潁濱有三不可信之說曰井田
溝洫之難通也王畿千里無地以容稍甸郊都之制

松源經說卷十

三

也孟子班爵公侯百里今則諸公方五百里諸侯方
四百里諸伯方三百里諸子方二百里諸男方百里
也胡五峯有无一官完善之論畧曰太宰之屬六十
而六官所掌類皆期會簿書之末非冢宰統百官均
四海之治也百乘之家不畜聚斂之臣今天官有宰
夫者專聚財用是使百官有司不守三尺上下交征
以危其國矣王制云冢宰制國用必於歲之杪五穀
皆入然後制國用未聞掌之宰夫王者守禮无所忌
諱王制云太史典禮執簡記奉諱惡天子齋戒受諫
言太史平日記王言動之善否於簡歲終則執而奉

進諱惡者人情所諱言惡聞也奉不獨諱惡止言諱
惡所重在是諫王所當改爲也今小史之詔忌諱米
何事耶又天官甸師乃曰喪事代王受生月災此楚
昭宋景之所不爲也而謂周公立以爲制開後王忌
諱之端乎王后之職恭儉不妬忌率夫人嬪婦以承
天子奉宗廟而已今內宰凡建國左右立市豈后之
職也哉內小臣掌王后之命后有好事於四方則使
往有好事於卿大夫亦如之婦人无外事以貞潔爲
行若外通諸侯內交臣下則將安用君矣祭祀自有
常禮今內祝掌宮中禱祠禴禴之事此殆漢世女巫

松源經說卷十一

美

入宮厭勝之事耳劉歆乃以爲太宰之屬置于王宮
其誣周公也甚矣冢宰當以天下自任凡宮中之事
有闕法度者固當任其責也若世婦之官具典婦之
女功乃后夫人之職也何爲而亦統於冢宰耶王裘
服夫人嬪婦之任也今既有司裘又有縫人屨人等
九官皆掌衣服者膳夫酒正之職固不可廢又有醫
獸等五官皆醫事者惟幕次舍之事固不可廢而皂
隸之所作亦置五官焉凡此既不應冗濫且皆執技
以事上役于人者也王制曰凡執技以事上者出卿
不與士齒而以爲冢宰之屬何也太宰之屬六十有

二考之未有一官完善者則五卿之屬可知矣况一用於新莽再用於蘊綽三用於安石經之蠹也而周禮所存无幾矣然隋之文中子居家未嘗廢周禮曰王道之極也如有用我執此以往唐之太宗嘗觀周禮嘆其為真聖人所作至宋儒張子謂周禮是的當之書然其間必有末世增入者如詛盟之類必非周公之作程子曰周禮一書周公致太平之大法在其中朱子曰周官徧布周密乃周公運用天理爛熟之書又曰其間細碎處雖可疑其大體直是非聖人做不得又答問孟子周室班爵祿與周禮王制不同曰

松源經說卷十

主

此也難考蓋周禮是箇全書經聖人手作必不會差孟子之特典籍已散亡想見沒理會何以言之太公封齊東至于海西至于河南至于穆陵北至于无棣穆陵今近徐州無棣今棣州也這中間多少濶豈止百里孟子說太公之封于齊也地非不足也而儉於百里恐也不然孟子論三代制度多與周禮不合蓋孟子後出不及見王制之詳只是大綱約度而說又云周禮胡氏父子以為王莽令劉歆撰此恐不然周禮是周公遺典也廣大精密周家法度在裏五峯以周禮非周公致太平之書謂如天官冢宰却管甚官

聞之事其意只是見後世宰相請託宮闈交結近習以為不可殊不知此正人君治國平天下之本豈可以後世之弊而併廢聖人良法美意耶又如王后不當交通外朝之說他亦是懲後世之弊要之儀禮中亦分明載此禮或謂周公作此書有未及盡行者恐亦有此理如子由所疑三處之類只得缺之所謂其詳不可得而聞也又云王制祭法廟制不同以周制言之恐王制為是其植裕裕禘祫嘗禘之說不知漢儒何處得來又云周禮方是起草未曾行蔡九峯亦曰周禮首末未備周公未成之書然則冬官缺蓋

松源經說卷十

主

其所未嘗筆者歟問者曰周禮之說既聞之矣敢問王制與周官其異同果何所指也余曰有之矣嘗攷吳文正纂言其記王制篇目記制爵凡四節記制祿凡八節記度地居民凡六節記教士官人凡六節記制刑明禁凡五節記質成制用凡三節記養老恤窮凡六節記巡守朝聘凡六節記田一節記喪一節記祭凡三節其間有同者周制也有同而缺者周官未備也有異者鄭注云或謂之殷制或謂之夏制亦意之而已矣王制曰天子三公九卿二十七大夫八十一元士鄭氏曰此夏制也與周官三百六十之制不

同王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等鄭注云二五象五行剛柔十日也然五等不及天子六等不及君而又云五等與孟子不同周官太府闕市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀或以其地之所便或以其地之所宜或以其類之所從然皆未嘗以遠物待乎近以近物待乎遠豈以近者供官遠者為御乎而王制曰天子百里之內

以共官千里之內以為御記者不知何所據也周官行人言春朝秋覲夏宗冬遇時見衆同之說此六者諸侯朝天子之禮也又曰侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見此六服朝覲宗遇之歲也又曰諸侯邦交歲相問也殷相聘也世相朝也此諸侯相朝聘之禮也又云十有二歲王巡狩殷國王制曰諸侯之于天子比年一小聘三年一大聘五年一朝天子五年一巡狩與行人不同小司徒云上地家七人而王制云上農夫食九人其次八人言中地家六人而王制云其次七人其次六人不與周禮同也文獻通

考云按周家授田之制但如遂人之說則是田肥者少授之田瘠者多授之如小司徒之說則是口衆者授之肥田口少者授之瘠田如王制之說則一夫定以百畝為率而良農食多惰農食少與孟子合而與周禮異也王制天子諸侯宗廟之祭春曰祈夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭氏曰此夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰禘與王制異也又類宜造禍皆祭名其禮亡也大司樂掌成均之法大胥掌學士之版小胥掌學士之徵令而比之觸其不敬者撻其怠惰者想即王制大樂正大胥小胥之官而小樂正之官缺焉周

禮牛人掌養公牛凡祭祀共其享牛求牛凡賓客共其牢禮軍事共其犒牛喪事共其奠牛王制曰天子社稷皆太牢具牛羊豕也諸侯社稷皆少牢羊豕而已祭天地之牛角醯粟宗廟之牛角湆賓客之牛角尺皆牛人職也食醫凡會膳食之宜羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽以物之相宜論而王制曰庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈蓋魚之於夏豚之於秋鴈之於冬尤多而易得庶人之薦不過致其易得者不與膳食之宜同也夏官大司馬中春教振旅遂以蒐田中夏教茷舍遂以苗

田中秋教治兵遂以彌田中冬教大閱遂以狩田而王制曰天子諸侯無事則歲三田鄭注云三田者夏不田蓋夏制也春秋緯運斗樞曰禹以夏是生養之豈又觸其夏名故不田非也公羊傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩夏豈无名公羊之義以為夏豈務農不田漢

松源經說卷一

全

為甸此即王制量地制邑度地居民之說也然王制曰司空執度地居民司空冬官卿掌邦事者周禮冬官缺矣而邑井乃見于地官則與王制異也均人均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則用二日焉無年則用一日焉凶札則無力政此與王制用民之力歲不過三日同也白虎通云冢宰職在制國之用天官云以九式均節財用以九賦欽財用以九貢制邦國之用此與王制冢宰制國用之說同也司會掌典法則之貳以逆邦國都鄙之治掌書契版圖之貳以逆群吏之治而聽其會計以詔王及冢宰

廢置此即王制司會以歲之成質于天子冢宰齊戒受質同也司市凡市偽飾之禁在民商賈工者凡十有二圭璧金璋命服命車宗廟之器戎器用器兵車有五色錦文珠玉凡十二首禁之即王制用器兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市之類也大司徒以鄉八刑糾萬民而王制曰析言破律亂名改作執左道以亂政殺作淫聲異服奇技奇器以疑衆殺假于鬼神時日卜筮以疑衆殺即八刑中造言之刑亂民之刑也朝士掌外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面

松源經說卷一

全

三槐三公位焉王制大司徒聽之棘木之下即此外朝也其云史以獄成告于正史司徒冠群吏也正卿卿師之屬司徒掌三刺三宥三赦之法三刺以求民情一刺曰訊羣臣二刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民王制曰司徒正刑明辟以聽獄訟必三刺是也壹宥曰不讎再宥曰過失三宥曰遺忘王制曰王三又然後制刑是也周禮象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌王言而論說焉王制曰東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此即帝王立傳語之官曉達五方之志通傳五方之欲使相領解者傳寄外內言語象象象

外內之言狄韙者韙知也通傳夷狄之語與中國相知譯者陳說外內之言此通傳四方語官與周官之象胥同也職方氏辨九服之邦國丘氏曰王畿外侯服甸服男服采服衛服是謂五服其外蠻服夷服鎮服藩服聖人雖制之以服而不必其來今王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流此約禹貢五服之文而為記千里之內曰甸所謂五百里甸服也一面各五百里東西南北相距為千里之內千里之外謂自侯服至荒服也侯服之別有三曰采曰男邦曰諸侯綏服之別有二曰揆文教曰奮武衛要服之別有

松源經覽卷一

全

二曰夷曰蔡荒服之別有二曰蠻曰流內之近者始于甸外之遠者終于流此舉其始終二者以包七者於中其文不與職方同也周禮上公九命王制曰制三公一命卷若有加則賜也不過九命此與周禮合也注疏以龍卷之外有所加為特賜則是十二章矣又曰五命賜則七命賜國王制云次國之君不過七命小國之君不過五命也王制曰大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命周官云一命受職再命受服三命受位蓋王上士大國之卿皆三命王中士公侯大夫子男卿皆再命王下士公侯之

士子男大夫皆一命鄭氏曰不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同周禮師氏主德行大學之教也保氏教六藝六儀小學之教也皆居虎門則公宮之左必有大小二學矣王制云小學在公宮南之左大學在郊不同也墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬王制云墓地不請族葬有常不得輒請餘處以冢墓之地公家所給也冢人以爵等為丘封之度與其樹數而王制曰庶人縣封葬不為兩止不封不樹縣封者縣繩下棺也雖兩猶葬禮儀少也封謂聚土為墳樹謂標墓以樹有爵乃

松源經覽卷一

全

有封丘王公曰丘諸臣曰封孔子合葬於防崇四尺蓋周之士制也其樹數白虎通云天子松諸侯栢大夫栗士槐周禮大司徒諸公方五百里其食者半諸侯方四百里食者參之一諸伯之地方三百里食者參之一諸子方二百里食者四之一諸男方百里食者四之一而王制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里不合于天子附於諸侯曰附庸王制諸侯封國與周禮大小不同蓋王制是夏商以前之制如封建夏商以前只是百里到周方是諸公方五百里鄭玄曰武王時大國百里周公制禮大國

方五百里耳石林葉氏曰百里者實封也五百里者兼附庸及山林川澤而言然已不可考已黃氏日抄云孟子生周之末其詳已不聞漢文帝時作王制果何為而反得其詳漢衰而周禮出於王莽家之劉歆恐難與孟子較異同也然則周禮王制之異同蓋不可考疑者闕之奈何欲盡信而曲為之說乎問者唯而退出語人曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒望遠者察其貌而不察其形其是之謂與

蘇綽事北魏宇文泰依周禮定六官劉歆用周禮以輔新莽王安石用周禮而立青苗保馬諸新法

松源經說卷十

金

胡五峯諱宏字仁仲真西山曰歆之王田安石之泉府直竊其一二以自蓋爾

禘祫考

葉文康禮經會元云天子五年大祭曰禘諸侯三年曰祫先儒兼言禘祫者文公即位三年喪畢祫於太廟明年春又禘於太廟則曰宗廟有祫禘之名不知魯之禘祭是僭天子之禮聖人以為非何嘗言天子亦祫諸侯亦禘也陳祥道禮書以禘小于祫而謂祫備五齊三酒禘惟四齊祫用六代之樂禘則四代祫有十二獻禘止九獻而所謂遵豆簠簋之殺皆指禘禮而言謂禘小於祫故祫備禮而禘從殺也諸侯二昭二穆有時祫而无大祫時祫者四時之祫不陳毀

松源經說卷一

金

廟之主祭法禘黃帝而郊嚳大傳禮不王不禘祭法之禘與大傳之禘其義則一皆禘其祖之所自出信齋楊氏曰祫祭有二曾子曰祫祭於祖則祝迎四廟之主王制曰天子祫嘗祫烝諸侯嘗祫烝祫此時祭之祫也公羊傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖此大祫毀廟未毀廟之主而祭之也祫祭惟有此二條乃漢儒混禘祫而并言之而至論禘祫歲月皆援公羊文五年再祭之說為據按祫祭年月經无其文惟公羊文二年大事于太廟傳曰大事者何大祫也五年而再殷祭夫殷祭大祫之祭也

五年而再殷祭謂三年一禘五年再禘猶天道三歲一閏五歲再閏也於禘祭何與誠知禘者禘其祖之所自出不兼羣廟之主而惟以其祖配之則禘與祫豈容混乎魯之有禘其始特祭於周公廟而上及文王以為周公所自出也至閏二年僭用禘禮行吉祭不於周公廟而於莊公廟而禘之禮始紊僖公八年用禘禮合先祖叙昭穆用致夫人於廟而禘禮始與祫混淆而无別春秋常事不書特書閏僖而禘記失禮之始也文獻通考虞四皆之祭春酌夏禘秋嘗冬烝其祭尚氣其祭貴首夏時祭之名固有虞其祭貴

松源經說卷十

全

心用昏殷禘禘嘗烝亦因虞夏之制其祭尚聲郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲其祭用肝用日出周春祭曰祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝以禘為殷祭名其祭尚臭其祭貴肺用朝及闇禮書天子春則植祭夏秋冬則合享植祭各於其廟合享同於太廟王制曰天子植酌祫禘祫嘗祫烝諸侯酌植禘一禴一祫是天子春植而三時皆祫諸侯異于天子者禘一禴一祫而已元吳澄曰按此春夏祭名今既无從考據疑古制未必然或是記者之誤禮運孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣魯論或問禘之說

子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎蓋禘是祭之甚大甚遠者若祫祭止於太祖禘又祭祖之所自出如祭后稷又推稷上一代祭之同人禘馨是也真西山曰萬物本乎天人本乎祖我之有此身出於父母也父母又出祖也又出乎始祖始祖又出於厥初得姓受氏之祖雖年代悠遠如自根而幹自幹而枝其本則一而已故曰禘祭之甚大甚遠者與他祭不同然則禘祫之說胡可混也抑又聞之韓昌黎禘祫議曰祫者合也毀廟之主皆當合食於太廟又曰常祭甚衆合祭甚寡當禘祫之時太祖宜居

松源經說卷十

全

東向之位子孫宜從昭穆之列則禘祫者固一祭之稱猶之云大祫云爾王伯厚曰詩長發大禘箋云郊祭天也雖禘太祖箋云大祭也大于四皆而小于祫鄭康成以祭天為禘與宗廟大祭同名春秋纂例趙子已辨其失矣禘與祫異祫則太祖東向毀廟及群廟之主昭南穆北合食於太祖禘則祖之所自出者東向惟以祖配之今混禘於祫宗廟有祫无禘

擬重刻十三經註疏序

惟經學之興至

本朝而極盛無以加矣我

聖祖仁皇帝以天縱之聖懋稽古之學欲天下士子之講明乎經術也博蒐漢唐以來迄於宋元諸儒經解勒成全書計二千餘卷開雕頒布令天下有志向學者得以聞所未聞第其書卷浩繁艱於刷印學者有弗克盡見之虞今我

皇上即位之十年念易書詩春秋士子恒習之業也性理及朱子大全士子藉以明道進德之書也俗儒

松源經說卷一

全

扭於所習志意弗廣爰命直省重刊

欽定周易折中尚書詩經春秋經傳彙纂及性理精蘊朱子大全等書頒之學宮俾窮鄉遐壤咸得瞻雲目頌王言猗歟休哉文治之隆優乎莫尚已夫六經之名何昉乎孔子曰治詩書禮樂易春秋始見於莊子天運篇後漢趙興學孔子七經蜀秦必謂大翁遺相如受七經是也莊子天道篇又以六經六緯爲十二經南史周續之以五經五緯爲十經經典釋文序錄云易書詩周禮儀禮禮記春秋孝經論語爲九經於是始有九經之名樂經既亡而有五經自漢武立

五經博士始也迨章帝建初四年詔諸儒於白虎觀議五經同異至靈帝熹平四年蔡邕請校正五經文字自書碑刻石立於太學門外號鴻都石經第立之太學郡國无有也唐文宗開成二年宰臣判國子祭酒鄭覃進石壁九經一百六十卷亦依漢蔡邕刊碑列於太學創立石壁九經當肯校讐未精字體又乖師法名儒皆不窺之以爲蕪累甚矣古於書未有板本學者多自抄錄金樓子謂細書經史老莊離騷等六百二十餘卷可謂勤已唐末益州始有墨板後唐詔儒臣田敏校九經鑄板於國子監宋初廣諸經義

松源經說卷一

午

疏音釋令孔維邢昌讎定頒布而諸經註疏始備其曰十三經註疏者係明永樂間與二十一史同刻者其板藏於兩國子監在北者曰北板十三經在南者曰南板十三經其目曰周易註疏曰尚書註疏曰毛詩註疏曰周禮曰儀禮曰禮記曰春秋經曰左氏傳曰公羊傳曰穀梁傳曰孝經曰論語孟子曰爾雅合傳與經而通命之曰經故爲十三也其三傳與孟子爾雅古不名爲經也然經學有茲粲然備矣夫有明至今歷三百餘年雖北板肯加修補而南板歷歲浸久漸就殘缺將不可屬讀執事慮明板之訛舛也刷

印之弗廣也且浙中向無十三經監板擬命工重刻
註疏於敎文書院行將廣布學宮以勸我
皇上頒發御書之盛典焉其加惠來學恩周浙士迺
甚篤功甚偉矣某浙人也敢簪筆而叙于其末

擬重修釋山學記

釋山在括蒼郡城之西南其山長崗秀隴樹多樺木
春夏蔚然遂名是山曰釋山唐元和間李繁為處州
刺史建州學於上俗又名廟山謂有夫子廟也昌黎
韓愈作夫子廟碑其文畧曰自天子至郡邑守長通
得祀而徧天下者惟社稷與孔子為然而社祭土稷
祭穀勾龍與棄乃其佐享非其專祀豈如孔子用王
者事巍然當坐以門人為配自天子而下北面跪祭
進退誠敬禮如親弟子者所謂生民以來未有如孔
子者其賢於堯舜遠矣郡邑皆有孔子廟或不能修

事雖設博士弟子員或又於有司名存實亡失其所
業獨處州刺史李繁至官能以為先侯之為政洵知
所先後也已而樊川杜牧之又書其碑陰曰有天地
日月為之主陰陽鬼神為之佐夫子巍然統而辨之
上接堯舜禹湯文武之緒尚不生夫子紛紜冥昧百
家闢起是已所是非已所非欲何所依據而為之辭
乎自古稱夫子者多矣稱夫子之德莫如孟子稱夫
子之尊莫如韓吏部言哉斯言乎其文在釋山之巔
今為麗水縣學校迨宋宣和三年盜火舊刻蕩然無
經舛錯或云康定中郡守孫沔再建今址或云侍御

黃葆光復建又閱六十六年再遭洪水廟基頽壞太守柳侯起而新之歲在己酉此宋陳孔碩記也至元間縣尹韓公又修之入明滇南傅公持斧按方至括目觀夫子廟傾圮乃捐鰲臺之贖銀三百金為鼎新費率道府以下各捐俸助之擇山學煥然復舊并刻韓杜二公之文立碑廟左厥後太守任公可容再修之其記曰天下琳宮梵宇一廢輒興極土木之華而吾夫子之廟貌剝落於山椒水涯興起之不易蓋其徒之精勤苦行其說足以動人而吾人則以世味汨之也苟以其精誠之志澹泊之思而求吾夫子之道

松源經說卷一

主

則人倫以立事業以章彌宇宙而配天地所謂宗廟之義百官之富固自在也其視二氏特燭火之光耳何足道哉故明其道以勝之者修學之本也亦韓子原道辨佛意也夫天下郡邑皆有學矣擇山學介在萬山中乃獨有聲于天下非以建自鄴侯又得昌黎韓公為之記遂乃焜耀後世乎執事之臨浙省也首以修文廟為計嚴查郡邑學田毋令侵食今又垂念及於擇山學也豈重鄴侯與抑重韓杜之文與夫學校者風化之先也如欲化民成俗其必由學乎公之為政詢知所先後也已異日擇山學又將因公而傳也是為記

新荷賦

余不及夫芙蓉之美好兮甘守拙以自全老屯邈於一官兮歷七載而弗遷陪春秋以釋奠兮集諸生於誦絃无伎藝之可見兮執道德之我先兩兩隨行逐隊比肩惆悵非所昂藏自賢无知交兮延譽无先達兮薦援譬彼孤根兮浮寄乎不食之田人人耕耨不及今家家溉灌不濡羨新荷之早發兮托素根于幽泉竅多比干之心兮清映伯夷之廉節有勁而示刺兮挺柔安而嫵媚耀文波而愈澄兮出泥塗而弗染值孟夏之淑景兮樹羽蓋以爭妍乍引舟於花港兮

松源經說卷一

主

見叢蓂之紅蓮濃澹參差兮東西分豔婉然如婦兮飄然若僊白鷺潛來兮邈風標之公子窺此美人兮如慕悅其容顏廼有千歲神龜遊於荷葉之上臨風而卜似有所言爰歌曰江南可採蓮荷葉復田田只嫌攀折苦移宅玉湖邊醉豔酣千朵愁紅思一川昔蒙君子愛今藉尚書傳高名應下厭達者去爭先載歌曰夜光闇投無因至前蟠木為器有人先談善仕不如遇合力田不如逢年漫言花好士官亦然花乃嫣然而笑曰吾本凌波逸子偶來人間根蒂惟娛辱我華顏吾將返乎仙宮世莫我言

枯蒼山賦

枯蒼自漢始元肇域回浦春秋屬越越滅入楚秦為
閩中漢屬會稽三國羅陽兼屬臨海晉為永寧再改
永嘉處之名州星應處士惟縉雲在府城北九十里
古枯蒼地也群峯倚天有蒼嶺焉與僊居連界圖經
十八洞天此為十名成德隱真之天周迴三百里有
老鷹巖寨頂為南田有將臺吳錄云枯蒼山登之俯
視雷雨高一萬六千丈崇溪亦溪文溪三水分流環
繞其下有西寨東平寨四面石壁可容數千人迤東
北為煉丹山上有石釜南為仙都山一召縉雲山道

松源經說卷十

奎

書為元都祈福洞天傍有獨峯高三百丈峯頂有湖
生蓮花因名鼎湖相傳黃帝上昇處說荒渺不可詳
也賦曰萬丈層崖今下九盤半空飛瀑今散林樂迴
峯有霧今朝成雨古洞无風今晝日寒花雜石苔今
春寂寂鳥啼雲實今語闌闌亂曰將臺无事今少經
過忽聽南田今獲稻歌丹砂有釜今无人煉曉夕卿
雲今覆鼎湖

06931

松源經說卷之一

松源經說目錄

慶元縣儒學教諭孫之驥著

卷二

序卦說

河圖洛書述

先天圖解

後天圖解

參兩倚數說

曆象日月星辰說

中星解

松源經說卷一

閏月定四時成歲圖解

五經源流說

河源考

九江考

三江考

弱水考

黑水考

月令解

松源經說卷二

仁和孫之駿晴川著

序卦說

孔穎達曰韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次托象以明義今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆推成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元鼎孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次托象以明義蓋不虛矣張子曰序卦相受聖

松源經說卷二

人作易須有次序朱子語類問序卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明其言曰聖人之精盡卦以示聖人之蘊因卦以發卦不盡聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞序卦却正是易之蘊凡卦中之所有如吉凶消長之理進退存亡之道事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得

松源經說卷二

二

曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出來以至於元窮便是精問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也問序卦中有一二不可曉處如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即成也問恐亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始于乾坤中于坎離終于既未濟而否泰為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本

故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽為眾陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上篇有坤

松源經說卷二

三

者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽眾而盛也雖眾陽說于一陰說之而已非如一陽為眾陰主也王弼云一陰為主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖

无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生于下謂震坎在下震生于下也坎始于中也達于上謂一陽至上或得正位生于下而上達陽暢之盛也陽生于下而不達於上又陰眾而陽寡復六正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而盛者大過

松源經說卷二

四

也雖也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則網紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少于陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在

下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生于下而達于上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸蓋漸旅困渙未濟也惟隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之象曰剛來而下柔噬嗑之象曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸蓋之

松源經說卷二

五

類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知已項安世曰易之稱上下經者未有考也以序卦觀之二篇之分斷可知已蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者

也相因者其未至於極者也總不出此二例李安溪曰卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若別為之序則其理亦未嘗不相貫如著筮之法一卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞其悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉爾神而明之則知易道之周流而超時无定且知筮法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

松源經說卷二

六

又曰先天圖者序卦之根也序卦之法以兩卦相對為義有相對而翻覆不可變者乾坤坎離頤大過中孚小過是也有相對而翻覆可變者屯蒙以後既濟以前五十六卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而二體不易者十二卦需訟師比泰否同人大有晉明夷既未濟也翻覆而二體皆易者十二卦隨蠱咸恒損益震艮漸歸妹巽兌也其翻覆而止於一體易者三十二卦則自屯蒙至渙節皆是也蓋翻覆而不可變者法八卦之乾坤坎離也翻覆而可變者法八卦之震艮巽兌也就翻覆可變之中其二體不易者又

皆乾坤坎離相交者也其一體不易者亦皆交于乾坤坎離者也惟震艮巽兌相交之卦則二體皆易焉頤中孚大過小過雖為震艮巽兌相交之中而翻覆不可變者頤中孚具離之象大過小過具坎之象也故序卦以之附於坎離既未濟為其具坎離之象焉爾又云先天圖八卦兩兩相對序卦之根也乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兌對相對而不相變所以定序卦之體也然既相對則必相交四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相交則翻覆而其體遂易矣若四正之卦與四維之卦雜交則易者

松源經說卷二

七

半不易者半所以極序卦之用也是故天地定位上經所以始於乾坤中於否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始於咸恒中於損益也水火不相射上下經所以終於坎離既未濟也序卦明義曰上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感離亂長少先後元序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故為陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故為陰以八卦之

交而論惟否泰天地之交交中之正也故為陽咸恒損益既未濟六子之交交中之交也故為陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆為陽盛惟以爻畫參之則大壯為陽過中運為陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆為陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬為陽已亢姤為陰始生故不得為陽而為陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不為盛而為後陽雖

松源經說卷二

八

少不為衰而為主故皆不為陰而為陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故為陽蹇解小過失序者也故為陰又陰卦相交凡六獨大過為頤之對又得其序故亦為陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶為陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁為陽中之陰井困為陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之陽卦第一節乾坤者眾卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不

可易也乾坤之外三男為尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽為眾陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉陽卦第二節泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽為卦主故同師比而亞於小畜履此六

松源經說卷二

九

者並為陽盛之次也陽卦第三節以上二節除屯蒙為三男純卦餘則皆有乾坤為主未嘗有男女之分也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之分是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶為陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣陽卦第四節无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦顛倒與篇首六卦相對並為陽復

盛之卦也陰卦第一節下篇人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸為首恒次之遯大壯陰長陽過陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序陰過也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉陰卦第二節損益二少二長之交義同咸恒夫姤陽極陰生義同遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也陰卦第三節困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑賁

松源經說卷二

十

陰中之陽也萃鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也故此六卦並為陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失序與困井萃鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又自陽而向乎陰矣陰卦第四節漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小過與上篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解之從家人睽

者同並為陰復盛之卦也既濟未濟終篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也然物不可窮也故受之以未濟終焉以上皆祖程子上下篇義而推明之陰陽消息盛衰之次備於是矣

河圖洛書述

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類河圖與易之天一至地十合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏閻子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子云圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕敘之而作範也在伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已邈與之合矣在大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已時與之符矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也蓋天地之間理一而已或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所

蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為既成之數陰生則陽成陽生則陰成陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統于陽地統于天天地同流而定分不易也揭其全以示人而道其常者數至十而始全缺一則不全故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始于一終于九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正維之位所以自處惟趙氏鮑氏之說為能

松源經說卷二

主

推明其意諸家皆不及也趙氏汝楨曰一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦胥對陰陽有合而數之體以立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一為三而居東三其三為九而居南三其九為二十七而七居西三其二十七為八十一而一復居北等而上之至于億兆其餘數之位皆然二其二為四而居東南三其四為八而居東北二十八為十六而六居西北三其十六為三十二而二復居西南上而億兆亦然八位既列

五仍居其中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也鮑氏雲龍曰以洛書變數推之陽以三左行天圓徑一圍三三天數也一在北一而三之三在東三其三為九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七為八十一而一復居於北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之象地方徑一圍四兩其二也蓋以地上之起于二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西

松源經說卷二

南

南本位西南而東南東南而東北東北而西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三九七陽居四正一四八六陰居四隅左右旋轉相為經緯造化之妙如此若以河圖推之亦然但以陰陽對布內外交錯有不同爾曰河圖洛書皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二此所謂參天兩地者也三二之合五也一四之合亦五也一一二二之積又五也三三

四四之積又五之積也此五所以為數之會而位之中與然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五

既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九者又各因五而得數以附於生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇耦之側蓋生者居中成者居外中以取外主客之分也數之所以道其常也陽者居正陰者居側陽以統陰君臣之分也數之所以紀其變也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書

主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均于二十而无偏耳曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上左次右以復于中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而

究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而

不過其合焉此變化无窮之所以為妙也曰圖書出矣聖人之則之也奈何曰伏羲則圖以畫卦虛五與十者太極也積二十之奇而合二十之耦以一二三四而為六七八九則儀象之體立矣析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮則八卦之位定矣是其變化无窮之妙何莫而不本於圖乎大禹則書以敘疇實其中五者皇極也一五行而二五事三八政而四五紀第于前者有序而不亂也六三德而七稽疑八庶徵而九福極列于後者有條而不紊也是其先後相承之序何莫而不本於書乎要而

松源經說卷二

主

論之河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏洛書而虛其中則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也自其異者而觀之則九與十數殊也方與圓象殊也離與合位殊也自其同者而觀之則數異而五行一也象異而陰陽一也位異而變化一也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而

已但易為伏羲之所先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳或者曰聖人出而河之圖洛之書並時出矣于是圖書出而聖人之易並時出矣通於天者河龍馬之文蓋自其成象於天者而言謂之圖圖故以象言耳聖人仰觀而有得乎天之象天雖大不過陰陽圖雖煩不過奇耦聖人不能以无形之陰陽入卦而以奇耦寓陰陽入卦故謂之則河圖可也中於地者洛龜之文蓋自其效法于地者而言謂之書書故以法言耳聖人俯察而有見于地之法地雖廣不過剛柔書雖賾亦不

松源經說卷三

本

過奇耦聖人不能以无迹之剛柔成畫而以奇耦代剛柔成畫故謂之則洛書可也自開闢以來河有圖洛有書而聖人復有易焉有圖書无聖人之易則天地之理幾於息矣後世无圖書而易亦不作夫聖人作易豈必以圖書也乎噫吾未知後世之果无圖書抑後世之无聖人也竊以為聖人者天地之心天地之心與聖人之心不出乎一而已故圖書生剋不同而一之在下者无不同一而在下此七八九六之體而上下左右中外之樞也後世務明其多而不能解其一故以為後世无聖人也

案揚雄靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書
劉牧謂河圖洛書同出于伏羲之世明王律本其
說

先天圖解

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居
東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交
而成六十四卦所謂先天之學也孔穎達曰此一節
就卦象明重卦之意若使天地不交水火異處則庶
類无生成之用品物无變化之理故云天地定位而
合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相
入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦
相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互以象天地雷風
水火山澤莫不交錯則易之又與天地等性命之理
吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣龔
煥曰定位以體言通氣相薄不相射以用言天地乾
坤之定體水火乾坤之大用山澤之氣即水之氣雷
風之氣即火之氣而水火之氣又天地之氣也蒙引
曰此夫子發明先天卦位而有變生諸卦之妙總是
解明先天圓圖之意不外對待流行二者而已即交
易變易之義也天地節乃對待之體交易也數往者
順節乃流行之用變易也本義曰起震而歷離兌以
至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至于坤推
未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為

次故皆逆數也陳氏埴曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立悉以陰陽相配自一陽始生起冬至節歷離震之間為春分以至於乾為純陽是皆進而得其已生之卦如今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生起夏至節歷艮兌之間為秋分以至於坤為純陰是皆進

松源經說卷二

主

而推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本易之所成只是自乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八如橫圖之序與圓圖右方之序而已故曰易逆數也邵子曰天地定位節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此節直解圖意若逆知四時之謂也邵子所謂左旋右旋者猶向左而旋向

右而行耳與曆家左旋右轉義正相反各為一說也數往者順為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數句為指橫圖而言卦畫之所以生李安溪曰此節順逆之意邵子本意以三陰三陽追數至一陰一陽處為順自一陰一陽漸推至三陰三陽處為逆朱子則謂左方四卦數已生者為順右方四卦推未生者為逆兩說可並存而邵子之說於兩章文義尤為貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也左旋則總為知來右旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以

松源經說卷二

主

逆而數之雷以動之八句此解伏羲先天方圖也本義云此卦位相對與上章同蒙引曰謂其卦位之相對乾坤相對與上章同也既有圓圖又有方圖者圓圖以象天方圖以象地也圖皆從中起圓圖左方起震至乾右方起巽至坤從中起也方圖震巽居中巽居左而向乎東南震居右而向乎西北亦從中起也朱氏震曰前說乾坤以至六子此從六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也朱子語類雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言項安世曰自天地定位至八

卦相錯言先天之順象也自雷以動之至坤以藏之言天地之逆象也林次厓曰言方同震居右而向乎西北震之象為雷是雷以動乎物而發其生意也巽居左而向乎東南巽之象為風是風以散乎物而解其鬱滯也坎巽者坎坎之象為雨雨以潤乎物物由是而滋長也次震者離離之象為日日以恒乎物物由是而宣暢也次乎坎者艮也艮以止乎物物之生意至是而收斂也次乎離者兌也兌以說乎物使物各得其所而欣悅也六子各有所職而皆統乎乾坤故曰乾以君之坤以藏之雷動風散生物之功也兩

松源經說卷二

重

潤日暄長物之功也艮止兌說收物之功也乾君坤藏天地父母之道也邵伯溫曰乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也朱子曰此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生午中極于子中其陽在南其陰在北方圖者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也邵

子曰大傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也此一節明伏羲八卦蓋乾南坤北離東坎西震東北兌東巽西南艮西北八卦相錯者明交相錯而為六十四卦自震至乾為順自巽至坤為逆數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故曰數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意固嘗推之太極既分兩儀立矣陽上交于陰陰下交于陽而四象生矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交

松源經說卷二

重

于柔柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是即一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分消則翕也消翕盡而為純坤又非靜了便動此又有所謂太極在一動一靜之間一動一靜天地人之至妙一動一靜之間天地人之至妙至妙者故曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始于

復而陰始于姤也蓋嘗有詩曰耳目聰明男子身洪
鈞賦予未為貧須探月窟方知物未漚天根豈識人
乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根天根月窟還來
往三十六宮都是春是以圓圖言也若夫方圖造化
尤妙又嘗有詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損
咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四
象相交成十六事八卦相盪為六十四合圓圖方圖
而並論圓圖其陽在南其陰在北方圖其陽在北其
陰在南此尤造化之妙處圖雖无言吾終日言未嘗
離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣朱子曰圓圖

松源經說卷二

五

象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦
之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相待
如乾八卦對坤八卦之類此方圖圖之辨也圓圖象
天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜圓
乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之剛柔震
離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之
柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理
也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎
逆卦畫所以成爾竊案圓圖乾在南坤在北方圖則
坤在南而乾在北圓圖震居東北而雷發于冬春之

交巽在西南而風發于夏秋之交時位皆得方圖震
雷居中右而向乎西北巽風居中左而向乎東南此
之圓圖時位俱失其理何也圓圖一順一逆對待中
有流行故雷風兩日皆順乎時位方圖惟逆無順有
對待无流行故雷風兩日不拘乎時位圓圖震之初
為冬至離兌之中為春分至于乾之末交巽至巽之
初為夏至坎艮之中為秋分至于坤之末而交冬至
自震至乾是已生之卦為順自巽至坤是未生之卦
為逆此朱子所謂卦氣之運也方圖八卦之上各加
八卦以乾一而加八卦乾始加乾則六畫純乾而居

松源經說卷二

五

西北角以坤八而加八卦坤終加坤則六畫純坤而
居東南角乾加八卦以乾為主兌以下遞加至坤八
則乾在下坤在上為泰而居東北角坤加八卦以坤
為主上就加乾則乾在上坤在下為否而居西南角其中震與
巽坎與離兌與艮各以八卦加之至得本卦則為重
震重巽重坎重離重兌重艮其位西北而東南皆斜
角相次而相對此皆出于理純之自然非人力之所
能為故邵子朱子稱其巧亦是八卦之上各加八卦
就八卦疊起就成箇方圖皆是未生之卦皆是逆无
順初非如圓圖自左而右自右而復左欲象氣序之

運故朱子謂卦畫所以成也

後天圖解

乾父坤母震長男坎中男艮少男巽長女離中女兌少女文王八卦之次序震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北文王八卦之方位皆後天之卦蓋造化流行之用也以方言之則有周游之意以時言之則有迭王之理以五行言之則得相生之次又自震至坤為元亨誠之通自兌至艮為利貞誠之復自東南至西皆母與三女之位自西北至東皆父與三男之位邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南此卦位乃文王所定所謂後天之學也何氏楷曰三男震坎艮以次綱紀於始終三女巽離兌以次而處綱紀之內自東南至西皆陰自西北至東皆陽故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也存疑曰帝者天之主宰出者帝出也齊乎巽相見乎離者是言萬物齊相見也坤養萬物乃為物所役坤之所以養萬物者皆帝主之是帝致役事於坤也八卦何獨坤養萬物土旺四季而尤旺於季秋之交故能生秋金又能養萬物也說者欣歡之意兌之時為正秋萬物至是生意向實皆油然而暢說也戰乎乾陰陽相戰也一陰生于巽長于離極于兌至交於乾之三

陽陰疑于陽必戰萬物受氣於陰陽當此之時亦必
內有所戰故曰戰于乾勞者慰勞安存之意萬物發
生長成及至窮冬閉欽之時皆舍勞就逸由動入靜
便有慰勞安存之意今歲之生意至艮而終來歲之
生意自艮而始是艮者萬物之所成終而成始者也
故曰成言乎艮萬物節言萬物隨帝以出入所以明
上節帝出乎震之意也鄭康成曰萬物出乎震雷發
聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬
物皆相見日照之使光明萬物皆致養地氣含養使
秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰

松源經說卷六

五

言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也
水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地
冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬
物陰氣終陽氣始皆艮之用事也程子曰艮止也生
也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰冬至
一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際无截
然斷絕之理故相掩掩過如天將曉復至陰黑亦是
理也大抵終始萬物盛乎艮此儘神妙須研窮此理
楊萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之於
臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也

母之於子養之而已至於他卦不言戰而乾言戰乾
西北之卦陰盛陽微之時陰疑於陽也不然則坤之
上六何以言龍戰于野項安世曰後天之序據太極
既分之後播五行于四時也震巽二木主春故震在
東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二
金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北
方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之
卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者
以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地
艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而

松源經說卷十

三

接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其
序甚明徐幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣
故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居
東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也
震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南
己之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故
乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤
居西南艮居東北者所以均王乎四時也此四者分
居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者
震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤

土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以為造化流行之序也胡炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮執主宰之曰帝是

松源經說卷二

三

也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其畫于是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故兩變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之交者東自上而西南自下而東也故乾坤

既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代母者長養于東南也李安溪曰邵子言乾坤交而為泰者釋先天變為後天之學也先天之位乾南坤北今變為乾北坤南故曰交然邵子言乾生于子坤生于午今按圖攷之則乾在西北乃亥而非子坤在西南乃未而非午其故何也曰陽自靜以之動故氣肇於子然自亥月而已朕兆胚胎故古人以亥為陽月言天道於是始也陰自動以之靜故功著于午然至未而後育養蕃庶故古人以未為中央言土德於是王也亥字從草為茲從木為核皆朕兆胚胎之意未從日為昧言日於是始向昧谷而萬物將西成也樂律黃鐘子為天統然自應鐘亥而陽氣已應于內故曰應鐘林鐘未為地統故班固引西南得朋釋之下至納甲星命淺術亦以亥為天門未為坤始疑皆本于後天以為說也若乃火雖始于東而盛于南水雖始于西而盛于北雷霆之氣雖動于寅而發聲於卯膏澤之潤雖暢于己而收功于酉風在西南則涼風也成萬物者也故春秋傳曰風落山在東南則和風也生萬物者也故薰風之操曰可以阜吾民之財艮在西北則動極而靜者也故大傳曰艮以

松源經說卷二

三

止之在東北則靜極復動者也故大傳曰萬物之所成終而所成始也凡此皆先天後天相為發明之妙要之无非造化之所以流行而發育者神妙萬物節此去乾坤而專言六子以見神之所為韓氏伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神无物妙萬物而為言則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也項安世曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾

松源經說卷一

五

於先天之事也又曰澤不為潤而為說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢乎外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之雲峰胡氏曰先天對待後天流行先天變而為後天流行中又自有對待所以說卦言先天必繼之以後天而於後天之末又終之以先天蓋雷風動散火燥澤說水潤艮成此後天之用也非先天之體雷風得耦何以能動撓非水火得偶何以能燥潤非山澤得偶何以能說成則又用伏羲卦云李安溪曰邵子既以天地定位一章為先天之易因

以帝出乎震以下為後天之易先義後文其序可信質以孔子之言蓋不離乎八卦之德象而得之何則以德言之則震者動也陽氣動則出而萬物亦於是乎出也巽者入也制也陽動則陰亦動矣陰氣凝滯陽能入而散之則陰與陽齊而萬物亦於是乎齊也離者明也故曰相見帝與物相見而萬物亦於是乎相見也坤者順也故曰致役又曰致養以帝言之坤則順而效其勞自萬物言之坤則順而厚其生也兌者說也帝之生意於是乎充萬物之生意亦於是乎足也乾者健也故曰戰陰功已成則當斂其機而化

松源經說卷一

五

其迹惟天德之剛故能制伏羣陰使之退聽而不已之命於是乎流行矣坎有習陰之義故為勤勞之卦習久則熟矣故又為休勞之卦帝生物之勤既成而休萬物之生亦既成而息也艮者止也不止則行不息則不生故不惟成終而且成始也以象言之動陽氣而出之者莫如雷撓陰氣而散之者莫如風揚之以發其光燄者莫如火滋之以足其精液者莫如澤澤既足其精液矣而至於枯落之後則有源之水復潤其根水既潤其根矣而至於生息之交則艮德之厚又固其氣凡此者皆統於乾而具於坤乾坤以

德言之則健也順也可與八卦並敘以象言之則天也地也不可與六子分職也是故以形體言謂之天地定位是也以性情言謂之乾乾君坤藏是也以主宰言謂之帝帝出乎震是也以妙用言謂之神神妙萬物是也其實一天也夫天專言之則道也其實一太極也以乾為主而流行為八卦之功用此先天後天所以相為經緯異而同二而一者也

案先天變為後天者蓋天之用在火地之用在水故乾坤以中畫交而變為坎離火之用在雷水之用在澤故離以上畫交坎坎以下畫交離而變為

松源總說卷二

畫

震兌雷動澤應而山出雲澤感雷應而水生風故電兌以上下畫互交而變為艮巽風本天氣也而下行于地山本地質也而上通于天故艮巽又各以上兩畫下兩畫相交而變為乾坤也所以然者造化之本天地水火四者而已雷風山澤莫非天地水火交合變化之所為也觀先天後天之象而造物者之精理備矣

見性理精義

參兩倚數說

林次崖曰數指七八九六蓋易數不過七八九六實自參天兩地而起也天數本三故參之而為三地數本二故兩之而為二參天兩地易數就倚之而起得三者把一箇三倚之則成六又把一箇三倚之則成九若把一箇二倚之則成五又把一箇二倚之則成七得二者把一箇二倚之則成四又把一箇二倚之則成六若把一箇三倚之則成五又把一箇三倚之則成八倚數當如此看蔡虛齋蒙引曰是著也所以為求卦之用也而揲著求卦之數則起自天地天圓

松源總說卷二

畫

地方圓者一而圍三三各一奇聖人因參乎天而為三方者一而圍四四合二耦聖人因兩乎地而為二二之數既立于是著策七八九六之數皆倚是而起矣故揲著三變之末其餘三奇為老陽則三三而九三耦為老陰則三二而六二耦一奇為少陽則兩二一三而為七二奇一耦為少陰則兩三一而為八是數皆倚二三以起也因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也參天兩地未是指著言倚數之數字則是著數矣孔穎達曰七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而

立七八九六之數也何以參兩為目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道陸振奇曰倚依也倚數在生著之後立卦之前蓋用著得數而後布以為卦故以七八九六當之李安溪曰參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋天能兼地故一并二以成三也以算言之則孔氏所謂兩為耦數之始三為奇數之初者是蓋以

松源經說卷二

五

一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則為七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三為九三三為六三三為二二為七一二二為八也以算言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者為少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方

者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實為盛陽惟八方而虛為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣故為老陽六雖虛而積圓則陰將變而為陽矣故為老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數陳大士曰聖人之欲服物也凡事皆有所倚何者以已獨為之而无所因則勞以已意創之而無所本則疑雖然數果何所起而著果何所用也夫天用其全而為三地用其半而為二三與二獨非數耶三與二獨非數之祖耶獨天不成獨地不成積者事之多也故天地積而九六起

松源經說卷二

五

焉參者氣之交也故天地交而七八起焉吾于是而知數之尊也緣天地而有之也吾于是而知著之尊也亦緣天地而有之也天地自然之主而數與原之天地有形之大而著能用之本其事以信人大其稱以服物故數可以重而著可以神也

曆象日月星辰說

王安石曰曆者步其數象者占其象古聖人重曆數至周官蓋輕蓋創端造始推測天度非上哲有所不能及成法已具有司守之亦可占步所以始重終輕其執然也粵稽黃帝獲寶鼎迎日推策旁羅日月星辰後漢天文志黃帝始受河圖闢包授規日月星辰之象故星官之書自黃帝始傳至帝嚳亦曆日月而迎送之帝嚳崩摯立帝摯崩弟放勳立是為帝堯乃命羲和敬順昊天數法日月星辰敬授民時蓋事之最大最先在推測天道治曆明時萬事莫不本於此

松源經說卷二

三

程子曰曆象之法大抵主于日日一事正則其他可推朱子曰羲和主曆象授時曆是古時一件大事故炎帝以鳥名官首曰鳳鳥氏曆正也歲月日時既定則百工之事可考其成无曆則无以知三辰之所在无機衡則无以見三辰之所在蔡氏傳云日陽精一日而繞地一周而在天為不及一度月陰精一月而與日一會一日常不及天十三度十九分度之七二十八宿衆星為經金木水火土五星為緯辰以日月所會分周天之度為十二次也漢天文志經星常宿中外宮凡百十八名積數七百八十三星皆陰陽之

精其本在地而上發于天者也張子曰五緯五行之精氣陸德明曰日月所會謂日月交會於十二次也命羲和令以算術推步累歷其所行法象其所在共有分數節候參差不等敬記此天時以為曆而授人也羲和氏重黎之後世掌天地四時之官也楚語云顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民堯育重黎之後使復典之以至夏商按此則自堯及商元他姓也呂刑稱乃命重黎傳云重即羲黎即和也按至成甘石之書所記有名之星共一千四百六十焉此止就土中所測南北極出地者皆三十六

松源經說卷二

四

度者言也若北至幽都南至交趾兩極出地各異所見者豈止三垣之舊星哉且儀測與目視有殊而又有陰晴晦朔之異其可見而不知名之星實无限也故星書以民衆則星多民虛則星少是星固无一定之數矣未知堯時二十八宿之衆星多少蓋不可考矣太史公曰察日月之行以揆歲星順逆曰東方木主春察剛氣以處熒惑曰南方火主夏天官占云熒惑為執法之官其行无常曆斗之會以定填星之位曰中央土主季夏察日行以處太白曰西方秋司兵察日辰之會以治辰星之位曰北方水太陰之精主

冬日壬癸其出入常以辰戌丑未其蚤為月蝕晚為
彗星及天矢大宗伯疏星備云五星初起牽牛歲星
一日行十二分度之一十二歲而周天焚惑日行三
十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八
分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一
八歲而周天辰星日行一度一歲而周天馮相氏疏
星備云明王在上則日月五星皆乘黃道保章氏疏
星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則
內實休則光亡无角不動搖廢則少光色順四時其
國皆當也星備之書備見于此隋唐志皆不著錄史記

松源經說卷二

星

云太白大率令試舉天道而備言之三五曆紀天去
歲一周天地九萬里淮南子以為五億萬里春秋元命包陽極
于九周天八十一萬里洛書甄曜度一度千九百三
十二里天地相去十七萬八千五百里孝經援神契
周天七衡六間相去萬九千里八百三十三里三分
里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡中衡以
至外衡各五萬九千五里閔令內傳天地南午北子
相去九千萬里東卯西酉亦九千萬里四隅空相去
九千萬里天去地四十千萬里天有五億五萬五千
五百五十里地亦如之各以四海為脉論衡天行三

百六十五度積凡七十三萬里天去地六萬餘里靈
憲自地至天一億萬六千二百五十里垂天之尋薄
地之儀皆千里而差一寸周髀天離地八萬里冬至
之日雖在外衡常出極下地上二萬里周禮疏案考
靈曜從上臨下八萬里天以圓覆地以方載河圓括
地象西北為天門東南為地戶天門无上地户无下
極廣長南北二億三萬一千五百里東西二億三萬
三千里廣雅天圓南北二億三萬三千五百里七十
五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步
從地至天億一萬六千七百八十七里半下度地之

松源經說卷二

星

厚與天高等天度云東方七宿七十五度南方七宿
百一十一度西方七宿八十度北方七宿九十八度
四分度之一四方三百六十五度四分度之一度二
千九百三十二里二十八宿間相距積百七萬九百
一十三里徑三十五萬六千九百七十里月令正義
考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一
分里之三百四十八周天百七萬一千里此天圓周
之里數也以圓三徑一言之直徑三十五萬七千里
此二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上
下東西各有萬五千里是為四遊之極謂之四表據

四表之內并星宿內總三十八萬七千里天之中央上下正半之處一千九萬三千五百里地在于中是地去天之數也安定胡先生云南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵此天形也一晝一夜之間凡行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息一息之間天行八十餘里人之晝一夜有一萬三千六百餘息是一晝一夜而天行九十餘萬里致堂胡氏謂天雖對地而名未易以智識窺非地之有方所可議之比也朱子曰如何見得天有三百六十五度只是天得過處為度天之過處便是日之退處日

松源經說卷二

聖

月會為辰辰天壤也每一辰各有幾度謂如宿于角幾度即所宿處為辰也天道左旋日月星並左旋星不是貼天天是陰陽之氣在上而下人看見星隨天去耳曆家言天左旋日月星辰右行非也其實天左旋日月星辰皆左旋但天之行疾于日天一日一周更轉過一度日一日一周恰無贏縮以月受日光為可見月之望正日在地中月在天中所以日光到月四畔更無虧欠惟中心有翳翳處是地有影蔽者爾及日月各在東西則日光到月者止及其半故為上下弦逐夜增減皆以此推地在中不為甚大只將

日月行度折算可知天包乎地其氣氤縕形氣相催緊束而成體但中間氣稍少寬所以容得許多品物若一列如此氣緊則人與物皆消磨矣謂日月只是氣到寅上則寅上自光氣到卯上則卯上自光者亦未必然既曰日月則自各有一物方始各有一名星光亦受於日但其體微耳元黃氏成曰天體蒼蒼无以測其旋運古之聖人乃舉二十八舍析而為四象因日月之所會布為十二次天體于是可推四時於是可正東方七宿曰角亢氐房心尾箕有蒼龍之形北方七宿曰斗牛牽牛須女虛危室東壁有玄武

松源經說卷二

聖

之形西方七宿曰奎婁胃昂畢觜參有白虎之形南方七宿曰東井與鬼柳星張翼轸有朱鳥之形謂之四象自南斗至須女曰星紀須女至危曰玄枵危至奎曰娵訾奎至胃曰降婁胃至畢曰大梁畢至東井曰實沈東井至柳曰鶉首柳至張曰鶉火張至轸曰鶉尾轸至氐曰壽星氐至尾曰大火尾至南斗曰析木謂之十二次故經於春曰星鳥者以見四方列舍舍有四象之形也於夏曰星火者以見二歲日月所會會有十二次也於秋曰星虛於冬曰星昴者以見象次皆列宿之所分也中星所指定正南之位分二

十四氣以察四仲所指之星綴日於天正虛一度則為冬至昴宿昏見于午斗杓指子為仲冬之中氣隨時通轉可以類知二十八舍度最多者莫如東井三十三度通志三十四度其次莫如南斗二十六度通志二十五度度最少者莫如觜鵬二度通志一度其次莫如輿鬼四度通志二度日行一度循二十八舍歲行三百六十五度四分度之一而為一周天行西陸謂之春行南陸謂之夏行東陸謂之秋行北陸謂之冬月行十三度十九分度之七二十七有奇行一周天二十九日九百四十分日之四百九十九而

松源經說卷十

星

與日會胡一中曰日有中道月有九行中道者黃道也日之行處謂之黃道北至東井去極近去北極六十七度南至牽牛去極遠去北極一百十五度東至角西至婁去極中去南北極各九十一度也九行者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東并黃道為九行也日極南至牽牛則為冬至極北至于東井則為夏至南北中東至角西至婁則為春秋分月立春春分從青道立秋秋分從白道立冬冬至從黑道立夏夏至從赤道洪範所謂日月之行則有冬有夏也

此皆從漢志

今以陽曆陰

曆之說推之凡月行所交以黃道內為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入陽曆月行青道冬至夏至後青道半交在春分之宿當黃道東立冬立夏後青道半交在立春之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之冬入陽曆夏入陰曆月行白道冬至夏至後白道半交在秋分之宿當黃道西立冬立夏後白道半交在立秋之宿當黃道西北至所衝之宿亦如之春入陽曆秋入陰曆月行朱道春分秋分後朱道半交在夏至之宿當黃道之南立春立秋後朱道半交在立夏之宿當黃道西南至所衝之宿亦如之春入陰曆秋入陽曆

松源經說卷十

星

月行黑道春分秋分後黑道半交在冬至之宿當黃道北立春立秋後黑道半交在立冬之宿當黃道東北至所衝之宿亦如之四序離為八節至陰陽之所交皆與黃道相會故月行有九道也王應麟曰唐一行謂太初曆今赤道星度其遺法也續漢志黃道度與前志不同賈逵五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日行一度月行十三度十九分度七今史家一以赤道為度不與日月行同而沈存中謂二十八宿度數皆以赤道為法唯黃道度有不全度者蓋黃道有斜有直故度數與赤道不等蔡伯靜亦謂曆

家欲求日月交會故以赤道謂起算之法月令正義引赤道度其以是歟日之所由謂之黃道南北極之中度最均處謂之赤道潘士遴曰因星辰以定日月之會而日以推月月以推歲歲成而分至啟閉始得不爽其候天之元氣无形可見只觀斗綱所建之辰凡日月一歲十二會也二十八宿日月常經行其處金木水火土隨時過宮但有遲速耳邵子云天无星處皆辰地无石處皆土是星與辰一也王肅曰斗之所建是為中氣鵬冠子曰斗柄東指天下皆春斗柄南指天下皆夏斗柄西指天下皆秋斗柄北指天下

松源經說卷二

星

皆冬斗柄運于上事立於下斗柄指一方四塞俱成天官書所謂北斗七星旋璣玉衡以齊七政馬融注尚書云七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰煞土謂填星也第五曰代水謂辰星也第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月五星各異故名曰七政也然醫書素問之中亦嘗有九星之言王冰注云上古世質人淳九星垂明中古道德稍衰標星藏曜故星之見者七焉九星謂天蓬天內天衝天輔天禽天心天任天柱天英此蓋從標而為始所謂

九星者此是也楚辭劉向九歎云訊九魁音與六神

注九魁謂北斗九星也補注謂北斗七星輔一星在

第六星旁又招搖一星在北斗杓端北斗經疏云星

不止于七而全于九加輔弼二星故也與素問注不

同曲禮招搖在上注招搖在北斗杓端主指者正義

引春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二璇第三

璣第四權第五衡第六開陽第七搖光搖光則招搖

也淮南時則訓注招搖斗建也徐整長曆曰北斗七

星間相去九千里皆在日月下其二陰星不見者相

去八千里開令內傳曰北斗一星面百里相去九萬

松源經說卷二

星

里置二十四氣四宿行四時五方立五星主五岳傳說彙纂云曆以紀日月星所歷象以著日月星辰之像曆象首及於日蓋因日由黃道行有恒度雖有盈縮加減之差而差亦有恒度故曆家先測太陽而後及諸曜是日行為諸曜之本也次及于月月之晦朔弦望一生於日蓋日與月各隨天行又各有自行度分遲疾不一因而有朔望兼有交食錯綜損益而閏餘生焉又次及於星星以二十八宿為經所以定諸耀之行度次舍所謂日躔躔於星也所謂月離離於星也星以五行為緯而推步五緯亦以經星為準蓋

諸耀之行循於黃道而黃道非有光象可求必用經
星之度分以紀之又次及於辰邵子曰天无星處皆
辰蓋辰者日月所會五緯所經分周天為十二辰所
以紀測諸法益密焉是故曆象日月星辰為作曆
之綱綱既定而後曆可成其曰欽若敬授實古聖教
天勤民之至意也陳雅言曰聖人敬天之心嚴於曆
象之際勤民之心嚴於授時之際聖人於事何往不
敬而以於事天治民之大者乎

06931

中星解

朱子曰在地之位一定不易在天之象運轉不停惟
天之鳥星加于地之午位乃與地合得天運之正中
星或以象言或以次言或以星言者蓋星適當昏中
則以星言如星虛星昴是也星不當中而適當其次
者則以次言如星火是也次不當中而適介於兩次
之間者則以象言如星鳥是也星鳥者南方朱鳥七
宿孔穎達謂總舉七宿春分之昏朱鳥七宿皆得見
也唐一行推以鶉火為春分昏之中星金氏履祥謂
午上有鶉鳥星在星星之東首西尾東星為星鳥未

為鶉首已為鶉尾是也星火者火蒼龍中之中星金
履祥曰心宿有三星中一星名曰大火星虛北方玄
武七宿之虛星秋分昏之中星也星昴西方白虎七
宿之昴宿冬至昏之中星也日中者春分之刻晝夜
皆五十刻舉晝以見夜也日永者晝六十刻也宿中
者秋分晝夜亦各五十刻舉夜以見日也日短晝四
十刻也馬融曰古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜
短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜
亦五十刻蓋據日出見為說也天之晝夜以日出入
為分人之晝夜以昏明為限日未出前二刻半為明

日入後二刻半為昏損夜五刻以裨于晝則晝多于夜後校五刻古今曆術與太師所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至之晝四十五刻夜五十五刻春秋分之晝五十五刻夜四十五刻五代史馬重績傳漏刻之法以中星考晝夜為一百刻六十分刻之二十為一時七以四刻十分為正此自古所用也今攷五代會要晉天福三年司天臺奏漏刻經云晝夜一百刻分為十二時每時有八刻三分之一六十分為一刻一時有八刻二十四分四刻十分為正前十分四刻為正後二十分中心為時正上古以來

松源經說卷二

奎

皆依此法歐陽公作史于六十分之上闕八刻二字不若會要之明白按漏刻之法晝夜百刻易氏云十二時每時八刻二十分每刻六十分王昭禹云寅申巳亥子午卯酉八時各八刻辰戌丑未四時各九刻然易氏之說與古法合馬融以昏明為限鄭康成以日出入為限有五刻之差蔡邕以星見為夜日入後三刻日出前三刻皆為晝鄭與蔡校一刻陳大猷曰或問孔言中星與林氏異如何曰考論中星當以林說為是林曰鳥火虛昴皆是分至之昏見于南方直正午之中星而孔氏以為七星畢見不以為中星故

唐孔氏云仲春之月日在奎婁入于酉地則初昏之皆井鬼在午柳星張在巳翼軫在辰仲夏之月日在東井而入於辛地則初昏之皆角亢在午氏房在巳箕尾在辰仲秋之月日在角而入於酉地則初昏之皆斗牛在午女虛危在巳室壁在辰仲冬之月日在斗入于申酉地則初昏之時奎婁在午胃昂在巳畢觜參在辰信如孔說則是鳥火虛昴當分至之昏皆見於巳非正午也何以為四方中星哉王肅覺其非遂謂宅嵎夷宅南交宅西宅朔方孟月也日中日永宵中日短仲月也鳥火虛昴季月也此說竝與天象

松源經說卷二

奎

偶合然分孟仲季非書之意蓋二孔王肅皆不知曆家有歲差之法以月令日在某宿而求之所以不合鄭伯熊曰二十八宿環列四方隨天而西轉四方雖有定星而星无定居各以皆見于南方仲春星火在東星鳥在南星昴在西星虛在北至仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北至仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東火轉而北來歲仲春則鳥又轉而南矣堯典考中星以正四皆甚簡而明也陳師凱曰朱鳥七宿一行撰開元曆中星者所以正四皆

日行之所在昏中則夕見于地之正南方早中則晨見于地之正南方月令記昏旦二中堯典止記昏中古者玉衡之器以玉為管橫設之以二端對南北自南面北望之則北極正對管之北端自北面南望之則昏時某星正直管之南端在南上正午之地故謂之中星其北極一處則凝狀不動常對管端其南上中星則逐肯移動每夜定挨過一度蓋太陽所在星輝隱沒本不知其行在甚度惟從中星推之中星換至某宿第幾度則黃道日軌亦退至西上日入處某宿第幾度晝考諸日影夜考諸中星則七政之運皆

松源經說卷十

三

可推而曆日不差矣鶉火午上柳星張三宿也自鶩蟄至清明則此三宿逐次為中星當春分之夕則星宿為中星也然此只是就堯典論之後世如月令史漢晉隋唐宋諸書所載中星皆不同有二十四氣中星又有五更中星蓋後世曆法漸密推步愈精不若古曆之簡易也夫測中星亦所以測日也恒星當午自人視之為天之中故曰中星蓋因晝有日光而不見星故於初昏測之既得中星計至日入度分加入昏刻所行而太陽之真躔乃得確據晝測日影夜考中星此曆家之要務也然中星諸方各異隨肯不同

恒星隨天左旋又有自行度分其行度疾除或過或不及自是不齊王應麟曰星始則見于辰終則伏于戌自辰至戌正于午中于未堯典舉四肯之正以午為中月令舉十二時之中以未為中以火星輪之以午為正故堯典言日永星火以正仲夏以未為中故月令言季夏昏火中至申為流故詩曰七月流火以辰為見以戌為伏故左氏傳曰火見于辰火伏而蟄者畢諸星亦然詩定之方中亦以十月中于未也朱子曰堯肯昏旦星中于午月令差于未漢晉以來又差今比堯時似差及四分之一按堯肯春分日躔在昴而初昏中星為鶉鳥今

松源經說卷十

三

之春分日躔在室而初昏中星則又在東井矣堯肯夏至日躔在星而初昏中星為大火今夏至日躔于肯而初昏中星則又亢宿之大角偏東數分餘也堯肯秋分日躔在房而初昏中星為虛今秋分日躔于翼而初昏中星則又斗宿第四星偏東數分餘也堯肯冬至日躔于虛而初昏中星為昴今冬至日躔于箕而初昏中星則又室宿中之雲雨星偏東數分餘也自堯至今四千餘年而相差若此是知曆不可以一肯為準法不可以一隅而定惟使曉人專家明習其理隨肯隨地實測互証常加修改協於天行斯无弊之良法與

閏月定肯成歲圖解

周禮太史正歲年以序事鄭康成注曰中數曰歲朔數曰年中數三百六十五日四分日之一朔數三百五十四日中朔大小不齊正之以閏若令作曆日漢歷志曰閏所以正中朔也范蔚宗曰在天成度在曆成日洪範正義從冬至及明年冬至為一歲陳祥道曰考諸傳記五日為候三候為氣六氣為時四皆為歲之氣二十有四而候七十有二然則一月之內六候二氣朔氣常在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏朔氣有入前月而中氣常

松源經說卷十

三

在是月中數周則為歲朔數周則為年是年不必具四皆而歲必具十二月也二十四氣播于十二月之中中朔大小不齊則氣有十六日者有十五日七分者是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月矣圖曰歲法三百五十四日三百四十八分日法計九百四十分月法二萬七千七百五十九分歲餘法一萬二百二十七分一歲餘一萬二百一十七分二歲餘二萬四百五十四分三歲餘三萬六千八百一十一分四歲餘四萬九百八十八分五歲餘五萬一千一百三十五分六歲餘六萬一千三百六十二分七歲

松源經說卷十

三

餘七萬一千五百八十九分八歲餘八萬一千八百一十六分九歲餘九萬二千四十三分十歲餘十萬二千二百七十分十一歲餘十一萬二千四百九十七分十二歲餘十二萬二千七百二十四分十三歲餘十三萬三千九百五十一分十四歲餘十四萬三千一百七十八分十五歲餘十五萬三千四百五十六分十六歲餘十六萬三千六百三十二分十七歲餘十七萬三千八百五十九分十八歲餘十八萬四千八十六分十九歲餘十九萬四千三百一十三分三歲一閏復餘二千九百二十二分五歲再閏少四千三百八十三分八歲三閏少一千四百六十一分十一歲四閏餘一千四百六十一分十四歲五閏餘四千三百八十三分十七歲六閏餘七千三百五十九分七歲七閏之外無餘分解曰孔安國云一歲三百六十日除小月六為六日是為一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四皆之氣節成一歲之曆象王肅曰斗之所建是為中氣日月所在斗柄指兩辰之間無中歲故以為閏也吳祖謙曰閏者一歲之樞紐天地之數惟奇則無窮一歲餘十二日有奇苟不置閏則四皆之氣無由而定一歲之功无

由而成以閏月歸奇始可以定肯而成歲莽三百有六旬有六日者蓋舉成數言之即今歲實也天周三百六十五度四分度之一在天為一度在曆為一日是以天周即歲周也其曰三百六十五者一歲之常數也多於此者為盈少於此者為虛日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈也月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉所以消其盈而息其虛也故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七黃瑞節曰將日行所多五日又二百三十五分合月行所少五日又五百九十二分通得十日又八百二十七分一歲之閏率也三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則五十四日九百四十分日之三十七十五胡方平曰三歲一閏積氣朔之數三箇十

日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日一百七十五分但五歲內无再閏而易繫辭乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也在六歲內者舉本數也十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也黃瑞節曰十九歲七閏合十九歲日行所多月行所少通得整日一百九十每歲餘分八百二十七以十九乘之得一萬五千七百一十三以日法九十四分而一除之得十六日猶餘六百七十三分并一百九十日通二百單六日又六百七十三分也今為七閏月每月二十九日通二百七十三分也今為七閏月每月二十九日通二百單三日每月餘分四百九十九分以七乘之得三千四百九十二以日法九百四十分而一除之得三日猶餘六百七十三分并二百單三日通二百單六日又六百七十三分也所謂氣朔分齊者十九年合氣盈朔虛得二百單六日不盡六百七十三分七閏月亦二百單六日不盡六百七十三分氣之分朔之分至十九年而皆齊此所謂氣朔分齊而為一章也袁俊翁曰案一歲閏率餘十日八百二十七分十九年共餘一百九十日一萬五千七百一十三分得全日

二百六日六百七十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡矣尚餘六百七十三分自此以下每章七閏通前餘分不滿全日則四小三大通前餘分已過全日則三小四大餘分通而積焉所謂十九年七閏而氣朔分齊者不過取其全日得齊而餘分竟不能齊焉若使朔日子初初刻冬至則氣朔之餘分齊矣才差一二刻則尚有未盡之餘分者矣按文公元年閏三月傳云非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘于終履端於始序則不愆舉正于中民則不惑歸餘于終事則不悖故六年閏月不告月春秋又書之蓋閏以正昔昔以作事事以厚生生民之道於是在矣不告閏朔棄時故也何以爲民蔡氏集傳云三年不置閏則春之一月入於夏而皆漸不定子之一月入于丑而歲漸不成積之之久至于三失閏則春皆入夏而皆全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其昔故必以此餘日置閏月於其間然後四皆不差而歲功得成以此信治百官而衆功皆廣也黃氏度曰泰顓頊曆置閏在歲後堯考中星定分至隨月置閏故四皆不差遂爲後世法

松源經說卷二

堯

告諸生五經源流記

孔子曰六藝於治一也禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以神化春秋以道義古者謂之六學王教之典籍至治之成法也至秦焚書樂經亡以易書詩春秋禮記爲五經上以之試士士以之應上胥由此焉豈徒以華藻繡其輦輓工帖括取青紫庠序將正其誼明其道有守有爲令國家收實用邪夫笙簧五典金玉三墳經術以經世也我

松源經說卷二

卒

一序五經之籍具在讀之不能舉其辭如弗讀也能舉其辭矣而昧於義猶弗讀也舉其辭明其義矣不能體之心見之行背實嚮聲飾華寡末腐儒之句讀而已雖多亦奚以爲孔子曰我欲托之空言不如見之行事之深切著明也慶處浙之邊隅負山阻險文學之士罕至諸生以詩易爲專門習春秋者才數人書禮兩經概乎未有聞也僕竊以暇日先集五經始末爲諸生告焉此固教之誦讀之始事云爾夫十翼之書實居六藝之骨自天一地二以往雖巧歷不能鉤其玄在著七掛八之中雖老師不能窺其

與以蘇文忠之宏材碩學自謂於數未之曉以邵康節之高見遠識或言於理非所長而況卜占之流安免茲茲之說序然六藝之文五常之道相須而備而易爲之原易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也今撮其源流陳亢梗槩有可爲諸生述者易者易也言變易也又言不易也帝王世紀曰庖犧氏作八卦神農重之爲六十四卦黃帝引而伸之分爲二易至夏后氏因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之文謂之周易極譚曰連山八萬言歸藏四千三百言未詳所據漢書曰文

松源經說卷二

奎

王重易六爻作上下篇孔子爲象象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖代歷三古初自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授周醜子家子家授孫虞子乘子乘授齊田何及秦禁學易爲筮卜之書獨不禁故傳授者不絕漢興田何徙杜陵授王同周王孫丁寬服生四人皆著易傳數篇同授淄川楊何齊即墨成廣川孟但魯周霸莒衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何丁寬後從周王孫授周氏古義傳寬作易說三萬言訓故舉大誼而已今章句是也

寬授同郡楊田王孫陽者梁郡之縣音唐王孫授施讎孟喜梁

邱賀繇是易有施孟梁邱之學張禹彭宣之學本於

施家而施孟之學多言陰陽災變之說梁邱之學又

本於京房卜筮之流故曰九師興而易道微晁補之

曰易自商瞿至孟喜授受甚明房受之喜而瞿收白

生皆以爲非至劉向校書考易說以爲諸易家皆祖

田何楊叔丁將軍大誼略同唯京房爲異焦延壽獨

得隱士之說托之孟氏不相與同費直長於卦筮亡

章句徒以彖象系辭文言解說上下經高相治易與

費同其學亦亡章句專說陰陽災異高費皆未立於

松源經說卷二

奎

學官以東漢鄭重魏王弼竝注易施孟諸家自漢及魏竝得立而傳者甚衆至西晉梁邱施高三氏亡二氏有書無師而鄭玄王弼則費氏之學此易之源流也

書者言書其書事也上世帝王之遺書有三墳五典訓謨誓命孔子刪而序之斷自唐虞以下訖於周凡百篇以其上古之書故曰尚書遭秦滅學竝亡孝文嘗求能治尚書者天下亡有乃聞伏生能治欲召之是皆伏生年九十餘老不能行於是乃詔太常使掌故朝錯往受之秦皆焚書伏生壁藏之其後兵大起

流亡漢定伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇即以教子齊魯之間學者繇是頗能言尚書山東太師無不涉尚書以教矣伏生教濟南張生及歐陽生而魯之夏侯勝夏侯建齊之兒寬歐陽欽皆出於張生由是尚書有歐陽氏大小夏侯氏之學伏生為尚書傳四十一篇歐陽大小夏侯傳其學各有能名是曰今文尚書其後魯共王壞孔子故宅于壁中得古文尚書悉以書還孔氏武帝詔孔安國定其書作傳義五十八篇益尚書滋多於是矣遭巫蠱事不行至東晉汝南梅賾奏上其書始立於學官此則古文尚

松源經說卷二

奎

書矣歐陽世昌曰上古之書允為歷代之寶教誨通而知遠詞詰屈以聲牙述典謨語誓之文載堯舜禹湯文武之道粵自秦坑之燼荐遭汲冢之蕪伏生九十一口誦艱深張霸百篇言多淺陋攷泰誓而浸偽嗟酒誥以俄空魯共王升孔子之堂河內女壞高牖之室益伏生本二十八篇古文今文而遽起大道常以瓜分科斗既訛旅焚莫辨仲舒三策猶信白魚赤鳥之祥劉向五行徒言黑蜺黃鼠之異必在舉宏綱而撮機要用能揚鴻烈而振微章毋效泰近君說數萬言於堯典當知孟軻氏取二三策於武成此尚書之

源流也

詩言志歌永言詩有四始六義之文可以美教化移風俗先王之澤也魯孔子刪詩上取商下取魯凡三百十一篇至秦滅學亡六篇今在者三百五篇初孔子以詩授卜商為之序以授魯人曾申曾申授魏人李克李克授魯人孟仲子孟仲子授根牟子根牟子授趙人荀卿荀卿授漢人魯國毛亨作詁訓傳以公所傳故名其詩曰毛傳正義曰東漢鄭玄取毛公詁訓所不盡及異同者續之為注解謂之箋也薦也

松源經說卷二

奎

言薦成毛意漢書儒林傳漢興言詩於魯則申培公培受詩於浮邱伯申公卒而瑕邱江公盡能傳之大江公授韋賢由是魯詩有韋氏學於齊則轅固生而王式之魯匡衡之齊要之各有所本也韓嬰燕人也孝文嘗為博士景帝嘗至常山太傅嬰推詩人之意而作內外傳數萬言其語頗與齊魯間殊然歸一也淮南賁生受之燕趙間言詩者由韓氏韓生亦以易授人推易意而為之傳燕趙間好詩故其易微惟韓氏自傳之孝宣嘗詠郡韓生其後也以易徵待詔殿中曰所受易即先太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏

易深故專傳之司隸校尉蓋寬饒本受易於孟喜見
詠韓生說易而好之即更從受焉毛公趙人也治詩
爲河間獻王博士授同國貫長卿長卿授解延年延
年授徐敖也授陳俠由是言毛詩者本之徐敖經典
序河間大毛公爲詩故訓傳一云魯人失其名徐整
曰子夏授高行子即詩序及孟子所謂高子也陳繼
儒曰三百刪而秦火繼之又重以項羽成陽之三月
而博士之藏書悉燼矣三百篇獨無恙乎即无恙而
錯簡散帙能如仲尼之舊否此一疑也鄭玄受毛詩
於馬融也作傳鄭作箋毛氏之學孤行而齊魯韓三

松源經說卷二

李

家都廢隋經籍志齊詩魏代已亡魯詩又亡魯詩又亡魯詩又亡魯詩又疑也鄭
衛漫矣仲尼登之簡編夫乃非放鄭之旨與又一疑
也說者曰鄭衛諸詩聖人留之以著禍亂之所自始
然春秋列國獻酬酢之間鄭伯有不賦鴟奔乎子
差齒不賦蔓草乎子太叔不賦褰裳乎子游不賦風
雨子旗不賦同車子柳不賦箜篌乎則似又不得以
淫聲目詩也又一疑也雅奏庭頌奏廟風奏之房中
其否也者風雅之變也吳季子觀樂而却廊衛鄭皆
在焉則既比之聲歌矣又一疑也一幽詩也今以爲
風而康成割一二章爲風三四五章與六章之半爲

雅又割六章之半及七與八章爲頌其說蓋祖於周
禮之幽雅幽頌而設也一幽詩如此而他可知已又
一疑也詩之小序梁昭明指爲子夏范蔚宗指爲衛
宏得之九江謝曼卿則小序者漢儒之詩而非子夏
所傳於仲尼之詩又一疑也紫陽子說詩是矣第論
易則二五爻必歸之君臣論詩則國風半歸之男女
然乎又一疑也荀子曰善爲詩者不說孟子曰說詩
者不以文害辭不以辭害志也

松源經說卷二

李

高堂生能言之而魯徐生善爲容言但能盤辟爲禮
容不知經也天下郡國有容史皆詣魯學之傳子至
孫徐襄徐延及徐氏弟子公戶滿意桓生單次皆嘗
爲漢禮官大夫而瑕邱蕭奮以禮爲淮陽太守言禮
爲容者由徐氏焉其後后蒼最明其業說禮數萬言
說曰后氏曲董禮而大小戴繼之鄭樵曰漢初河間
獻王得仲尼弟子及後學者所記一百三十篇獻之
皆劉向所校經籍因第而記之又得明堂位陰陽記
王史氏記樂記凡五種合三百十四篇戴德刪其繁
重合而記之爲八十五篇謂之大戴記而戴聖又刪

大戴記之書為四十六篇謂之小戴記其後諸儒又加月令明堂位樂記三篇凡四十九篇則今之禮記也禮記有馬融鄭玄二家注馬注今亡唯鄭注行於世按禮記本孔子門徒共撰所聞後通儒各有損益子思乃作中庸公孫尼子作緇衣漢文皆博士作王制其餘皆如此例則禮之大畧也至周禮儀禮並周公所作周禮遺秦滅學藏於小巖屋壁漢武帝嘗有季氏獲之以上河間獻王獨闕冬官一篇購之千金不得乃以孝王記補之遂奏入於秘府皆儒以為非是不行至劉歆獨識其書始奏立學官鄭衆傳周官

松源經說卷上

奎

經馬融作周官傳授鄭玄為之注儀禮周衰當戰國之世其書並亡至漢高堂生所傳十七篇惟士禮存焉後世推士禮以達天子之禮而行之馬融鄭玄王肅並為之注今所傳篇目自士冠禮至少牢饋食有司徹凡十七篇

春秋者魯史記之名也孔子將修春秋使子夏等十四人求周史記得百二十國書又魯君資孔子之周因老聃觀書於柱下於是春秋成書有褒貶不可以書見口授弟子左邱明恐弟子各安其意以失其真故論夫子所言而作傳今左氏傳是也初孔子授春

秋於卜商也又授之弟子公羊高穀梁赤又各為之傳則今公穀二傳也三傳自漢以來遞相格摯迄無定論胡毋生治公羊春秋與董仲舒同業齊之言春秋者宗事之公孫弘亦頗受焉而董仲舒為江都相言春秋於趙則董仲舒江公受詩於魯申公而以穀梁名胡毋生見推於仲舒而以公羊名而榮廣與皓星公之穀梁嚴彭祖與顏安樂之公羊亦各有所受云公孫弘治春秋不如董仲舒而弘希世用事位至公卿言左氏者北平侯張蒼梁太傳賈誼京兆尹張敞太中大夫劉公子皆修春秋左氏傳賈誼為左氏

松源經說卷上

奎

傳訓故其書不傳其後因傳以廢經因疏以廢傳如啖助趙匡者且謂別有左氏非邱明而左氏幾誦夫左氏躬覽載籍凡諸國卿佐家傳并夢卜縱橫家書總為三十卷囊括二百四十二年事蹟其中所載賦詩者三十一引書據義者三十九論易者十有五三代制度名分等殺纖悉委曲歷歷如譜謀其文最為古雅習春秋者胡可廢也春秋夫子之文辭筆則筆削則削游夏之徒乃不能措一辭然潛心玩之有可述而志者如春秋桓桓四年七年無秋冬定十四年無冬桓十七年書夏五而闕其月莊二十二年書夏五

月而闕其事倍二十八年書壬申而不繫之月桓十年書五月而不繫之夏昭十二年書十二月而不繫之冬郭公仲孫忌與凡日食而不繫朔與日者皆史闕文之義也公如京師非禮也晉楚可以言如京師不可以言如於是朝覲之禮廢矣荀子曰春秋善胥命程子胡文定皆善之王伯厚曰此霸者之始其末也齊魏會于徐州以相王霜凝冰堅其來漸矣三書蒐於昭公之昔兵權在大夫再書蒐于定公之昔兵權在陪臣禮樂自天子出而獻六羽焉非天子不制度而稅畝焉故皆書曰初春秋以道各分正王法故

松源經說卷十

宋

孟子謂天子之事邵子謂盡性之書魯秉禮之國大夫而旅泰山以雍徹僭天子矣陪臣而竊寶弓祀先公僭諸侯矣韓退之曰春秋謹嚴二字盡之漢書贊曰自武帝立五經博士開弟子員設科射策勸以官祿訖于元始百有餘年傳業者寢盛支葉藩滋一經說至百餘萬言大師衆至千餘人蓋利祿之路然也吁嘻詎不盛與而說者延言秦燬經而經存漢窮經而經亡吾不信也今諸生幸際右文之代生明備之後誦三禮明庠君臣父子之道定郊廟吉凶之制誦春秋尚書能精五行九疇之別斷褒貶會盟

之節誦詩及易辨政教雅頌之始極變化生亡之至元亡本亡學者如斯不舍晝夜則進通經術為有守有為之士

聖天子在上可以出而仕矣

子游駟帶之子駟偃也子旗豐施也子柳印癸也芟茲蜀人趙賓解箕子明夷謂箕子者萬物芟茲也 凡三千八百言

松源經說卷二

辛

河源考

河自積石東北流入中國則折而南流雍州在其西故曰西河至華陰折而東流豫州在其南故曰南河至大伾又折而東北流兗州在其東故曰東河冀州在兗河之西雍河之東豫河之北冀在唐虞水患特甚在今日河流徐伾而九河故地乃為漳衛入海之道則冀之東北无復河水之繞而所謂三面濱河者蓋舊迹也九河者一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡七曰潔八曰鈞盤九曰鬲津孔穎達九河疏徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在

松源經說卷二

主

鬲縣此祖漢許商徒駭最北鬲津最南之言也其餘六者復據爾雅九河之次謂太史覆釜在東光之北成平之南曰簡曰潔曰鈞盤在東光之南鬲縣之北蔡傳以太史河不知所在又合簡潔為一與孔疏異今考直隸河間府滄州自唐迄元滄州治清池縣之西交河縣之東北六十里有徒駭河漢地志謂滹沱河民曰徒駭也寰宇記在滄州清池縣許商云在平成山東濟南府平原縣北有篤馬河東北經陵縣德平商河隋唐為滴河縣樂陵諸縣界其流或斷或續相傳即馬頰河也濟南府德州有覆釜河東北至海

松源經說卷二

主

豐縣入海通典云覆鬴在德州安德河間府東光縣東南有胡蘇河東經寧津縣滄州慶雲縣界至海豐縣入海寰宇記在滄之饒安無隸臨津三縣河間府南皮縣城外有簡河潔河二河相去最近濟南府樂陵東南有鈞盤河自平原德平二縣界流入至海豐縣東入海德州西南有鬲津河東經吳橋寧津德平樂陵慶雲諸縣界至海豐大沽口入海寰宇記在樂陵東北流入饒安輿地記在无棣其太史河據齊乘在清滄二州之間明一統志亦云在南皮縣北今其地雖无顯迹然以孔疏參之明一統志亦非无據蓋九河故道自春秋肯已湮廢遷徙唐漢以來諸儒訪求古跡就所見之斷港絕潢指為某地某河似乎是非不可知然河自大陸以北順流下趨禹肯九河自當在德州已上河間數百里之地孔安國曰河分為九道在兗州界平原以北是崑崙河源所出爾雅曰河出崑崙虛色白所渠并千七百一川色黃百里一小曲千里一曲一直崑崙山在今西番界有三山一名阿克坦齊禽一名巴爾布哈一名巴顏喀拉總名枯爾坤譯言崑崙也在積石之西元史地里志河源古无所見禹貢導河止自積石漢使張騫持節到西

域度玉門見二水交流發慈嶺趨于閼匯鹽澤伏流
千里至積石而再出唐劉元鼎使吐蕃訪河源得之
悶磨黎山然皆歷歲月涉艱難而其所得不過如此
世之論河源者又皆推本二家然總其實皆非本真
意漢唐皆外夷未盡臣服而道未盡通故其所往每
迂迴艱阻不能直抵其處而究其極也元有天下薄
海內外人迹所及皆置驛傳使騎往來如行國中至
元十七年命都實為招討使佩金虎符往求河源都
實既受命是歲至河州之東六十里有寧河驛驛
西南六十里有山曰殺馬關林麓穹隘舉足浸高行

松源經說卷十

奎

一日至巔西去愈高四閱月始抵河源是冬還報并
圖其城傳位置以聞其後翰林學士潘昂霄從都實
之弟闊闕出得其說撰為河源志臨川朱思本又從
八里吉思家得帝師所藏梵字圖書而以華文譯之
與昂霄所志互有詳略今取二家之書考定其說案
河源在土蕃朵甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙弗
可逼視方可七八十里履高山下瞰燦若列星以故
名火敦腦兒火敦譯言星宿也羣流奔湊近五七里
匯為二巨澤名阿剌腦兒自西而東連屬吞噬行一
日迤邐東驚成川號赤賓河又二三日水西南來名

亦里赤與赤賓河合又三四日水南來名忽闌又水
東南來名也里木合流入赤賓其流浸大始名黃河
然水猶清人可涉又一二日岐為八九股名也孫翰
論譯言九渡通廣五七里可度馬又四五日水渾濁
土人抱革囊騎過之聚落糾木幹象舟傳髦革以濟
僅容兩人自是兩山峽束廣可一里二里或半里其
深叵測朵甘思東北有大雪山名亦耳麻不莫刺其
山最高譯言騰乞里塔即崑崙也山腹至頂皆雪冬
夏不消土人言遠年成冰時六月見之自八九股水
至崑崙計二十日河行崑崙南半日又四五日至地

松源經說卷十

嵩

名闕即及闕提二地相屬又三日地名哈喇別里赤
兒四達之衢也多寇盜有官兵駐之近北二日河水
過之崑崙山以西人簡少多處山南山皆不穹峻水
亦散漫獸有髦牛野馬狼狽獐羊之類其東山益高
地亦漸下岸狹隘有狐可一躍而越之處行五六日
有水西南來水名納鄰哈喇譯名細黃河也又兩日
水南來名乞兒馬出二水合流入河河水北行轉西
流過崑崙北一向東北流約行半月至貴德州地名
必赤里始有州治官府州隸吐蕃等處宣慰司司治
河州又四五日至積石州即禹貢積石也五日至河

州安鄉關一日至打羅坊東北行一日洮河水南來入河又一日至蘭州過北卜渡至鳴沙河過應吉理州正東行至寧夏府南東行即東勝州隸大同路自發源至漢地南北溪澗細流傍貫莫知紀極山皆草石至積石方林木暢茂世言河九折彼地有二折蓋乞兒馬出及貴德必赤里也地里今釋云積石山在今河州北一百二十里水經注謂之唐述山括地志云其山執峭拔下臨黃河其西五十里有積石關唐置積石軍於此山海經云積石山在金城河關西南境中漢之河關今之河州杜佑通典云禹施功自積

松源經說卷十一

蓋

石而東今西平郡龍支縣界山也今西寧衛地與河開接界案諸家言積石者多以此為小積石別有大積石去此尚千餘里其說蓋本於漢書西域傳謂河源于闐北流與葱嶺河合東注蒲昌海潛行地地下南出于積石為中國河之文其實禹施功之始即此積石更无所謂大積石也歐陽忞輿地廣記云班固所載張騫窮河源事乃意度之非實見蒲昌海與積石通流其言甚正蓋河源在吐蕃境漢皆吐蕃未通中國武帝以於闐出玉案古圖書乃名河所出為崑崙後人遂并積石亦失其實耳于闐東流之水古名玉

洮一作燒

河葱嶺之水名新頭河見法顯佛國記總與河源无涉至水經并云積石在葱嶺之北則又失之遠矣或議杜佑主龍支之積石謂因唐置積石軍于洮河故城而誤考後漢郡國志隴西郡河關縣積石山在西南又桓帝紀燒當羗叛段熲追擊于積石注云即禹貢導河積石在鄯州龍支縣南是河州積石之名非始于唐蔡氏集傳據杜氏說釋經最當也又云案地圖河出今西蕃巴顏喀拉山東名阿爾坦河東北流三百餘里合鄂敦搭拉諸泉源大小千百泓錯列如星元史所謂火敦腦兒即星宿海也滙為查靈鄂靈

松源經說卷二

蓋

二海子各周三三百餘里東西相拒五十餘里元史所謂滙二巨澤名阿刺腦兒也折而北經蒙古托羅海山之南轉東南流千餘里南北受數十小水經烏藍莽乃山下有多母打禿昆多倫河多拉昆多倫河自東南來入之元史所謂納鄰哈喇乞兒馬出二水也自此折而西北流三百餘里前後小水奔注不可勝計統阿木你馬勒產母孫山之東即元史所謂崑崙山也流百五十餘里有齊魯河呼呼烏蘇河自西來入之又迤邐東北流三百餘里會路克圖克俄羅濟諸水歷歸德堡元史作貴德州經積石山至陝西臨

洮府河州入中國界過蘭州又折而東北經寧夏衛
流出塞外河以內為河套地又東南至延安府府谷
縣入塞河以東為山西界南流至潼關衛又折而東
由河南山東界至江南淮安府安東縣入海程大昌
曰黃河自鹽澤西來暨達潼關其面勢所向凡四大
折其初一折由積石而逕湟中則鄯蘭也是一折也
及至靈州則西南遂轉北而行凡千餘里北河西岸
即為涼肅甘沙四郡是又一折也迨其北流千里而
遙至九原豐州則又轉而東流故豐州北面正柱大
河是又一折也豐州之東為榆林北境固抵大河而

河從此州之東又轉而南故勝州北東西面皆抵大
河自此而往直至潼關皆是河南矣此又一折也朱
子曰禹自積石至龍門著工夫最多又其上散從西
域去亦不甚為患釋水云河千里一曲一直河從積
石北行又東乃折而南計應三千里然後至龍門而
為西河龍門地勢險河率破山以行禹功於此最難
自龍門南流至華陰而極始折而東至於底柱又東
至孟津東過洛汭而為南河至大伾而極始折而北
流為東河至兗州而分為九復合為一而入海河流
於是終矣河為四瀆宗其發源西北故叙中國之水

以河為先逆河是開渠通海以泄河之溢秋冬則涸
春夏則泄蔡氏集傳云自洛汭而二河行于山其地
皆可考自大伾而下垠岸高於平地故決蓄流移水
陸變遷而洛水大陸九河逆河皆難指實雖名山舊
嘗憑河者亦便不可究人知新河之為河不知舊山
之不附新河也

九江考

東晉郭璞江賦云惟岷山之導江初發源於溫觚
經始於洛沫攏萬川乎巴梁總括漢泗兼包淮湘并
吞沅澧汲引沮漳源二分於岷岷流九派乎尋陽九
江之為尋陽舊矣漢志云九江在廬江郡之尋陽縣
尋陽記九江一曰烏江二曰淦江三曰烏白江四曰
嘉靡江五曰猷江六曰源江七曰廩江八曰提江九
曰箇江蔡傳云今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州
之境而唐孔氏以為九江之名起于近代未足為據
將經文亦不可信耶程氏大昌曰隨以九江名尋陽

松源經說卷二

考

第知舊地舊名以名新郡而差池貿易不勝素矣蔡
氏集傳云九江即今之洞庭也水經曰江水又東至
長沙下雋西北澧水沅水資水合東流注之湘水從
南注之楚地記曰巴陵瀟湘之淵在九江之間今岳
州府巴陵縣即楚之巴陵漢之下雋也洞庭正在其
西北蔡氏以為今沅水漸水元水辰水叙水酉水澧
水資水湘水皆合於洞庭意以是名九江也地理今
釋九江即洞庭湖在今湖廣岳州府巴陵縣西南北
接華容安鄉二縣西南接常德府龍陽縣東南接長
沙府湘陰縣界為湖南眾水之匯案漢書地理志廬

松源經說卷二

今

江郡尋陽縣禹貢九江在南首東合為大江蔡傳云
九江尋陽乃禹貢揚州之域不得以荊州之水當之
且導江經文過九江至於東陵東陵即巴邱山一名
天岳山臨大江今湖廣岳州府城是其遺址即今巴
陵九江在巴陵之上其非尋陽可知山海經於洞庭
之山云澧沅瀟湘在九江之間水經云九江在長沙
下雋縣今武昌府通城崇陽二縣西北至宋魯彥和
以沅水出今貴州黎平府生苗界俗名清水江東北
入湖廣境合辰酉等水注洞庭湖漸水出今湖廣常
德府武陵縣東入沅無水亦作瀟出今湖廣辰州府
沅陵縣入沅辰水出今貴州銅仁府東北至湖廣辰
州府入沅叙水一名渠江出今湖廣靖州西北入沅
酉水出今沅陵縣東入沅湘水出今廣西桂林府興
安縣東北入洞庭湖資水出今湖廣寶慶府武岡州
東北入湘澧水出今湖廣永定衛西歷山至岳州府
安鄉縣南會赤沙河入洞庭湖九水皆合洞庭中東
入於江是為九江蔡氏遵之朱子考定九江去無澧
二水而易以瀟蒸二水瀟一名營水出今湖廣永州
府寧遠縣北注湘水蒸出今寶慶府邵陽縣界東注
于湘朱子曰禹貢只載九江无洞庭今以其地驗之

有洞庭无九江則洞庭之為九江无疑矣洞庭彭蠡
 冬月亦涸只有數條江水在其中金履祥曰計禹崇
 九江入江會合未甚廣故未有洞庭之名其後漸序
 日廣方八百里而洞庭山遂在其中故因山得名今
 所謂荆湖南北路自是而分陳氏櫟曰江漢朝宗於
 海即繼曰九江孔殷導江不曰播九江而過九江則
 大江自大江九水自九水可見證以導江至於澧過
 九江至於東陵則九江在澧水之下巴陵之上而不
 在尋陽與今之江州尤明矣案朱子與蔡傳所叙九
 水不同考導江章東至于澧過九江則是澧先入江
 而後九江入焉澧不在九江之內朱子得之但武陵
 零陵長沙諸郡之水入沅湘者甚多朱蔡所取恐未
 必悉合古道金仁山曰郴江源出嶺至郴州與東江
 合始大北入湘江舊不到九江未知漸叙二水大小
 若何古今水道遷移安能歷久悉合總以經文為主
 不必曲為之說也王伯厚曰朱文公謂漢之潯陽縣
 在江北今之江州非古九江地其說明矣然漢柴桑
 屬豫章郡而莽以豫章郡為九江桑柴縣為九江亭
 則九江之名其誤久矣以九江為洞庭本於水經而
 胡晁曾氏因之

按史記夏本紀云九江其中孔安國曰江於此州
 界分為九道甚得地勢之中

三江考

山海經曰三江者大江中江北江也史記索隱曰韋昭云三江謂松江錢唐江浦陽江今按地理志有南江中江北江是為三江漢書地理志注岷江為大江至九江為中江至徐陵為北江蓋一源而三目邵寶曰江水濬發最在上流其次則漢自北入其次則彭蠡自南北入三水並持而東則江為中江漢為北江彭蠡所入為南江可知已非判然異派之謂也且江漢之合茫然一水惟見其為江也不見其為漢也故曰中江曰北江周官職方氏揚州其澤數曰具區其川三江文奇豹班云三江荆江松江浙江朱子語類三江之說多不同銖問東坡之說如何曰東坡不曾親見東南水執只是意想硬說且江漢之水到漢陽軍已合為一不應至揚州復言三江薛士龍說震澤下有三江入海疑他曾見東南水執說得恐是蔡沉集傳云庾仲初吳都賦注松江下七十里分流東北入海者為婁江東南流者為東江併松江為三江其地今亦名三江口吳越春秋所謂范蠡乘舟出三江之口者是也又案蘇氏謂岷山之江為中江蠡象之江為北江豫章之江為南江即漢水所謂東為北江

松源經覽卷二

金

松源經覽卷二

金

東為中江者既有中北二江則豫章之江為南江可知今案此為三江若可依據然江漢會於漢陽合流數百里至湖口而後與豫章江會又合流千餘里而後入海不復可指為三矣或曰江漢之水揚州巨浸何以不書曰禹貢書法費疏鑿者雖小必記无施勞者雖大亦略江漢荊州而下安於故道无俟濬治故不書况朝宗于海荊州固備言之是亦可以互見矣此正禹貢之書法也夏元彛曰三吳之水悉注于震澤震澤之水三江分洩之以入海則震澤者平定相因之執也震澤西南受杭欽諸郡之水西北受宣州諸溪之水既高若建瓴而入海之地又亢若仰盂水亦反流而趨內其中受水之處畜而不洩內溢而外壅則激蕩靡寧執固然也故必使三江之流既深且廣務使海下于江江下于湖而又流濶易渴則震澤治而東南无水患矣苟非松江為宗東婁為輔則小川何以疏大澤非海下於江江下於澤則高壤何以納淺流禹之深川闊障濬之為江分之為三功雖鉅而非得已也地理今釋曰案三江孔安國班固鄭康成常昭桑欽郭璞顧夷諸說不一惟鄭康成曰左合漢為北江右合彭蠡為南江岷江居其中則為中江

故書稱東為中江者明岷山至彭蠡并與南合始得稱中也融洽前後經文確不可易宋蘇軾寔宗其說蔡傳專主庾仲初吳都賦注以松江婁江東江為三江力排蘇說且曰大江合漢與彭蠡之後又千餘里而入海不復可指為三不知三江云者因上流有中江北江南江而言之非截然指為三也蔡傳又云禹貢无施勞者雖大亦略揚州大江无俟濬治故在不書不知禹貢所紀皆成功而施功即在其中當洪水氾濫之後大江自彭蠡以東至入海處其間豈无泥沙壅塞謂之无施勞可乎况管子荀子淮南子皆云

松源經說卷十

全

禹疏三江可證也程氏大昌曰揚居東南近海之地水自為源而直達于海者甚多諸家見經有三江隨其所見指執三水至於經文中江北江皆棄之不錄今證以地理乃知三江本不為三其實一江而三名爾袁氏仁曰岷江在梁漢江在荆而其入海皆在揚故於揚言之又案三江之說班固以一從吳縣南東入海為南江一從蕪湖西東至陽羨東入海為中江一從毗陵北東入海為北江郭璞以為岷江浙江松江常昭以為松江浙江浦陽江庾仲初張守節顧夷皆以為松江東江婁江蘇傳即據經文之中江北江

南江王荊公主班說黃文叔郝京山袁坤儀主蘇說歸熙甫主郭說蔡傳所從者仲初說也黃東發金吉甫皆然之近朱長孺埤傳亦取班志謂正與水經合今大江東過江陰許浦入海即班北江永陽江在滌陽西北下流至宜興注太湖入海即班中江吳淞江分東婁二江入江即班南江且謂經云既入于海也必入海之道有三然後可以當三江之目據仲初則東江婁江入海據仲節則惟婁江入海似三江口既分東婁二江復合為一江而入海者是入海之道未見有三也萬貞一言亦力辨蔡傳之非而深取郭

松源經說卷十

全

璞大江吳松江浙江之說引國語吳之與越三江環之二語為據且云禹紀九州以三四言括千里內事如九河既道雷夏既澤等俱各自為文原不必以陽鳥攸居系彭蠡句下震澤底定系三江句下遂兩兩相承也江漢朝宗雖明著荊州然併漢言之何嘗獨舉江乎揚州之江自南康至漢門直下千五百里无緣不為一及若以東江婁江為吳松支港近在數十里內而禹必及之則北如登萊南如寧紹其川流與大海相通者不知凡幾何彼皆不及而此顧斤之道之耶又中吳紀聞云淞江之側有小聚落名三江口然皆不能考其詳也

弱水考

晉郭璞贊曰弱出崑山鴻毛是沈北淪流沙南映火林惟水之奇莫測其深柳宗元曰西海之山有水焉散渙无力不能負芥蓋自流沙以西水管西流萬水能載而弱水獨弱其性然也禹貢導弱水至于合黎餘波入於流沙此言禹之濬川也合黎山一名要塗山在今陝西甘肅西北四十里縣延而西接高臺鎮疊二所界流沙杜佑云在沙州西北八十里通典云沙州古流沙地朱子曰流沙在合黎之西地理今釋曰流沙在今陝西嘉峪關外索科郭模以北即居

松源經說卷二

全

延澤漢志云古文以為流沙東至賀蘭山西至廢沙州界南北千餘里東西數百里其沙隨風流行故曰流沙王制云西不盡流沙言弱水最在西北水又西流不經中國也程大昌曰堯昔弱水必嘗壅溢東流禹導之至合黎則逆行者順道其遠而无所事治者固不極之於西海近而無能為害者亦任其波委之入流沙故於雍州曰弱水既西而於導水不曰入于西海首紀實也鄭曉曰志合黎見經流有所歸志流沙見其支流有所洩也

黑水考

黑水地志由健為郡南廣縣汾關山皇與表健為郡南廣縣今叙州府南溪縣水經出張掖雞山南至燉煌過三危山南流入于南海唐樊綽云西夷之水南流入于南海者凡四曰區江曰西洱河曰麗水曰瀾諾江皆入于南海其曰麗水者即古之黑水也三危山臨峙其上地理今釋三危山在大河南今陝西岷州衛塞外古疊州西西蕃界中雲南麗江府北河圖括地象云三危在烏鼠西南與汶山相接黑水出其南鄭玄云南當岷山則在積石西南是也案今雲南

松源經說卷二

全

大理府雲龍州西有三崇山一名三危瀾滄江經其麓有黑水祠或以為即古三危也然其地太南似未為的雍州黑水在黃河之北梁州及導川之黑水在黃河之南其大槩之截然者蔡傳以黑水自雍之西北而直出梁之東南猶是據紙上之言而臆度之也今依地理今釋正之導川黑水即今雲南之瀾滄江其源發於西蕃諾莫渾五巴什山分支之西曰阿克必拉南流至你那山入雲南界東一支為漾倘江即程大昌所謂葉榆河東南流分注大理府之西洱海經流入順寧府境其正支南行絕雲龍江而東南至

雲州屬順寧府北之分水嶺仍與漾備江合又南流至阿瓦圈入南海案金沙瀾滄一為梁州之黑水一為渠川之黑水然皆非四大水之黑水也昔人謂蕃名山川皆以形色西南夷地水色多黑故悉蒙黑名如打冲金沙瀾滄俱得稱黑水也而真黑水之源去瀾滄之西三百餘里蕃名哈拉烏蘇色禽經蒙蕃怒彝獠獠界由緬甸入南海即佛書所謂黑水出阿耨達山即大崑崙山在今達賴喇嘛界東是也禹迹之所不至蓋中國在阿耨達之東故名震旦所入大水唯黃河一支可見黑水出阿耨達之東實在中國之

松源經說卷二

全

西南未嘗流入內地故從古無人知其源委也案漢書地理志益州郡滇池縣有滇池澤在西北葉榆縣有葉榆澤在東滇池今雲南昆明縣葉榆今大理府泰和縣相去五六百里程氏以漢滇池即葉榆之地非是案黑水之辨諸家紛如今考地圖禹貢之黑水有三正不必強合水經注所謂黑水出張掖難山今甘州至枹燉煌今廢沙州此雍州之黑水也漢書地理志犍為郡縣南廣注云汾關山符黑水所出南廣今南溪縣北至焚道入江今叙州府唐樊綽亦以麗江為古黑水云羅些城北有三危山羅些城在今麗

江府北境其水從山南行上流出吐蕃界薛季宣謂瀘水為黑水今打冲河引鄴道元說黑水亦曰瀘水即若水出姚州徼外吐蕃界中山海經黑水之間有若水是以麗江之說為非不知打冲河至大姚縣即合金沙江會流入岷江薛氏之說原與漢志相合此梁州之黑水也宋程大昌以瀾滄江為黑水李元陽黑水辨亦云隴蜀无入南海之水唯滇之瀾滄足以當之而元史載勸農官張立道使交趾並黑水以至其國吳任臣山海注亦以瀾滄為黑水此渠川之黑水也蓋雍州之黑水其源在黃河之北梁州及渠

松源經說卷二

全

川之黑水其源曾在黃河之南有截然不相紊者第以張掖燉煌尚在內地可以尋源而求而推其委而不得遂托為越河伏流之說夫崑崙為地軸其山根連延起頓包河南接秦隴直達長安為南山黑水自燉煌而南縱可越大河之伏流其不能越河以南之南山也明矣若狃于雍州三危既宅之說此是言雍州分域以內今終南鳥鼠首在河之南而三危更在鳥鼠之南書疏鄭康成引地記云三危在鳥鼠之西南當岷山要知禹貢渠川之三危必在河之南非窟三苗之三危也其與雍州之黑水又何涉邪然主瀘

水麗江瀾滄之說者亦皆以意度未能確指水之分合不知瀾水麗江源易而流同麗江瀾滄源近而流別分合言之梁州之黑水有兩支而與渠川之黑水實出一地也而古未有及之者蓋以二水僻在蕃界隔蔽南山阻與從古未通中國即魏之法顯唐之玄奘元世祖之南征邱處機之西遊皆繞出崑崙以外歷西域諸國至於滇南總未嘗經其地但從中國之支流以古今分域配之料約為其水其水而已今海內一統西南徼外咸入版圖爰遣使臣徧歷其地究源討委焉圖以誌支派經絡瞭如指掌諸家浮說有

松源經說卷二

全

所折衷矣林之奇曰三危距南海凡數千里禹之導黑水也至三危即得黑水之故道遂從此以達南海蓋其間數千里不加人功修治故經載此水至于三危即曰入于南海蓋惟自其施功者言之其寔三危距南海甚遠也

月令解

吳草廬曰月令者記一年十二月所行之政令也古之王者順陰陽運行之序每月行事各有不同古制不存無可考證秦呂不韋集諸儒著呂氏春秋採摭古制間雜秦法以為前十二篇之首章漢淮南王劉安因之作時則訓記禮者又擬呂氏十二紀之首章合為一篇名曰月令然先儒謂小戴禮無此篇後漢馬融增入蓋采合成篇或在其前入戴記中則自融始也然時令之書非創於呂氏春秋其前夏有小正篇次周有時訓篇小正夏書也時訓周書也試畧而

松源經說卷二

全

言之夏小正曰正月啟蟄月令孟春蟄蟲始振是也仲春始雨水注云漢始以驚蟄為正月中雨水為二月節左傳啟蟄而郊建寅之月正義云太初以後更改氣以雨水為正月中驚蟄為二月節迄今不改周書時訓雨水之日禰祭魚驚蟄之日桃始華易通卦驗先雨水次驚蟄此太初後曆也月令正義云劉歆作三統曆改之又按三統曆穀雨三月清明中而時訓通卦驗清明在穀雨之前與今曆同然則二書皆作於劉歆之後時訓非周公書明矣是以朱子集儀禮取夏小正而不取時訓也按逸周書序周公辨二

十四氣之應以明天皆作時訓唐大衍曆議七十二
侯原於周公時訓月令雖頗增益然先後之次則同
自後魏始載於曆乃依易執所載不合經義李業興
以來迄麟德曆凡七家皆以難始乳為立春初候東
風解凍為次候與周書相校二十餘日一行改從古
義今所傳唐月令是也漢上易圖云夏小正具十二
月而无中氣有候應而无日數時訓乃五日為候三
候為氣六十日為節二書詳畧雖異大要則同易通
卦驗所記氣候比之皆訓晚者二十有四早者二當
以時訓為定故楊子雲太玄二十四氣關子明論七

松源經說卷一

奎

十二候皆依時訓又考時訓七十二候屬凡四見孟
春鴻鴈來夏小正曰鴈北鄉呂氏春秋淮南時則訓
曰候鴈北月今注曰今月令鴻皆為候而不言北蓋
來字本北字康成皆猶未誤故曰鴈自南方來將北
反其居其後傳寫者誤以北為來耳仲秋鴻鴈來呂
氏淮南曰候鴈來季秋鴻鴈來賓爵入大水為蛤小
正曰九月遘鴻鴈呂氏淮南曰候鴈來高誘許叔重
注以候鴈來為句賓爵老爵也栖宿人堂宇之間有
似賓客故曰賓爵鄭氏注云來賓言其容止未去也
大水海也季冬鴈北鄉小正在正月易說在二月正

義謂節有早晚魚上冰夏小正曰魚陟負冰陟升也
負冰云者蓋解蟄也淮南曰魚上負冰注鯉魚應陽
而動上負冰也盜鐵新論謂小戴去一負字於文為
闕然時訓與月令同呂氏春秋亦無負字易通卦驗
云小寒季冬鵲始巢周書時訓曰小寒鵲不巢即遘
方不寧詩綿推度災云復之日鵲始巢雉雞乳通
卦驗曰立春皆以節有早晚也孔氏曰鴈北鄉此據
早者若晚者二月驚蟄乃北鄉鵲始巢此據晚者若
早者在立春節立春或在此月也月令冬祀行淮南
時訓冬祀井大玄數云冬為井唐月令冬祀井而不

松源經說卷二

奎

祀行則不同矣又月令言來歲者二季秋為來歲受
朔日泰正建亥也季冬待來歲之宜夏正建寅也呂
氏春秋雖用夏時猶存秦制淮南時則訓與月令同
漢太初以前猶以十月為歲首耳鄭氏注月令於季
夏命漁師伐蛟取鼃登龜取鼃注云四者皆甲類秋
乃堅成周禮獸人職云秋獻龜魚龜人又云取鼃用
秋時是夏之秋也作月令者以此為秋據周之時周
之八月夏之六月因書於此似誤也飭國典者和六
典之法也周禮以正月為之建寅而縣之今用此月
則所因於夏禮也馬氏曰王者卿明而治故謂其堂

曰明堂而此曰春居青陽夏居明堂秋居總章冬居
玄堂又裂爲太廟左右个以配十有二月爲太室以
配中央則非古也古者天子以玉路祀以金路賓以
象路朝以革路即戎以木路田而此曰春乘鸞路夏
乘朱路中央乘大路秋乘戎路冬乘玄路則非古也
古者天子之馬六種凡十有二閑曰種曰戎曰齊曰
道曰田曰騶朝祭毛之軍旅物之而此曰春駕倉龍
夏駕赤駟中央駕黃駟秋駕白駟冬駕鐵驪則非古
也古者天子之旂大常象天大旂象春大赤象夏大
白象秋大麾象冬以五路序而載焉其道車則載旌

松源經說卷二

奎

其遊車則載旌而此曰春載青旂夏載赤旂中央載
黃旂秋載白旂冬載玄旂則非古也古者天子之服
祀天帝以大裘饗先王以衮饗先公鄉射以鷩祀四
望山川以毳祭社稷五祀以絺群小祀以玄六服異
章而玄衣纁裳也而此曰春衣青夏衣赤中央衣黃
秋衣白冬衣黑則非古也古者天子之玉搢則大圭
執則鎮圭佩之衝璜琕瑀皆白玉也冕旒弁之璫皆
五采也而此曰春服倉玉夏服赤玉中央服黃玉秋
服白玉冬服玄玉則非古也古者天子之膳春以牛
膏養脾夏以犬膏養肺秋以雞膏養肝冬以羊膏養

心而膳食牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱而此曰春
食麥與羊夏食菽與雞中央食稷與牛秋食麻與犬
冬食黍與彘則非古也古者天子之器方圓多少高
下廣深皆有度數而義存乎其間以義制器則既有
方矣何可易哉而此曰春疏以達夏高以粗中央圓
以閭秋廉以深冬閭以奄則非古也古者周人以玉
作六器禮天地四方而牲幣各放其色豈後儒因是
以曼衍而爲此說乎或者呂不韋將以是始作秦制
而不克用乎意先王所以順四時而奉天者蓋有道
矣豈弊一馬於車旂器服之間爲哉戴氏埴曰月令

松源經說卷二

奎

陸德明以爲呂氏春秋後人刪爲此記蔡邕王肅以
爲周公所作先儒以贊桀後遂賢良舉長大行爵出
祿非太尉之職太尉秦官決非周公之書予謂不然
月令之書自大撓作甲子占斗所建伶倫制十二律
以節四音之度堯命羲和敬授人時分四仲以定中
星析因夷輿驗之於人葦尾希草毛毳毼毛占之於
鳥獸東作南訛西成朔易應之於事終之以允釐百
工庶績成熙此夏時之所由起夏小正之書辭簡理
明固以備月令之體周以農事開國猶以時令爲先
務大槩具見七月周公制禮作樂得无一代之成書

使此書盡出不韋之手不應以十二令為紀各以數篇解釋於後今為六十一篇太尉固泰官祈命冢宰司徒司空與太史樂正樂師澤人虞人四監之類皆周官也予意不常不過改司馬為太尉耳蓋贊傑俊遂賢良與行爵出祿雖非太尉之職而設儀辨位進賢興功制畿內封則大司馬之任也大率周公增益夏小正不常增益周公之書其間豈得無改竄淮南時則訓比呂氏十二紀又有異同此可為證朱子云月令明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右簡東之北

松源經說卷二

奎

為青陽左簡南之中為明堂太廟南之東即東為明堂左簡南之西即西為明堂右簡西之中為總章太廟西之南即南為總章左簡西之北即北為總章右簡北之中為玄堂太廟北之東即東為玄堂右簡北之西即西為玄堂左簡中央為太廟太室凡四方之太廟異方析其左簡右簡則青陽之右簡乃明堂之左簡明堂之右簡乃總章之左簡也總章之右簡乃玄堂之左簡玄堂之右簡乃青陽之左簡也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是王伯厚曰夏

小正月令時訓詳矣而堯典命羲和以數十言盡之堯典以日中宵中為春秋之別月令兩言日夜分無春秋之異叙事當以書為法柳子厚曰呂氏春秋十二紀漢儒論以為月令措諸禮以為大法然而政令之作有俟昔而行之者孟春修封疆端徑術相土宜無聚大衆季春利隄防達溝瀆止田獵備器械合牛馬孟夏無起土功無發大衆勸農勉作仲夏班馬政聚百藥季夏行水殺草土功兵事不作孟秋納材芻仲秋勸種麥季秋休百工具衣裘舉五穀之要合秋芻養犧牲蓄菜伐薪為炭孟冬築城郭穿窬修囹

松源經說卷二

奎

倉謹蓋藏勞農以休息之收水泉之賦仲冬伐木取竹箭季冬講武習射御出五穀種計耦耕具田器合諸侯制百縣輕重之法貢賦之數斯固侯者而行之所謂敬授人時者也其餘郊廟百祀亦古之遺典不可以廢亦有不俟昔而行之者布德和令行慶施惠養幼少省囹圄賜貧窮禮賢者行爵出祿選士厲兵任有功誅暴慢明好惡修法制養衰老恤孤寡察阿黨易關市來商旅正貴戚近習罷官之無事者去器之無用者斯固不俟時而行之者也變天之道絕地之理亂人之紀舍孟春則可以有事乎作淫巧以蕩

上心舍季春則可以爲之乎又曰反時令則有飄風暴雨霜雪水潦大旱沈陰氛霧寒燠之氣大疫風欲飢^{音求}瘡寒疥癩之疾螟蝗五穀爪狐果實不成蓬蒿藜莠竝興之異女災胎夭多傷水火之訛冠戎來入相掠兵革竝起道路不通邊境不寧土地分裂四鄙入堡流亡遷徙之變若是者特曆史之語非出於聖人者也顧氏臨曰月令當取其體天行事之大意先王亦有至日閉關之令一歲之內因天皆提擲事務又整頓一巡非是尋常俱不理會若有合即施行者亦豈一待時方行張子曰月令大率秦法也

葉必相從也月令與周官並爲時王政令之記異文而同體官名百職皆周官解月令甲子沈子所謂似春秋也若夫太吳葦收勾芒祝融之屬左傳造義立說生名者同是以用之問者曰既用古文於曆數乃不用三統用四分何也曰月令所用參諸曆象非一家之事傳之於世不曉學者宜以當時所施行夫審近者三統已踈濶廢弛故不用也問者曰既不用三統以驚蟄爲孟春上中雨水爲三月節皆用三統法也獨用之何曰孟春月令曰蟄蟲始震在正月也中春始雨水則雨水二月也以其合故用之問者曰曆云小暑季夏節也而今文見於五月何也曰今不以曆節言據時始暑而記也曆於大雪小雪大寒小寒皆去十五日然則小暑當去大暑十五日不得及四十五日不以節言據時暑也問者曰中春令不用犧牲以圭璧更皮幣不犧牲何也曰是月獻羔以太牢祀高禘宗廟之祭以中月安得用犧牲祈者求之祭也著令者豫設水旱疫癘當禱祈用犧牲者是用之助生養傳祈以幣代牲章固於高禘之事乃造說曰更者則木代牲如廟有桃更此說自欺極矣經典傳

記無刻木代牲之說蓋書有轉誤三豕渡河之類也問者曰中冬令曰奄尹申宮令謹門閭今曰門閭何也曰閭尹者內官也主宮室出入宮中宮中之門曰閭閭尹之職也閭里門非閭尹所主知當作閭也問者曰令曰七騶咸駕今曰六騶何也曰本官職者莫正於周官周官天子馬六種種別有騶故知六騶左氏傳晉程鄭為乘馬御六騶屬焉無言七者知當為六也問者曰令以中秋築城郭於經傳為非其皆詩曰定之方中作于楚宮定營室也九月十月之交西南方中故傳曰小昏正而

松源經說卷二

重

裁築即營室也昏正者昏中也裁築者裁木而始築也今文在前一月不合於經傳也問者曰子說三難皆以日行為本古論周官禮記說以為但逐惡而已獨安所取之曰取之於月令而已四時通等而夏無難文由日行也春行少陰秋行少陽冬行太陰陽背使不於其類故冬春難以助陽秋難以達陰至夏節太陽行太陰自得其類無所扶助獨不難取之於是也問者曰反令每行一時轉三旬以應行三月政也春行夏令則雨水不時謂孟夏也草木蚤枯中夏也國乃有恐季夏也今總

合為一事不分別施之於三月何也曰說者見其三旬不得傳注而為之說有所滯礙不得通矣孟秋反令行冬令則草木枯後乃大水敗其城郭即分為三事後乃大水在誰後也城郭為獨自壞非水所為也季冬令曰行春令則胎夭多傷民多蠱疾命之曰逆即分為三事行季冬令為不感災異但命之曰逆也知不得斷絕分應一月也其類皆如此今之所迷畧舉其尤者也問春食麥季夏食菽雖秋食麻犬冬食黍豕之屬但以為時味之宜不合於五行月令服食器械之制皆順五行者也

松源經說卷二

重

說所食獨不以五行不已畧乎曰蓋亦思之矣凡十二辰之禽五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘龍虎以下非食也春木王木勝土土王四季四季之禽牛屬季夏犬屬季秋故未羊可以為春食也夏火王火勝金故酉雞可以為夏食也季夏土王土勝水當食豕而食牛土五行之尊者牛五畜之大者四行之牲无足以配土德者故以牛為季夏食也秋金王金勝木寅虎非可食者犬豕而无角虎屬也故以犬為秋食也冬水王水勝火當食馬而禮不以馬為牲故以

其類而食豕也然則麥爲木菽爲金麻爲火黍爲
水各配其性爲食也雖有此說而米鹽精粹不合
於易卦所爲之禽及洪範傳五事之畜近似卜筮
之術故子畧之不以爲章句聊以應問見有說而
已

06931

松源經說卷二

百

松源經說卷二終

松源經說卷之三

慶元縣儒學教諭孫之驥著

易四德解

雜卦說

敷土說

浮於淮泗達於河辨

敷淺原考

四海說

流沙考

有扈氏考

松源經說卷之三目次

龍征說

六義解

國風篇次述

卷耳詩解

論衡說詩

荀子引經

春秋改時月說

春秋三等說

說禮篇

百年解

月令氣候解

說雨篇

星次說

答問高醒菴五行說

再答高醒菴五行說

律呂述

答問五運六氣說

松源經說卷之三 目次

松源經說卷之三

孫之駉晴川著

四易德解

易之首乾蓋言天之象也元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也干寶曰乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之脩五始也李鼎祚曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰元亨利貞矣程子云乾者天之性情萬物之始故為天為陽為

松源經說卷之三

一

父為君元亨利貞乾之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾卦有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣本義曰文王以為乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人作易教人卜筮而可以開物成務之精意也胡炳文曰大通而至正此天道之本然大通而必利乃正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終

況他卦乎御纂折中曰乾坤之元亨利貞朱子以為占辭而與他卦一例其言當矣然四字之中雖只兩意實有四層何則元大也亨通也利宜也貞正而固也是占辭只兩意也但易之中有言小亨者矣有言不可貞者矣一時之通其亨則小惟有大者存焉而其亨乃大也是大在亨之先也經經之固固則非宜惟有宜者在焉而後可以固守也是宜在貞之先也其在六十四卦者皆是此理故其元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨者次乎此者也其言利貞者合乎此者也其言不可貞勿用永貞或曰貞凶貞厲

松源經說卷之三

三

貞吝者反乎此者也乾坤諸卦之宗則其事无不大而其貞无不宜文王彖辭脩此四字故孔子推本於天之道性之蘊而以四德明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳畧偏全之例也蔡氏清曰元亨利貞在文王只為占辭至孔子彖傳乃有四德之說然其所謂四德者又有不同天之四德自其生成萬物者言也聖人之四德自其統治一世者言也至君子行此四德又就君子一身所行而言也一身所行者其體也統治一世者其用也四德无乎不在又見乾字所該者廣也李安溪曰易言貞有三義正也固

也常也正則可固守以為常故其意自相貫然惟言利貞貞吉者兼此三義若所謂不可貞及貞凶貞厲貞吝者則第戒其不可固守以為常耳然其固守以為常者亦必自以為正則其義一也容齋洪氏曰易元亨利貞謂之四德惟乾坤為能盡之若屯隨二卦但大亨貞臨无妄革三卦皆大亨以正而已有亨利貞者十一蒙同人離咸兌恒遯萃小過既濟也元亨利者一蠱也利貞者八大畜大壯明夷家人中孚蹇損漸也亨貞者三需困旅也元亨者三大有升鼎也亨利者五賁復大過巽噬嗑也亨者九小畜履泰謙

松源經說卷之三

三

節坎震豐未濟也利者五訟豫解益夬也貞者四師比否頤也惟八卦皆无之觀剝晉睽姤歸妹井艮也若以卦象索之如剝睽猶可強為之解它則不復容擬議矣左氏傳穆姜以元亨利貞為隨之四德為是說者其未見象象文言歟

雜卦說

孔穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辯其次第不與序卦同朱子語類云卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則為中孚頤小過大過亦餘皆是對卦又云八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘只二十四卦翻轉為五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離又云三畫之

松源經說卷之三

四

卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八為三十有六六六三十六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也三十六與六十四同龍氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字對卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創作也林希元曰雜卦傳所叙除乾坤坎離大過頤中孚小過八卦外其餘皆以一卦反復成兩卦亦是巧妙之理自乾坤至固三十卦而雜下經十二卦於其中自成至夬三十四卦而雜上經十二卦於其中上經

三十卦終之柔揜剛下經三十四卦終之剛決柔聖人替化育扶世變之意李安溪曰右錯雜六十四卦之序蓋亦古有是法而夫子傳之也序卦主於時之相生雜卦主於義之相對然相生者未嘗不對而相對者未嘗不相生也

其曰乾剛坤柔者乾六畫純陽故剛坤六畫純陰故柔朱氏震曰比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也蘇軾曰有親則樂動衆則憂本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之意或有與無求或有求无與皆非臨觀之

松源經說卷之三

五

道本義曰屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言蘇軾曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著李安溪曰靜者物之本故雖有為而所居不失昏者明之機故雖晦昧而本心自著虞氏翻曰震陽動行故起艮陽終止故止朱震曰陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜郭氏雁曰損已必盛故為盛之始益已必衰故為衰之始消長相循在道常如是也存疑曰損而不已則衰是損為衰之始益而不已

則盛是益為盛之始錢氏志立曰損益否泰為盛衰
反復之介易所最重者也雜卦於他卦分舉而損益
否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚速也周
易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦此
除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至泰否十卦
本義曰止健者時有適然无妄而災自外至林希元
曰乾非所止而能止之者適然之時无妄不宜有禍
而有禍者意外之災爾郭雍曰君子藏器於身待時
而動多識前言往行以畜其德亦以待時也无妄謂
之災其餘自作孽而已李安溪曰所畜者大則行止

松源經說卷之三

六

者時也省已无妄則值遇者災也非大畜則不可以
言時非无妄則不可以言災張振淵曰萃有聚而尚
往之義升有往而不反之義李安溪曰惟聚于下者
可以素畜至於升則不來矣學優而後仕信友以事
君義皆如此心虛則輕意盈則怠朱子語類云輕是
不自尊重卑小之義豫是悅之極便放倒了如上六
真豫是也項安世曰自以為少故謙自以為多故豫
少故輕多故急物消曰食噬者合則強物消矣郭雍
曰貴以白賁无咎故无色則質全有天下之至寶存
焉李安溪曰食而不化則傷生華而无實則損德故

噬之而合者飲食之正也反於无色者文飾之中也
本義曰兌陰外見巽陰內伏何楷曰巽本以陰在下
為能巽也象傳乃為剛巽乎中正而志行柔皆順乎
剛兌本以陰在上為能說也象傳乃謂剛中而柔外
說以利貞蓋終主陽也云爾李安溪曰陰見於外陽
出而散之則說陰伏於內陽入而散之則潔謂陰自
說自入者非也本義曰隨前无故蠱後當飭李安溪
曰故者對新之稱守其故則不能舍已以隨人飭其
新則可以去弊而興善无故猶莊子言去故人心有
舊見則不能隨人故堯舜舍已從人者无故也項安

松源經說卷之三

七

世曰剝爛盡復反生也徐幾曰剝爛則陽窮于上復
反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣本
義曰誅傷也虞翻曰離日在上故晝也明入地中故
誅也郭雍曰晉與明夷朝暮之象也本義曰剛柔相
遇而剛見揜也朱氏震曰往來不窮故曰井通遇陰
則見揜而困惟其時也項安世曰自乾坤至此三十
卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以此
見卦雖以雜名而乾坤上下經之首則未嘗雜也本
義曰咸速恒久蔡氏淵曰有感則應乃速常故能久
李安溪曰感人在于俄頃之間久道成乎必世之後

虞翻曰渙散故離節制度數故止張子曰天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故為難項安世曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故居塞之極而至于困也徐幾曰睽者疏而外也家人者親而內也以情之親疎為內外也否大往小來小人之道消也泰小往大來君子之道長也故曰反其類否泰以氣運言郭雍曰壯不知止小人之壯也君子之壯則有止退之退大壯之止則克己之道何楷曰壯不可用

松源經說卷之三

宜止不宜躁退與時行應退不應進止者難進退者易退也本義曰既明且動其故多矣案雜卦凡三言故隨无故事故之故革故新故之故豐故故舊之故朱氏震曰大有六五亦得尊位而有其眾有其眾則眾亦歸之故曰大有眾也同人六二得中得位而同人同乎人則人亦親之故曰同人親也林希元曰革者掃除舊物故曰去故鼎者變腥為熟易堅為柔故曰取新小過小者過也行有時而或過心无時而不實中孚有信則无過矣潘夢旂曰物盛則多故旅寓則少親凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離

本義曰火炎上水潤下離為火坎為水也龔原曰柔為君故大有則眾柔為臣故小畜則寡本義曰不處行進之義寡者一陰雖得位而畜眾陽其力寡而微也不處者一陰不得位而行乎眾陽之中則危而不敢寧處也林希元曰此以進不進為反對李安溪曰處勢之難則需值情之乖則訟李舜臣曰乾上離下為同人火性炎上而趨乾故曰同人親也乾上次下為訟水性就下與乾違行故不親也本義曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義林希元曰大過中強而本末弱故顛姤遇

松源經說卷之三

九

也是解字義柔遇剛方是言卦體言以一柔而遇五剛遇之不善也其進有漸莫如女歸故以漸為女歸待男行者待男子而後行爾是與姤之柔遇剛者不同也願之義養也養必以正卦辭貞吉之義也事既濟則无復事矣故曰定也未嫁為女歸妹則女道之終婦道于是始矣未濟之卦三陽皆失位故曰男之窮韓氏伯曰剛柔失位其道未濟故曰窮也朱子語類云女待男而行所以為漸又云雜卦以乾坤為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣項安世曰大過之象本

未俱弱而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮于夬以示微之當防威之不足畏自夬而乾有終而復始之義也又曰自大過以下特皆以男女為言至夬而明言之曰君子小人則聖人之意斷可識矣荅劉氏曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之昔然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂則將圖之无不至矣胡氏炳文曰本義謂自大過以下或疑其錯簡愚竊以為

松源經說卷之三

十

雜物撰德非其中爻不脩此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復順既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取順既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終于夬夬之一陰決蓋則為乾也李安溪曰此八卦不反對而義相次蓋陽太過則傾撓而顛矣故必與陰遇男女飲食皆陰也如漸之待歸順之養正則陽得陰之助而和既濟之義也如歸妹之終則陽不得陰之助而窮未濟之義也然陽道不可窮故必決去陰柔而使君子之類常勝

是一經之大義也雜卦明義曰先儒有以雜卦為互卦者今用其說而詳推之四象相交為十六事者太陽交太陽互成乾太陽交少陰互成夬太陽交少陽互成睽太陽交太陰互成歸妹少陰交太陽互成家入少陰交少陰互成既濟少陰交少陽互成順少陰交太陰互成復少陽交太陽互成姤少陽交少陰互成大過少陽交少陽互成未濟少陽交太陰互成解太陰交太陽互成漸太陰交少陰互成蹇太陰交少陽互成剝太陰交太陰互成坤此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以

松源經說卷之三

土

中爻互之只此十六卦即以六爻循環互之亦此十六卦四畫互成十六卦又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻為太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻為少陽少陰者也故十六事歸於四象而已其六十四卦中四爻互卦者乾坤剝復大過頤姤夬以上八卦皆互乾坤也解蹇睽家人漸歸妹既濟未濟以上八卦皆互既未濟也比師臨觀屯蒙損益以上八卦皆互剝復也咸恒大壯遯大有同人革鼎以上八卦皆互姤夬也大畜元妄萃升隨蠱否泰以上八卦皆互漸歸

妹也渙節小過中孚豐旅離坎以上八卦皆互大過
 順也震艮謙豫噬嗑賁明夷以上八卦皆互解蹇
 也兌巽井困小畜履需訟皆互睽家人也所謂六十
 四卦成後以中爻互之只此十六卦也十六卦互成
 四卦者乾仍互乾坤仍互坤剝復順互坤姤夬互乾
 漸蹇家人既濟互未濟歸妹解睽未濟互既濟互乾
 坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也故十
 六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸於四
 象也蓋四象即乾坤既未濟之具體故以太陽三疊
 之即乾以大陰三疊之即坤以少陰三疊之即既濟
 以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟統乎易之道矣
 其互卦圖說曰乾坤體也既未濟用也故以乾坤
 始之既未濟終之中間則左方六卦剝復漸歸妹解
 蹇為陽卦皆以震艮為主而統於乾坤右方六卦姤
 夬大過順睽家人為陰卦皆以巽兌為主而統於既
 未濟故圖之外一層者六十四卦也次內一層者所
 互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦
 也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者
 居後以其左右觀之則左方者皆統於乾坤右方者
 皆統於既未濟也為互卦之主不在互卦之內者十

四卦乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未
 濟互之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內
 也陽卦六剝復者震艮交于坤者也漸歸妹者震艮
 交於巽兌者也解蹇者震艮交于坎者也故震艮為
 互陽卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過
 順者巽兌交于震艮者也睽家人者巽兌交於離者
 也故巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震
 陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象
 艮震而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生
 也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽
 而為陰卦之首乾坤之用在不否泰猶坎離之用在不
 未濟也故否泰乾坤之交而為既未濟之宗此十卦
 亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義
 不用互卦其餘自比師以後需訟以前悉以互卦相
 次互卦陰陽次第者自乾坤至晉明夷二十八卦為
 陽卦皆互剝復漸歸妹解蹇凡上經之卦十八而雜
 下經十卦于其中自井困至需訟二十八卦為陰卦
 皆互姤夬大過順睽家人凡下經之卦十八而雜上
 經十卦于其中自乾坤至噬嗑賁為陽卦之正首剝
 復次漸歸妹次解蹇自兌巽至晉明夷為陽卦之變

首漸歸妹次剝復次解蹇自井困至否泰為陰卦之
復首睽家人次垢次次大過順自大壯遯至需訟為
陰卦之正首姤次次大過順次睽家人乾坤首諸卦
何也乾剛坤柔也周易首乾坤故序雜卦皆不易焉
序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易
者也然非有不易為之體則无以見易故先之以乾
坤然後別互卦之陰陽以次之陽正卦首剝復何也
比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙
雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也此八卦皆
互體為剝復而雜震艮二卦于其中蓋震艮陽卦之

松源經說卷之三

四

主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦
而損益獨為下經之卦震艮亦下經之卦也故次於
損益之前上經之卦六比師一次漸歸妹何也大畜
時也無妄災也萃聚而升不來也此四卦皆互體為
漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大畜無妄
後萃升次解蹇何也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无
色也此四卦皆互體為解蹇謙豫一陽噬嗑賁三陽以上為陽
卦之正陽變卦首漸歸妹何也兌見而巽伏也震艮
交于兌巽而成漸歸妹下文將叙漸歸妹故以兌巽
先之隨无故也蠱則飭也此兩卦互體為漸歸妹上

首剝復者天行也此首漸歸妹者人事也次剝復何
也剝爛也復反也此兩卦不用互體但取剝復之義
此言剝以歸於復篇終言姤以終於夬皆扶陽之意
次解蹇何也晉晝也明夷誅也此兩卦互體為解蹇
以上為陽卦之變除篇終八卦自立義例外餘皆入
陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已自乾坤
至此為陽卦者二十八陰變卦首睽家人何也井通
而因相遇也此兩卦互體為睽家人陽卦之變首于
漸歸妹者震艮交于巽兌陽中之陰也陰卦之變始
于睽家人者巽兌交于離陰中之陰也陽主正自天

松源經說卷之三

五

道而人事陰主變自人事而天道次姤夬何也咸速
也恒久也此兩卦互體為姤夬次大過順何也渙離
也節止也此兩卦互體為順夬十四卦中有兩卦只
互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互得乾渙節
只互得順豐旅只互得大過既未濟統陰卦何也解
蹇也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也解蹇
睽家人皆互體為既未濟故次於陰變卦之後否泰
不在互卦之內而為既未濟之根者也故次於既未
濟之後蓋凡陽卦皆統於乾坤而尤以正卦為主故
比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統於既未濟而尤

以變卦為主故渙節之後系以解蹇睽家人否泰也
以上為陰卦之變陰正卦首姤夬何也大壯則止遯
則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也此
六卦皆互體為姤夬陰之大壯遯如陽之臨觀陰之
大有同人如陽之比師前陽卦中先比師次臨觀此
則先大壯遯次大有同人者陰卦先下經後上經也
陰之革鼎如陽之屯蒙次大過頤何也小過過也中
孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也此六卦皆
互體為大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在
上經居後次睽家人何也小畜寡也履不處也需不
進也訟不親也此四卦皆互體為睽家人小畜履一
陰需訟二
以上為陰卦之正自井困至此為陰卦者亦二十
八又云循環互卦圖何也大過顛也姤遇也柔遇剛
也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之
終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小
人道憂也以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例
獨此八卦錯綜而不反對者以見卦之有互不獨中
四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過
一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起
而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易

述焉

道用陰而尊陽之意也故索圖觀之自初至四為姤
自上至三為漸自五至二為頤自四至初為歸妹自
三至上為夬自二至五為乾然夫子傳文無乾者乾
在篇首夬盡則為純乾首尾相生之義也既未濟不
在五卦之內故以義附於此自陰陽相過之後如漸
之得禮如頤之養正則為既濟而定矣如歸妹之越
禮失正則為未濟而窮矣故必決去陰邪以伸陽道
然後君子道長小人道憂也既未濟統六十四卦之
義故雜卦以是終篇與序卦同凡此皆雜卦名義所
以推先儒以雜卦為互卦之說亦學者所當知故備

數土說

禹別九州隨山濬川任土作貢首曰數土冀州曰厥土白壤兗州曰桑土既蠶是降邱宅土厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條青州曰厥土白墳海濱廣斥岱畝絲系鉛松怪石徐州曰厥土赤埴墳草木漸包厥貢惟土五色揚州曰厥土惟塗泥瑤琨瓊簫厥包橘柚錫貢荊州曰厥土惟塗泥純幹栝栢惟箇簍楷豫州曰厥土惟壤下土墳壚梁州曰厥土青黎而雍州獨不言土蓋雍梁同一黑水也咸則三壤成賦中邦禹貢之詳於數土者蓋如此管子書有地員篇地員者

松源經說卷之三

文

言土地高下水泉深淺各有其位亦禹貢數土之意也其書曰夫管氏之匡天下也其施七尺施者大尺十瀆田悉徙謂穿溝瀆而溉田悉五種無不宜其立徙謂每年更易也后而手實謂立君以主之實蓋出此其木宜實蓋出此其草宜楚實蓋出此棘見是土也命之曰五施五七三十五尺而至于泉謂其地深五施每施七尺故呼音中角言居是土之五七三十五而至于泉也呼音中角民其語音合其水倉其民彊赤壚歷彊肥應堅也五種無不宜其麻白其布黃其草宜白茅與萑其木宜赤棠見是土也命之曰四施四七二十八尺而至于泉呼音

中商其水白而甘其民壽黃唐唐虛無宜也唯宜黍

林也宜縣澤常宜縣注而澤行腐音落故為行腐及籜落也

地潤數毀難以立邑置廬其草宜黍林與茅其木宜櫟櫟桑也見是土也命之曰三施三七二十一尺

而至于泉呼音中宮其泉黃而稷流徙謂水換櫟之中而流故曰流徙也斥埴宜菽與麥其草宜黃萑其木宜杞見

是土也命之曰再施二七十四尺而至于泉呼音中羽其泉鹹水流徙黑埴宜稻麥其草宜華蓍其木宜

白棠見是土也命之曰一施七尺而至于泉呼音中徵其水黑而苦墳延者地名下六施六七四十二尺

松源經說卷之三

文

而至于泉陝之芳七施七七四十九尺而至于泉祀陝八施七八五十六尺而至于泉杜陵九施七九六十三尺而至于泉延陵十施七十尺而至于泉環陵十一施七十七尺而至于泉蔓山十二施八十四尺而至于泉付山十三施九十一尺而至于泉付山白徒十四施九十八尺而至于泉中陵十五施百五尺而至于泉青山十六施百一十二尺而至于泉青龍之所居庚泥不可得泉赤壤勢音山十七施百一十九尺而至于泉其下清商清商神不可得泉陞山白壤十八施百二十六尺而至于泉其下駢石不可得

泉徙山十九施百三十三尺而至于泉其下有灰壤不可得泉高陵土山二十施百四十尺而至于泉山之上命之曰縣泉其地不乾其草如茅與走如茅走皆草名其木乃櫟鑿之二尺乃至於泉山之上命曰復呂其草魚腸與藟其木乃柳鑿之三尺而至于泉山之上命之曰泉英其草蘄白昌其木乃楊鑿之五尺而至于泉山之材材猶旁也其草競與藟音奮草名其木乃格鑿之二七十四尺而至于泉山之側其草蒿與藟其木乃品榆鑿之三七二十一尺而至于泉凡草土之道各有殺造言此地生其草或高或下各有草土葉下于宜其殺造成也

松源經說卷之三

葉亦草名惟生葉無莖在葉之下葉即鬱也莊周所謂鬱也鬱下於莧莧下于蒲蒲下于葦葦下于藿藿下于藟藟下于莽莽下于蕭蕭下于薜薜下于藿藿音進荒藿也一作藿藿下于茅凡彼草物有十二衰衰謂草上下相重次也各有所歸謂短者生于九州之土為九十物每州有常而物有次羣土之長是唯五粟五粟之物或赤或青或白或黑或黃五粟五章五粟之狀淖而不朐朐如板切聖也剛而不嚴薄也不濇泥車輪不汚手足其種大重細重白莖白秀無不宜也五粟之土若在陵在山在隤在衍其陰其陽盡宜桐柞莫不秀長其榆其柳其檉其桑其柘其櫟其槐

其楊羣木蕃滋數大條直以長其澤則多魚牧則宜牛羊其地其樊俱宜竹箭藻龜楸檀五與生之薜荔白芷蘼薺椒連五與所校烈之銳寡疾難老士女皆好其民工巧其泉黃白其人夷姑夷平也姑好五粟之上乾而不格格謂堅湛而不澤无高下葆澤以處

言常是謂泉土粟土之次曰五沃五沃之物或赤或青或黃或白或黑五沃五物各有異則五沃之狀剝剝索土蟲易全處剝堅也志密也素土謂其土多其種大苗細苗音音形莖黑秀箭長若箭竹之長也五沃之土若在邱在山在陵在岡若在隤陵之陽其左

其右宜彼羣木桐柞扶音音無音音及彼白梓其梅其杏其桃其李其秀生莖起其棘其棠其槐其楊其榆其桑其杞其枋羣木數大條直以長其陰則生之植聚其陽則安樹之五麻若高若下不擇疇所其麻大者如箭如葦大長以美其細者如藿如蒸欲有與

各各一本大者不類欲有施與則以小者則治言大美無無節小麻條理揣而藏之若衆練絲言細麻既易治故如練絲也揣而藏之若衆練絲言細麻既練絲五與疇也生而種也連與藟蕪葉本白芷其澤則多魚牧則宜牛羊其泉白青其人堅勁寡有疥騷終無瘡瘡首疾醒也五沃之土乾而不斥斥瀉也而

不澤無高下葆澤以處是謂沃土沃土之次曰五位
 五位之物五色雜英各有異章五位之狀不塌不灰
 塌謂堅青志以落音及謂色青而細密其種大葦無
 細葦無絛莖白秀五位之土若在岡在陵在隤在衍
 在卽在山皆宜竹箭求龜求龜亦楠檀其山之淺有
 龍與斤龍斤皆葦木安逐條長數大和易逐競其
 桑其松其杞其茸其木種木胥容榆桃柳棟葦藥
 安生薑與桔梗小辛大蒙其山之巢謂類多桔
 符榆其山之末有箭與苑其山之旁有彼黃芩及彼
 白昌山藜葦芒葦粟安聚以固民殃其林其澆其槐
 其棟其柞其穀羣木安逐鳥獸安施施謂有既有麋
 麋又且多鹿其泉青黑其人輕直省事少食言其性
 食無高下葆澤以處是謂位土位土之次曰五隱五
 隱之狀黑土黑落落也青休以肥芬然若灰芬然壤
 其種櫛葛絛莖黃秀志目實怒開也其葉若苑結謂
 以蓄殖果木不若三土三土謂五土以十分之二言
 三土十分已不如是謂隱土隱土之次曰五壤五壤
 其二分餘做此是謂隱土隱土之次曰五壤五壤
 之狀芬然若澤若屯土言其土得澤則墳起其種大
 水腸細水腸絛莖黃秀以慈忍水旱無不宜也蓄殖
 果木不若三土以十分之二是謂壤土壤土之次曰

五浮五浮之狀悍然堅如米其土屑碎以葆澤不離
 不圻其種忍慈草忍葉如藿葉以長狐茸草之狀黃
 莖黑莖黑秀其粟大無不宜也蓄殖果木不如三土
 以十分之二凡上土三十物種十二物中土曰五志
 五志之狀廩馬如盤盤也潤濕以處其種大稷細稷
 絛莖黃秀慈忍水旱細粟如麻其繁美蓄殖果木
 不若三土以十分之三志土之次曰五縕五縕之狀
 其粟大其種大蓄殖果木不若三土以十分之三縕土
 之次曰五縕五縕之狀芬馬若糠以肥謂其地色其
 種大荔細荔青莖黃秀蓄殖果木不若三土以十分
 之三縕土之次曰五剽五剽之狀華然如芬以脈謂
 地色青紫其種大秬細秬黍黑黑莖青秀蓄殖果木
 不若三土以十分之四剽土之次曰五沙五沙之狀
 粟馬如屑塵屬言其地栗碎若屑其種大蕒細蕒草
 白莖青秀以蔓蓄殖果木不如三土以十分之四沙
 土之次曰五塌五塌之狀累然如僕累僕附也言其
 累不忍水旱其種大膠杞細膠杞草黑莖黑秀蓄
 殖果木不若三土以十分之四凡中土三十物種十
 二物下土曰五猶五猶之狀如糞其種大華細華草

名白莖黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五猶土
之次曰五壯五壯之狀如鼠肝其種青黑莖黑秀
蓄殖果木不如三土以十分之五壯土之次曰五殖
五殖之狀甚澤以疏離圻以腥塔其種屬膳名黑實
朱跗黃實^{附花}也蓄殖果木不如三土以十分之六五
殖之次曰五穀五穀之狀萎^{上然}也^疎不忍水旱其種
大菽細菽多白實蓄殖果木不如三土以十分之六
穀土之次曰五鳧五鳧之狀堅而不^{雖堅不同其}
種陵稊^{謂陸}黑驚馬夫^{皆草}蓄殖果木不如三土以
十分之七鳧土之次曰五桀五桀之狀甚鹹以苦其

松源經說卷之三

重

物為下其種白稻長狹^{謂稻形狹長也}蓄殖果木不如三土
以十分之七凡下土三十物其種十二物凡土物九
十其種三十六^{應前總}按周禮大司徒以土會之法
辨五地之物生以土宜之法辨十二壤之物而知其
種則此篇亦古制之存河圖謂東南神州曰晨土正
南坤州曰溟土西南戎州曰湍土正西兗州曰開土
正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方玄州曰成
土東北咸州曰隱土正東揚州曰信土此亦叙九州
之土而與禹貢不同復與淮南所述九州互異殆不
可得而詳矣王充論衡曰鄒衍之書言天下有九州

禹貢之土所謂九州也禹貢九州所謂一州也若禹
貢以土者凡禹貢九州方今天下九州也在東南
隅名曰赤縣神州復更有八州每一州者四海環之
名曰裊海九州之外更有瀛海此言詭異聞者驚駭
然亦不能實然否相隨觀讀諷述以談故虛實之事
並傳世間真偽不別也世人惑焉是以難論案鄒子
之知不與禹之治洪水以益為佐禹主治水益之
記物極天之廣窮地之長辨四海之外竟四山之表
三十五國之地鳥獸草木金石水土莫不畢載不言
復有九州淮南王劉安召術士伍被左吳之輩充滿

松源經說卷之三

重

宮殿作道術之書論天下之事地形之篇道異類之
物外國之怪列三十五國之異不言更有九州鄒子
行地不若禹益聞見不過被吳才非聖人事非天授
安得此言案禹之山經淮南之地形以察鄒子之書
虛妄之言也大史公曰禹本紀言河出崑崙其高三
千五百餘里日月所於辟隱為光明也其上有玉泉
華池今自張騫使大夏之後窮河源惡睹所謂崑崙
者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山經所
有怪物余不敢言也

浮于淮泗達于河辯

金氏曰達于河古文尚書作達於河說文引書亦作荷今俗本誤作河耳荷澤與濟河相通而泗水上可以通荷下可以通淮徐州浮淮入泗自泗達荷也青州書達于濟則達河可知故徐州書達于荷則達濟可知胡渭曰按荷澤在今兗州府定陶縣東北說文荷字下云禹貢浮于淮泗達于荷从水荷聲徐鉉音古俄切隸从艸作荷俗遂訛為荷又訛為河也許慎皆經猶作荷而史記漢書並作河蓋後人傳寫之誤濟水豬為荷澤此經蒙青之文曰達于荷則由濟入

松源經說卷之三

圭

潔可知矣徐之東北境可浮沂泗以達濟不必從淮其西北境亦可浮汶以達濟不必從泗也兗青徐楊四川之貢道前後相承不復不亂汶與濟連故青曰浮於汶達于濟徐楊道由淮泗從泗入濟必由荷澤故書曰達於荷若作河則復而無理河潔青且不言矣而徐復云達于河凌亂失次禹貢必无此書法而人猶謂作河為是者總由不知荷澤之原委耳水經注泗水出魯下縣故城東南桃墟西北杜預曰魯縣桃墟也墟有澤方十五里澤西縣阜俗謂之陂亭山西北連岡四十餘里岡之西際便得泗水之源博物志曰泗水陪尾蓋斯阜石穴吐水五泉俱導穴又各徑尺今兗州府泗水縣又五十里有陪尾山

松源經說卷之三

圭

西逕其縣故城西又西南逕魯縣北分為二今曲阜城東北為洙水濱在魯城北南則泗水徒之沂今泗水南有泗水又南逕魯城西南合沂水又西逕瑕邱縣東屈從縣東南流逕平陽縣故城西又南逕高平縣故城西洸水注之又南逕方與縣東荷水從西來注之又屈東南過湖陸縣南左會南梁水又南鄒水注之又南逕薛之上邳城西又南逕沛縣東黃水注之國語吳子會諸侯于黃池者也又南逕小沛縣東又東南逕廣戚縣故城南又逕留縣而南逕垓城東又東南逕彭城縣東北今徐州即彭城百步洪在又南逕彭城縣故城東又東南逕呂縣南呂宋邑春秋楚子辛侯水上有石梁焉故曰呂梁縣清廟濟寔為泗險又東南逕下邳縣葛嶧山東又東南逕其故城西又東南沂水注之又東南得睢水口又逕宿預城西又逕其城南又東逕陵柵南又東南逕淮陽城北又東南逕魏陽城北又東逕角城北而東南流注于淮角城在今清河縣西南以今輿地言之泗水出泗水縣歷曲阜滋陽濟寧鄒縣魚臺滕縣並屬山東沛縣徐州隸江南邳州宿遷桃源至清河縣入淮安府此禹迹也今其故道自徐城以南悉為黃河所占而淮不得擅

會泗之名矣漢志山陽郡湖陵縣下云禹貢浮於淮
泗達于河水在南漢時湖陵縣安得有黃河北河字
明係荷字之語水在南謂荷水在縣南也鄒道元泗
水注引此文云荷水在南水經濟水篇言荷水過湖
陸縣南東入泗皆確證不獨許慎作荷也今按水經
注荷水分濟于定陶東北自荷澤東南逕乘氏縣故
城南縣即春秋乘邱在又東逕昌邑縣故城北又東
今鉅野縣西南又東逕東鄉縣故城北又東
金鄉縣故城南又東逕武棠亭北魯族觀魚又東逕
泥母母亭北又東與鉅野黃水合又東逕湖陸縣

松源經說卷之三

天

南東入于泗水以今輿地言之定陶鉅野金鄉魚臺
界中並屬兗州府皆荷水之所經也然此水乃荷澤
之支流泗水與澤相通之道經所謂荷主澤而言自
乘氏以至湖陵名曰荷水乃出自後人禹昔未有也
可謂辨之明晰矣余故錄而存之

敷淺原考

禹貢過九江至於敷淺原說者為漢歷陵之博陽山
在今九江府德安縣蔡氏傳遵朱子說則指廬阜為
敷淺原廬阜乃在今江西九江府之德化縣南山北
隸南康府星子縣矣羅泌路史餘論曰敷淺原蓋江
鄂之間孔氏謂一名博陽山顏師古云博當為傳漢
志豫章歷陵縣南有博陽山博陽川在南古文以為
敷淺原音為敷陽誤為博爾水經注云敷淺原地在
豫章歷陵縣西南水經所載禹貢山水澤地凡六十
山指名曰山水指名曰水而稱地者四流沙九江東

松源經說卷之三

天

陵敷淺原也孔頴以為山者異矣按通典云蒲唐驛
漢歷陵縣有敷淺原西十里有博陽山以今縣南十
三里有陽居山舊經依圖以為敷淺原名博陽山然
縣境惟有一水流入大江人謂博陽川乃在此山東
北與志不合杜佑復析敷淺原傳陽山為二蓋以敷
淺原之水也博陽之山不得而實爾十道四蕃志敷
淺原博陽水俱載饒州九江新舊錄記顏魯公過蒲
塘驛辨土俗所呼蒲淺水蒲敷音之轉南有博陽山
士人呼漢陽山漢博亦音之訛則以為博陽矣按
驛西數十里有一望夫山蓋望敷爾尋陽志傳陽山

在德安縣南十三里望夫山在德陽縣西北十五里
高一百丈謂望敷陽也隋志云益城望夫山或云望
君是也方輿記謂夫行役妻每登高而望籍土積高
而為名然寰宇記已陵當塗黎城德安皆有望夫之
山俱以婦人為說謬矣志言邑人或謂縣古有敷淺
原登此可以望之故名望敷以今山下近村猶以敷
裏敷外為名斯得之矣蓋望都之類爾今崇陽之西
二百二十有雲溪山峭峻清流界道如帶即所謂敷
淺原也非博陽山此廬陵羅氏之說亦可並存而俟
考也

晁以道云饒州鄱陽縣界中有歷陵故縣及傳陽山
敷淺原蓋在鄱湖之西落星之畔也說文原高平之
野人所登原固有山餘故謂之傳陽山吳幼清云德
安即漢歷陵縣地敷淺原蓋兼山水而名敷陽乃其
中間之小山廬阜則其盡處之大山也王耕野云敷
淺原恐非廬山高平曰原又名敷淺則必平曠之野
不為高山可知近朱長孺亦云傳陽山漢志得之朱
子疑廬小不足表識繹敷淺之名正不當求之高太
蓋傳陽在古本高平之地後人名之為山耳導江漢
之山至大別敷淺原而即止者以江漢至此合流赴

海不煩殫力隨刊况導水合舉源流可以互見豈必
求之山脈盡處耶胡渭曰敷淺原即孫放所謂平敞
之原乃廬山東南之麓瀕彭蠡澤者禹導山至此而
還故特書之不必擇高大者以為表識亦無論其山
脈之盡不盡也

四海說

禹貢四海會同傳曰四海之內會同京師爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海郭璞注九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四荒者是四海皆以地言劉向說苑云八荒之內有四海四海之內有九州是也蔡氏傳釋四海會同則云四海之水無不會同而各有所歸是直以海為海水夫就水言之禹貢諸水皆入東海唯黑水入南海其歸西海北海者又何水邪西海北海不見于詩書小戴祭義始云西海北海鄭注不詳其地左傳孟子所謂北海不離乎

松源經說卷之三

三

東海離騷曰路不周以左轉兮指西海以為期史記于寘之西水皆西流注西海又云奄蔡在康居西北可二千里臨大澤無厓蓋乃北海云漢書蘇武郭吉使匈奴皆幽于北海之上又條支國臨西海後漢書云班超遣甘英輩親至其地西海之西又有大秦夷人與海商皆常往來唐書言突厥部北海之北有骨利幹國在北海所又流鬼國去京師萬五千里濱于北海然西海距玉門陽關四萬餘里由漢以來西域常通中國人得見其海而極北之地罕有使命流鬼去長安僅萬五千里而北海終不得見故朱子云自

古無人窮至北海也據王制西河至東海不過二千餘里今以竟時甸服計之其距南海近者可四千里遠者亦無過七八千里而西海北海乃若此之遠聲教所訖何其相去之懸絕邪四海之義爾雅所說近是禹貢但稱南海蓋以南海附近交廣黑水入焉而西海北海遠在數萬里之外與中國之水無涉故不言耳胡渭曰澠沮會同以水言四海會同舉遠以該近言夷狄戎蠻則華夏可知說經者當隨文立義云

松源經說卷之三

三

流沙考

流沙一在張掖漢志居延澤在居延縣東北古文以為流沙是也一在燉煌通典云燉煌即古流沙地其沙風吹流行在郡西八十里是也經云西被於流沙而居延澤乃在張掖之東北則固當主燉煌矣沙漠自西而東且迤北居延澤雖非禹貢之流沙亦即此沙漠之地獨王制所謂流沙去西河千里而遙其地甚近蓋又與禹貢漢志所言者異矣五代史晉天福三年高居誨使于闐還記其山川云自靈州過黃河三十里始涉沙入黨項界曰細腰沙神樹沙至三公

松源經說卷之三

三

沙自此沙行四百餘里至黑堡沙沙尤廣自甘州西始涉磧磧無水西百五十里至肅州渡金河出玉門此在今肅州衛西至瓜州沙州州南十里鳴沙山非古玉門關也冬夏殷殷有聲如雷云禹貢流沙也元和志云鳴沙縣東北至靈州百二十里隋置環州以大河環曲為名今重夏中衛東夢溪筆談云余在廊延閱兵馬籍有稱過范河損失問何謂范河乃越人謂淖沙為范河北人謂之活沙人馬履之百步之外皆動如人行幕上其下足處雖甚堅若遇其一陷則人馬馳車應時皆沒或謂此即流沙也方輿紀要云旱海在寧夏

衛靈州所東南宋張洎曰自威州至靈州有旱海七百里斤自枯澤无谿澗川谷張舜民曰今旱江平即旱海在清遠軍北趙珣曰鹽夏清遠軍間並係沙磧俗謂之旱海自環州出清剛川本靈州大路自此至美利寨漸入平夏徑旱海中至耀德清遠邊鎮入靈州是也今按以上諸書所載則靈州之地已有沙磧王制所謂流沙當在鳴沙磧縣界中蓋其地東距西河適千里而遙也自此以西沙磧逾廣而東西三千里之徑數及此而止故曰西不盡流沙儒者不察遂以此為西被之流沙因謂禹貢九州之境不過方三千里而要荒割為異域五服五千之義鬱而不明久矣

松源經說卷之三

三

有扈氏考

夏書甘誓啟與有扈大戰于甘以其威侮五行怠棄三正天用勦絕其命為辭孔安國傳云有扈氏與夏同姓特親而不恭其罪如此耳而淮南子齊俗訓曰有扈氏為義而亡知義而不知宜也高誘注云有扈夏啟之庶兄也以堯舜舉賢禹獨與子故伐啟啟亡之此事不見於它書不知誘何以知之傳記散軼其必有以為據矣路史國名記扈觀扈二國昭榮陽武原西北有扈城扈亭莊三故卷縣地後齊省入洛陽汭紀年晉出公二十二年河絕於扈者非已姓之扈王伯厚云說苑子貢曰

松源經說卷之三

三

禹與有扈氏戰三陳而不服禹于是修教一年而有扈氏請服莊子謂禹攻有扈國為虛厲皆與書異楚詞天問云該秉季德厥父是臧胡終斃于有扈牧夫牛羊又云有扈牧豎云何而逢擊牀先出其命何從古事茫昧不可考矣呂氏春秋曰夏后相與有扈戰于甘澤而不勝六師請復之夏后相曰不可吾地不淺吾民不寡戰而不勝是吾德薄而不教不善也于是乎處不重席食不貳味琴瑟不張鐘鼓不修子女不飭親親長長尊賢使能替年而有扈氏服愚謂伐扈戰甘者夏后啟也誤以為相然其事可以補夏書之闕

亂征說

余讀書至亂征竊嘆太康時去堯舜未遠已有挾天子令諸侯篡弑之禍成矣及觀東坡書傳謂征義和出於羿擅國政之日非仲康之意其說詳明信不誣也而張子韶作論亦云羿既逐太康太康崩其弟仲康立而羿執政是仲康名雖為君其賞罰之柄則在羿而已如漢曹操魏司馬懿是也蓋太康失國之後至少康祀夏之時皆羿浞專政僭位之年亂征之事特出於羿非仲康所得專而亂戾亦羿黨也義和貳於羿而實忠於夏如王凌諸葛誕之於晉尉遲迥之

松源經說卷之三

三

於隋故羿假仲康之命以命亂戾而往征之何以知其然也曰亂戾數義和之罪至于殺无赦然其實狀止于酣酒不知日食而已此一法吏所辦爾何至以弑師取之乎夫酒荒厥職之人豈復有渠魁脅從之事是強國得眾者也讀書如東坡之見可謂過人矣竊嘗攷之羿挾天子以令諸侯義和在朝知羿將篡弑稍出智慮恐為羿所圖故托跡于酒如竹林諸子之處魏末晉初然使羿不疑一旦軒然歸國知日食之禍當有篡位之舉故嚴兵起師將以圖羿而復夏氏也功之不成天也義和之心非東坡其孰明之此

張子韶之論與東坡書傳合也乃蔡氏傳亂征謂仲康得天子討罪之權亂戾為大司馬掌六師以收羿兵權剪羿羽翼夫羿之立仲康也特為篡國計耳安得於即位之初即能命將出師征伐自天子出哉此必不然之說矣

六義集解

大序曰詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌其說蓋本之周禮太師教六詩洵三百篇之綱領也孔穎達曰賦比興是詩之所用風雅頌是詩之成形用彼三事成此三事也詩有六義六義六詩其實一也鄭康成曰風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪陳政教善惡比見失不敢斥言取比類以言之興見美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言正以為後世法頌之言誦也容也誦德廣以美之孔穎達云詩之四始以風為先故曰風之所用以賦比興為之辭故於風之下即次賦比興然後次以雅頌雅頌亦以賦比興為之賦比興如此次者言事之道直陳為正故賦在比興之先比之興與雖同是附託外物比顯而興隱當先顯後隱故比居興先也又云天下有道則庶人不議治平累世則美刺不興故初變異俗則民歌之風雅正經是也始得太平則民頌之周頌諸篇是也成王之後其美不異於前故頌聲止也陳靈之後不復可言故變風息也然則變風變雅之作皆王道始衰政教初失尚可匡而復之故執彼舊章顓望更遵正道所以變詩作也王道

盛諸侯無正風者政出一人太平非諸侯之力不得有正風王道既衰政出諸侯惡則民怨善則民喜故各從其國有美刺之變風也變雅有先王之澤變風有先公之澤故季札見歌齊曰表東海者其太公乎見歌小雅曰猶有先王之遺民是其風稟先公雅稟先王也王者政教有小大詩人述之亦有小大故有小雅焉有大雅焉歌其大事制為大體述其小事制為小體諸體既異樂音亦殊有大雅小雅之聲王政衰變雅作取大雅之音歌其政事之變者謂之變大雅取小雅之音歌其政事之變者謂之變小雅故變

松源經說卷之三

四

雅之美刺皆由音體有小大不復由政事之大小也頌者美盛德之形容天子道教周情任賢養民遠邇咸服萬物得所故作詩歌其功徧告神明以報神恩也此惟周頌耳其商魯之頌則異商頌是祭其先王之廟述其生時之功非以成功告神其體異於周頌也魯頌主詠僖公功德緣如變風之美者耳又與商頌異也歐陽修曰風生於文王而雅頌雜於武王之間風之變自夷懿始雅之變自幽厲始伯者興變風息焉王道廢詩不作焉王通謂諸侯不貢詩天子不採風樂官不達雅國史不明變非民之不作也詩出

於民之性情性情豈能無哉賦詩者之罪也程子曰學詩而不分六義豈知詩之體也詩有六體須篇求之或有兼備者或有偏得一二者風有風動之意興有興喻之意比則直取之而已賦則敷陳其事雅則正言其事頌則稱美之言也鄭樵曰六義之序後先次第聖人初無加損也風者出於風土大槩小夫賤隸婦人女子之言其意雖遠其言淺近重複故謂之風雅出朝廷士大夫其言純厚典則其體抑揚頓挫非復小夫賤隸婦人女子能道者故曰雅頌者初無諷誦惟以鋪張勲德而已其辭嚴其聲有節以示

松源經說卷之三

五

有所尊故曰頌呂祖謙曰得風之體多者為國風得雅之體多者為二雅得頌之體多者為頌風非無雅雅非無頌又云興與比相近而難辨興之兼比者徒以為比則失其意味矣興之不兼比者誤以為比則失之穿鑿矣朱子曰詩中說興處多近比如關雎麟趾皆是興而兼比然雖近比其體却是興且如關雎鳴本是興起到得下面說窈窕淑女方是入題說那實事比則却不入題了如螽斯羽一句便是說那人了下面宜爾子孫依舊就螽斯羽上說更不用說實事此所以謂之比大率詩中比興皆類此又云比

是一物比一物而所指之事常在言外興是借彼一物以引起此事而其事常在下句但比意雖切而却淺興意雖濶而味長又云比興之中各有兩例興有取所興為義者則以上句形容下句之情思下句指言上句之事實有全不取義者則但以一二字相應而已要之上句常虛下句常實則同也比有繼所比而言其事者有全不言其事者學者隨文會意可也或問詩六義三經三緯之說曰三經是賦比興是做詩底骨子無詩不有才無則不成詩蓋不是賦便是比不是比便是興如風雅頌却是裏面橫弗底都有

松源經說卷之三

三

賦比興故謂之三緯又云所謂六義者風雅頌乃是樂中之腔調如言仲呂調大石調越調之類風者如物因風之動以有聲而其聲又足以動物也風兼二義以象言曰風以事言曰教雅者正也正樂之歌也本有大小之殊而先儒說又各有正變之別頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也大抵國風是民庶所作雅是朝廷之詩頌是宗廟之詩風雅頌之分皆其篇章節奏之異而別之至比興賦又別直指其名直敘其事者賦也本要言其事而虛用兩句鈞起因而接續去者興也引物為況者比也立此六義

非特使人知其聲音之所當又欲使歌者知作詩之法度也葉氏適曰諸詩各具一體故皆以先後為次惟豳風兼有風雅之制以為風則其辭作於朝廷繫於政事以為雅則又記風土焉故列之風雅之間明其不絕於風而可以雅也嚴氏桀曰純乎雅之體為雅之大雜乎風之體為雅之小太史公稱國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷可謂兼之言離騷兼國風小雅而不兼大雅見小雅與風騷相類而大雅不可與風騷並言也王氏柏曰風雅之別即朱子答門人之問亦未一有腔調不同之說有體製不同

松源經說卷之三

四

之說有詞氣不同之說或以地分以時分以所作之人而分諸說皆可參考惟腔調之說朱子晚年所不取至於楚詞之集註後詩傳二十年風雅頌之分其說審矣其言曰風則閭巷風土男女情思之詞雅則燕享朝會公卿大夫之作頌則鬼神宗廟祭祀歌舞之樂以此例推之則所謂體製詞氣所謂以時以地以所作之不同等說皆有條而不紊矣王伯厚曰鶴林吳氏論詩曰興之體足以感發人之善心毛氏自閨帷而下總百六十篇首繫之興風七十小雅四十小雅四頌二注曰興也而此賦不稱焉蓋謂賦直而

興微比顯而興隱也朱子又於其間增補十九篇而
摘其不合於興者四十八條且曰閨雝興詩也而兼
於比綠衣比詩也而兼於興頌弁一詩而興比賦兼
之則析義愈精矣李仲蒙曰敘物以言情謂之賦情
物盡也索物以託情謂之比情附物也觸物以起情
謂之興物動情也文心雕龍曰毛公述傳獨標興體
以比顯而興隱鶴林之言本此陸奎勲詩學曰大雅
之別於小雅者何也集傳以小雅為燕饗之樂大雅
為會朝之樂受釐陳戒之辭要亦從其多者而言若
據以為定例車攻采芣未嘗不施之朝會行葦鳧鷖

松源經說卷之三

四

未嘗不施之燕饗也詩序云政有小大故有小雅焉
大雅焉江漢征伐何以大於采芣卷阿求賢未見大
於鹿鳴史遷云大雅言王公大人而德逮黎庶小雅
譏小己之得失其流及上潛谷鄧氏云小雅王事大
雅天道小雅親臣大雅格君試觀正月繁霜十月之
交曷嘗不言天道而其格君者亦凱切矣嚴華谷詩
緝云小雅雜乎風大雅純乎雅其說近之然而大小
攸分不專視此近閱二程先生書稍悟指歸夫大雅
直精於言理耳文王之篇曰上天之載無聲無臭思
齊曰不顯亦臨無射亦保皇矣曰無然畔援無然歆

羨不識不知順帝之則板之卒章曰昊天曰明及爾
出王昊天曰旦及爾游衍烝民首章曰天生烝民有
物有則民之秉彝好是懿德微言奧義一與大易
中庸相為表裏此其區分之故又張揖注上林賦謂
小雅之材七十四人大雅之材三十一人祇據今本
以立說實則上有周召下迄吉甫良夫西周大雅不
過寥寥十餘人東遷以還獨有抑戒之衛武而已然
則王之轉而為風者乃由世衰道污人材寢降之故
而豈孔子以之收歟平桓哉昔之論六義者必以頌
為歸宿愚謂周頌辭簡而節短正如太羹玄酒之遺

松源經說卷之三

五

若夫其體廣大其旨精微必如大雅制作乃極黼黻
文章之盛但以賦比興為三經而不詳興之特妙以
風雅頌為三緯而不推論雅之詩極入神則於詩尚
多漏義也又曰頌者美盛德之形容以其成功告於
神明者也詩序訓詁甚精後儒寢失其旨篇文頌作
額說文頌即形容之容漢書魯徐生善為頌唐生褚
生應博士弟子選登堂摠衣頌禮甚嚴蓋頌之同容
正音也頌之同誦借音也自劉熙釋名以稱頌成功
謂之頌而唐宋諸儒無不謬借為正矣愚謂雅頌之
分雅則主音頌則兼容周禮太師教六詩其別之曰

頌者大抵用為行禮習舞之節至春秋而魯人頌僖乃舉所為銷張楊厲者舉列諸頌已非復西周之舊猶夫列國之風本以風化為義而其後雜以諷刺之作也他若維清句多殘缺大武半存已失其次敬之小毖二詩體不類頌然已不可考矣

詩緯紀曆樞曰詩有四始五際六情大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也其六情者喜怒哀樂好惡也春秋漢孔圖曰詩含五際六情宋均注云五際卯酉午戌亥即紀曆樞午亥之際為革命卯酉之際為革政是

松源經說卷之三

果

也六情即六義一風二賦三比四興五雅六頌又與紀曆樞不同皆不可考

國風篇次說

詩之序次何說也孔穎達曰周召風之正經固當為首自衛以下十有諸國編此先後舊無明說蓋迹其先封時善否參其詩之美惡驗其時政得失詳其國之大小斟酌所宜以為其次邶鄘衛者土地既廣詩又早作故以為變風之首邶鄘則衛之所滅美刺則同依其作之先後故邶鄘先衛周則平王東遷王爵仍存不可過後於諸侯故次於衛鄭桓武夾輔平王故次王齊則異姓諸侯又以太師之後國土仍大故次鄭魏國雖小踵虞舜之舊封有夏禹之遺化故次

松源經說卷之三

聖

齊唐者叔虞之後故次魏秦為強國故次唐陳以三恪之尊國無令主故次秦檜曹則國小而君奢民勞而政僻次之於末宜哉幽者周公之事次於衆國之後小雅之前欲其兼上之美非諸侯之例也風見優劣之差故周南先召南雅見積漸之義故小雅先大雅歐陽修曰周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹此孔子未刪之前周太師樂歌之次第也周召邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳此今詩次第也周第也大抵國風之次以內而合之分其次以為此周

召以淺深比也衛王以世爵比也鄭齊以族氏比也魏唐以土地比也秦陳以祖裔比也檜曹以美惡比也幽能終之以正故居末焉張子曰詩有次叙然不可一例惟二南之後次衛衛後王北有意若非以衛分之則王無異於正風也其他不必次一國之詩其首尾固有先後其中未必然當刪定之時只取得者置于其間程子曰諸國之風先後各有義周南召南陳正家之道人倫之端王道之本風之正也故為首及於周道衰政教失風遂變矣於是諸侯擅相侵伐衛首并邠邠之地故為變風之首且一國之詩而三

松源經說卷之三

果

其名得於衛地者為衛得於邠邠者為邠邠所以見其首亂也刑政不能治天下諸侯放恣擅相并滅王迹熄矣故雅亡而為一國之風廢法失道則王畿之內亦不得保鄭本畿內之封因周之衰自為列國故次以鄭君臣上下之分失則人倫亂其風可知故次以齊天下之風至於如此則無不亂之國魏舜禹之都唐帝堯之國久被聖人之化歷二叔之世而遺風尚存故因其舊名而謂之唐所以見意唐魏之風且變則先代之風化禮義消亡極矣故次以秦秦之始封秦谷西戎之地周亂乃東侵而始大故美其始有

車馬禮樂而刺其未能用周禮也禮義之俗亡先王之流風遺俗盡矣故次以陳、舜之後也聖人之都風化所厚也王澤竭而風化熄矣天下之所以安且治者聖人之道行也聖人之道絕則危亡至矣人情迫於危亡則思治安故思治者亂之極也檜曹懼於危亡而思周道故為亂之終自昔天下何嘗不極亂而興治革危而為安周家之先其居幽也趨時務農以厚民生王業之所以興也故次以幽王業成而為政於天下其終也故次以雅、王者之政也小之先大固其叙也政之衰則至於亡詩之亡王道之亡也

松源經說卷之三

果

天下之治始於正風、天下其終也盛德之著而成功可以告神明終始之義也故次以頌、之有魯益生於不足王道之隆也所歌頌者如是及其衰也如魯之事已足矣商則頌前代之美不可廢也故附其後焉朱子曰十五國次序恐未必有意而先儒及近世諸先生皆言之故集傳中不敢提起蓋詭隨非所安而辯論非所敢也

卷耳詩解

淮南鴻烈引詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也左傳云能官人也王及公族伯子男采衛大夫各居其列所謂周行也毛傳思君子官賢人置周之列位荀子引詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行故曰心技則無知傾則不精貳則疑惑以贅稽之萬物可兼知也楊用修曰予嘗愛荀子解詩卷耳云卷耳易得也頃筐易盈也而不可以周行深得詩人之心矣小序以為求賢審官似

松源經說卷之三

五

戾於荀子朱子直以為文王朝會征伐而后妃思之是也但陟彼崔嵬下三章以為托言亦有病婦人思夫而卻陟岡飲酒携僕望咀雖曰言之亦傷於大義矣原詩人之旨以后妃思文王之行役而云也陟岡者文王陟之也馬玄黃者文王之馬也僕痛者文王之僕也金罍兕觥者異文王酌以消憂也蓋身在閨中而思在道途若後世詩詞所謂記程應說到梁州計程應說到常山之意耳曾與何仲默說及此仲默大稱賞以為千古之奇又語予曰宋人尚不能解唐人詩以之解三百篇真是枉事不若直從毛鄭可也

又云唐人詩主情去三百篇近宋人詩主理去三百篇却遠矣匪惟作詩也其解詩亦然且舉唐人閨情詩云裊裊庭中柳青青陌上桑提籠忘采葉昨夜夢漁陽即卷耳詩首章之意也又曰鶯啼綠樹深燕語雕梁晚不省出門行沙場知近遠又曰漁陽千里道近於中門限中門踰有昔漁陽常在眼又曰夢裡分明見閨塞不知何路向金微又云妾夢不離江上水人傳即在鳳皇山即卷耳詩後章之意也若如今詩傳解為托言而不可以為寄望之詞則卷耳之詩乃不若唐人作閨情詩之正矣若知其為思望之詞則

松源經說卷之三

五

詩之寄興深而唐人淺矣

論衡說詩

詩言子孫千億矣美周宣王之德能順天地天地祚之子孫衆多至于千億言子孫衆多可也言千億增之也夫子孫雖衆不能千億詩人頌美增益其實案后稷始受郇封訖於宣王宣王以至外族內屬血脉所連不能千億夫千與萬數之大名也萬言衆多故尚書言萬國詩言千億詩云鶴鳴于九臯聲聞于天言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天以喻君子修德窮僻名猶達朝廷也其聞高遠可矣言其聞於天增之也彼言聲聞于天見鶴鳴於雲中從地聽之度其聲鳴

松源經說卷之三

三

于地當復聞于天也夫鶴鳴雲中人聞聲仰而視之目見其形耳目同力耳聞其聲則目見其形矣然則耳目所聞見不過十里使忝天之鳴人不能聞也何則天之去人以萬數遠則目不能見耳不能聞今鶴鳴從下聞之鶴鳴近也以從下聞其聲則謂其鳴於地當復聞於天失其實矣其鶴鳴于雲中人從下聞之如鳴于九臯人無在天上者何以知其聞於天上也無以知意從准况之也詩人或時不知至誠以為然或時知而欲以喻事故增而甚之詩曰維周黎民靡有孑遺是謂周宣王之時遭大旱之災也詩人傷

旱之甚民被其害言無有孑遺一人不愁痛者夫旱甚則有之矣言無孑遺一人增之也夫周之民猶今之民也使今之民也遭大旱之災貧羸無畜積扣心思雨若其富人穀食饒足者廩囷不空口腹不餓何愁之有天之旱也山林之間不枯小旱則然若大旱亦有枯竭之時猶地之水邱陵之上不湛也山林之間富貴之人必有遺脫者矣而言靡有孑遺增益其文欲言旱甚也孟子曰信斯言也是周無遺民也

松源經說卷之三

三

荀子引經

臣道篇引書曰從命而不拂微諒而不倦為上則明為下則遜楊棕注以為伊訓篇今无此語致仕篇引書曰義形義殺勿庸以即汝惟曰未有順事注以為康誥而不言其有不同者榮辱篇引詩曰受小共大共為下國駿蒙今商頌長發作駿龐楊棕注蒙當讀為龐厚也若王霸篇引詩曰如霜雪之將將如日月之光明為之則存不為之則亡解蔽篇引詩曰鳳皇秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有皇樂帝之心又詩云墨以為明狐狸其蒼正名篇詩曰長夜漫兮永思

松源經說卷之三

書

為今大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮則皆為逸詩而今亡矣

春秋改時月說

張志道呂寧元泰定進士累官翰林侍講學士入明仍故官洪武二年奉使冊封安南國王於安南寓所著春王正月考二卷書成而卒其書以春王正月之春為周之時而歷引經史傳記以証之謂有夏之時則有商周之時夏以建寅之月為春為正則商周以建丑建子之月為春為正可知故春為周之春正月為周之月是改正朔必改時月也其說似矣但天有四時春夏秋冬序可紊欤如周以子月為春則冬可為春將夏亦可為冬乎管子四時篇云東方曰星其

松源經說卷之三

書

皆曰春其氣曰風春行冬政則雕行秋政則霜行夏政則欲南方曰日其時曰夏其氣曰陽夏行春政則風行秋政則水行冬政則落西方曰辰其時曰秋其氣曰陰秋行春政則榮行夏政則水行冬政則耗北方曰月其皆曰冬其氣曰寒冬行春政則泄行夏政則雷行秋政則旱是故聖王日食則修德月食則修刑彗星則修和風與月爭明則修生秦呂不韋紀月令仲冬令曰仲冬行夏令則其國乃旱氣霧冥、雷乃發聲行秋令則天時雨汁瓜瓠不成國有大兵行春令則蟲螟為敗水泉竭竭民多疾病其言正與管

子合謂言仲冬閉藏之月不可行開春之令也至如
劉歆三統之說謂天施周正地紀商正人事之紀夏
正春秋是魯史合用時王之月然則謂周之改月可
也謂改月又改時者百王之所同斷不可以有
改矣此非余之私說也宋羅璧嘗論之其畧曰三代
建正大抵改朔後人不深改遂謂并改月號夫月改
則二月其經時改則四皆易其位月可強改時有
定序試以春秋本文考之周以建子為正皆月與之
俱改則春秋何以書春三月己亥焚咸邱乎夏五月
鄭伯克段于鄆乎秋八月公及戎盟乎十二月祭伯

松源經說卷之三

三

來乎凡此紀四序皆合寅正可見夫子只用夏時杜
預注乃曰四月夏二月七月夏五月秋乃今之夏冬
乃今之秋夫月可改也時可改乎隱公三年傳書四
月鄭祭足帥師取溫之麥秋又取成周之禾四月取
麥秋取禾夏時明矣杜預乃訓取為芟踐以附會周
正之說隱九年經書三月庚申大雨雪三月當五陽
之月而大雪書之非時也杜預乃謂夏之正月正月
有雪亦豈異哉經文書秋大水無麥苗秋種麥生苗
水忽漂之記異也杜預注五月謂之秋漂殺熟麥及
五穀之苗經言麥苗而預言五穀之苗不知四月小

滿麥已登場五月又安有麥之可漂耶威八年春正
月乙卯烝冬祭春而烝非時也杜預注夏之仲月
威四年經書公狩丁卯冬獵曰狩書之正月譏公失
狩也而左氏曰時禮也大率左氏杜氏專主周正之
說故每多牽合而亦有知經用夏正處甚多余謂先
命義和敬授人時陽谷南郊昧谷出都定之方域出
日約日占之昏旦東作南訛西成朔易測之皆氣日
中永短齊之晷刻鳥火虛昴準之中星析因夷澳察
之民事華草秬龍驗之物類然後中氣定而四序正
則其氣序不差雖巧曆莫違杜預乃移易四序以附

松源經說卷之三

三

會周正豈理也哉後世魏景初復建丑唐戴建子未
幾俱復寅正蓋其序固有不可得而移焉者是故正
朔之所異者寅子丑而春郊秋酉則同服色之所改
者黑白赤而上繪下絺則等忠質文雖異尚而簠簋
升降之節均爵富親雖異貴而仁義禮信之施一也
易曰兌正秋也夫以兌為正秋則震為正春而坎為
正冬離為正夏故斗柄建寅而後謂之春斗柄建巳
而後謂之夏此不易之道也今也以冬為春而以夏
為秋則四時反易而失其位矣故朱子曰改月者後
王之彌文不改者古今之通義蓋今之天地即古

之天地今之四音即古之四時如曰可改請還質之張子

周月解云惟一月既南至昏昴畢見日短極基踐長微陽動于黃泉陰慘於萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧草木萌蕩日月俱起于牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿日行月一次周天歷舍于十有二辰終則復始是謂日月權與周正歲道數起于時一而成于十次一為首其義則然凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應春三月中氣雨水春

松源經說卷之三

要

分穀雨夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同其在商湯用師于夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相鉛以建丑之月為正易民之視若天時大變亦一代之事亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀於政則可知春秋改月不改昔矣

春秋三等說

董仲舒曰春秋分十二世以為三等有見有聞有傳聞有見三世有聞四世有傳聞五世故哀定昭君子之所見也襄成文宣君子之所聞也僖閔莊桓隱君子之所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳聞九十六年於所見微其辭于所聞痛其禍於傳聞殺其恩與情俱也是故逐季氏而言又雪微其辭也子赤殺弗忍言曰痛其禍也子般殺而書乙未殺其恩也屈仲之志詳畧之文皆應之吾以知其近近而遠遠親親而疎疎也亦知其責責而賤賤重而輕

松源經說卷之三

要

輕也有知其厚厚而薄薄善善而惡惡也有知其陽陽而陰陰白白而黑黑也百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善也詩云威儀抑抑德音秋秋無怨無惡率由仇匹此之謂也然則春秋義之大者也得一端而博達之觀其是非可以得其正法視其溫辭可以知其塞怨是故於外道而不顯於內諱而不隱於尊亦然於賢亦然此其別內外差賢不肖而等尊卑也義不訕上智不危身故遠者以義諱近者以智畏畏與義兼則世逾近而言逾謹矣此定哀之所以微其辭以故用則天下平不用則安其身春秋之道也

說禮篇

鄭康成注大宗伯云唐虞有三禮至周分為五禮不言夏商者但書篇散亡夏商之禮絕滅无文故孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉夫以孔子不足徵則夏殷之禮固亡矣然案舜典云命伯夷典朕三禮其二月東巡則修五禮鄭康成以為公侯伯子男之禮非若吉凶軍賓嘉之五禮鄭故云唐虞有三禮也六藝論云今禮行於此者戴德戴聖之學也戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳記四十九篇則此禮記是也禮記之作出自孔氏但正禮殘缺无復能明故范武子不識穀烝及魯君謂儀為禮至孔子沒後七十二子之徒共撰所聞以為為此記或錄禮之儀或錄禮所由或兼記禮展或雜序得失故編而錄之以為記也中庸是子思及所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所作盧植云王制漢文時博士所錄其餘衆篇皆如此例但未能盡知所記之人也其周禮儀禮亦禮記之書自漢以來各有傳授故此為戴聖之書陸德明云此記二禮之遺缺故名禮記云而或者疑之謂諸經皆經

松源經說卷之三

三

而禮記不可為經何以明之漢棄黃金酬斷簡諸儒

一皆傳會不見全文頗麗雜元次一疑也游曾同師夫子而問禮問喪或自參錯二疑也三年問全襲荀悅三疑也曲禮祭義祭法射義疾古什而六七四疑也王制漢博士刺經所作封爵不純古爵襲孟子官襲左氏巡狩襲尚書朝聘襲舜典餘雜以公穀五疑也馬融增月令祭祀官名不純周多戰國皆事况私本與監本注不相同六疑也或云月令為周禮而太尉秦官名七疑也唐王巖靖刪去禮記舊文益以今禮考亭經儀禮而傳禮記良然哉夫大學中庸檀弓表記禮運禮器等篇多傳古意无容議矣無已去而月令王制次則經解儒行而益以儀禮可乎此有明馮元仲之說也以予觀之禮記一書沉鬱淵茂古在氣骨其鑄句鑄字有非後人所得倣憑者洵為七十二子之徒共撰所聞小戴氏錄而存之馬氏增而脩之如今溫古考前代之憲章參當昔之得失是以所見各記舊聞錯總鳩聚以類相附上自游夏之初下終秦漢之間去聖未遠而餘風襲烈亦皆或獨存是故禮記之目足與經而咸五焉

松源經說卷之三

三

百年解

曲禮曰百年曰期頤，養也。謂養之使壽考也。期者何人壽以百歲為期，不至百者期未滿也。而王仲任曰：彊壽弱夭，謂稟氣渥薄也。人以所稟為命，未必有審期也。彊弱夭壽以百為數，不至百者氣自不足也。故上壽百年，中壽八十年，下此則非其正矣。皆由稟氣不足，不能自致於百耳。譬猶人形一丈，正形也。名男子為丈夫，人不滿丈者失其正也。雖失其正，不可謂之非形。天有長短之命，人各有稟受百歲之身，五十之體，無以異也。人年以百為期也，世間固有之矣。

松源經說卷之三

李

儒者說曰：太平之時，人民侗長百歲左右，和氣之所生也。堯典曰：朕在位七十載，求禪得舜，徵三十歲在位，堯退而老八歲而終。至祖落九十八歲未位之時，必已成人。今記數百有餘矣。堯年十三封于陶，年十有七踐帝位。又曰：舜生三十，徵用三十，在位五十載，陟方乃死。適百歲矣。文王謂武王曰：我百爾九十，吾與爾三馬。文王九十七而薨，武王九十三而崩。周公武王弟也，兄弟相差不過十年。武王崩，周公居攝七年，復政退老，出入百有餘歲矣。邵公周公之兄也，至康王皆尚為太保。

為治平故，太平之世，多長壽人，百歲之壽，蓋人年之

正數也。猶物至秋而死，故曰：人壽以百年為期也。物或踰秋不死，亦如人年多度，百至三百也。傳稱老子二百餘歲，邵公百八十，高宗享國百年，周穆王享國百年，并未享國之時，皆出百二十四歲矣。此何以故？其養之者異也。然則所稟之厚，其培之者固有道矣。淮南子曰：食氣者神明，而壽食穀者知慧，而天不食者不死，而神世。或以老子恬淡無欲，養精愛氣，夫

松源經說卷之三

李

老子行之踰百年度世為真人矣。世或以辟穀不食為道術之人，謂王子喬之輩，以不食穀與恒人殊。食故與恒人殊，壽踰百年度世，遂為仙人。道家相誇曰：真人食氣以氣而為食，故傳曰：食氣者壽而不死，雖不設飽亦以氣盈。所謂吹呶呼吸吐故納新也。昔有彭祖嘗行之矣，壽踰七百，自謂不能久，壽病而死矣。道家或以導氣養性度世而不死，或以服食藥物輕身益氣延年度世，其順養之方，非不脩也。真人仙人不恒有于世，延年度世者卒未之見也。夫有始者必有終，有終者必有始，惟无終始者乃長生不死人之生，其猶水也。水凝而為冰，氣積而為人，冰極一冬而釋，人

克百歲而死人可令不死冰可令不釋乎故曰人壽以百年為期也

06931

月令氣候解

五日謂之候三候謂之氣五日為一候一歲有七十二候三候為一氣一歲有二十四氣孟春之月謂立春後三十日也立春節者說文云立建也春蠢也蠢然而動也韻會云節止也驗也仙源子云立春二十四氣之始歲有八節每節依皆而至順皆而止若艸木榮枯鳴燕來歸寒暑代謝皆應氣因皆依節取則以訓民也唐月令曰立春之日東風解凍東風發散故能解凍蓋凍結於重陰堅栗之皆得木氣而發散也蟄蟲始振振動也欲出蟄也爾雅有足曰蟲說文

保羽毛鱗介之總名蟄藏也始初振動也魚陟負冰乘陽氣也爾雅魚水蟲也說文陟升也孟子注負任在背也冰水凝成也歲時百問立春月半三陽交泰雪消為雨降為水故曰雨水方氏曰自上而下者皆曰雨然北風凍之則凝而為雪東風解之乃散而為水雨水之日獺祭魚說文獺水狗也祭魚祭天也其陳也圓春魚候也候鴈來鴈知皆候陽鳥也寒則即南熱則即北草木萌動草卉之總名也木樹木也萌萌芽也動出也發也植物故出為之萌蘗為之芽天地氣交收草木萌動驚蟄節驚起蟄蟲也前唯始振

今出蟄矣月令云蟄蟲咸動啓戶始出鄭氏云蟄早者孟春乃出則左傳啓蟄而郊是也蟄晚者二月始出故云蟄蟲咸動桃得春氣始開華也文選云山桃發紅萼倉庚黃鶯也一名鷦鷯黃鶯將雛生鷹蒼鷹也孔氏曰化者反歸舊形之謂鷹化為鳩鳩復化為鷹故曰化仲春之月四陽二陰晝夜相停故曰春分色黑曰玄玄鳥至出蟄南來也玄鳥燕也鼓萬物者莫疾乎雷陰陽相薄雷乃發聲季冬雷在地下則雖應而雖孟春動於地之上則蟄蟲應而振出至此升而動於天之下其聲發揚也以雷出有漸故曰乃云始

松源經說卷之三

三

雷者雷是陽光陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始雷季春清明節言萬物生長此皆皆清靜明潔故謂之清明明明之日桐始華梧桐也古有云梧桐不生則九州異注謂一葉為一月有閏則十三葉田鼠郭璞曰地中行者禮記解曰田鼠陰類陽氣盛故化也黃帝素問曰鴛鴦也雲薄漏日日照雨滴則虹生陰干陽所乃出而見釋名虹攻也純陽攻陰之氣也始初也虹見則雨霽也日東在酉日西在東季春之月時雨始降滋生百穀故曰穀雨穀雨之日萍始生萍亦陰類為陽之所浮者也生

物之盛矣故萍始生焉鳴鳩拂其羽鶯始鳴也鳩先背為故稱鳴鳩拂其羽鶯始鳴也鶯勝織社之鳥頭上有毛花成勝故曰戴勝此皆飛鳥間蟄生之候也降者若自天而下也孟夏立夏已假也大也言萬物假大乃宣平也立夏之日蜩鳴鳴鄭氏曰蛙也一云蜩姑俗名土狗蜩蟬聲怒當夏氣之盛而鳴後五日蚯蚓出陰物感正陽之氣而出則屈者乘陽而伸也東方虬賦云有微蟲之稟質應甲子而濕生雨欲垂而乃見暑已至而先鳴後五日王瓜生南方之果其色赤感火之色而生王瓜非今作菜

松源經說卷之三

三

之瓜其實小而有毛北人呼為赤雹兒孟夏之月萬物生長小得盈滿故曰小滿小滿之日苦菜秀苦菜味苦化火之味而秀說文秀成也後五日靡草死枝葉靡細曰靡草蘇亭歷之屬蘇水菜冬水生夏土死後五日麥秋至麥秋種冬長夏實具四皆中和之氣秋者百穀成熟之期於時雖夏於麥則秋故曰麥秋至又云麥金也金王而生火王而死蓋火尅金故也仲夏芒種節有芒之穀此皆皆可稼種故目之謂芒種螳螂生此蟲之陰者感一陰之氣而生也鳴伯勞也伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣為仁陰氣為殘

賊伯勞賊害之鳥也其聲鵙鵙故名曰鵙此禽之陰者感一陰之氣而鳴孔氏曰博勞五月鳴將集之候詩七月鳴鵙幽地晚物候從其氣反舌鳥春鳴五月稍止其聲數轉故名反舌格物論反舌百舌也能反覆其舌隨百鳥之音蓋鵙始鳴為得時也反舌無聲為昔時也又曰反舌感陽中而鳴感一陰而无聲也歲時百問仲夏之月一陰始生陰陽交會故曰夏至夏至之日鹿角解鹿陰獸向陽而山居陰生解角解者脫也後五日蜩始鳴音蜩蟬也後五日半夏生木堇榮半夏藥草木堇王蒸也王介甫曰蜩感陰氣而

松源經說卷之三

卒

先鳴半夏居夏之半而生故名月令注陽氣上而陰物已生也堇言木堇以別堇草感微陰而榮故其華朝榮暮隕方氏曰暑極於季夏則未極之時尚為小故曰小暑此就月令仲夏而言也唐月令小暑節在季夏之月歲時百問是月極熱月初猶小故曰小暑小暑之日溫風始至溫風即景風景風至以夏至而此於季夏言溫風始至者陽饒之意也至極也溫厚之風至季夏而極也蟋蟀俗呼促織蟋蟀生於土中此時羽翼未成不能遠飛但居其穴之壁至七月則能遠飛而在野矣十月又入牀下順時而蟄也說文

居處也壁垣也諺云芻織鳴懶婦驚鷹乃學習陰浸長故驚鳥學習攖搏也注疏云二陰既起鷹感之而有殺心故能搏擊也禽所謂擊也季夏濕熱之氣極盛月半轉大故曰大暑大暑之日腐草為螢腐草得暑濕化而為螢七飛蟲螢火也木氣之餘秉火而化也淮南曰腐草化為蜋音蠶注云蜋馬炫一曰螢火後五日土潤溽暑後五日大雨時行潤溽謂塗濕也說文云暑熱也土為火蒸故潤土既潤則火反溽故謂之溽暑也注疏云此月逢未七值井牛主水故大雨應昔而行不言降者降只是下爾欲言其道義故

松源經說卷之三

卒

曰行也孔氏曰大雨欲其流故曰行七猶通被也秋擊也萬物此時擊欽成就也故曰立秋西風謂之涼風涼者未至于寒特為寒之漸爾言涼風至涼薄也則天地之仁氣散矣秋露曰白金之色也四皆夜中天低則露降說文降下也白露降則陰乘陽而其候交矣鳴則天涼故曰寒蟬寒蟬鳴則物之生於暑者其聲變矣芻蕘語云秋風至而寒蟬吟處暑者處止也息也暑熱也百問云孟秋濕熱之氣漸退故曰處暑鷹蒼鷹至不仁也先殺鳥而不食必陳列以祭天然後食乃語詞祭者享也祀也鳥禽之總名也王制

云鷹祭鳥然後設尉羅則物之司殺者應是而動也後五日天地始肅後五日禾乃登天地始肅言陽始節而陰始肅也肅嚴也禾嘉禾也二月始生八月而熟得耆之中故曰禾又曰禾水王而生金王而死蓋以金克木故也故于秋月言禾乃登者示民收歛以耆也登成也七月言白露降七月乃建申之月三陰之氣始肅寒氣未重白露下降以應秋令是月建酉四陰之氣愈肅寒氣漸嚴故再言白露乃八月之節也鴈陽鳥也自北而南謂之來自南而北則謂之北玄鳥歸歸去入蟄也至以陽中歸以陰中羣鳥養羞藏所美之物以備冬月之養也百問曰仲秋四陰二陽晝夜中停故曰秋分秋分之日雷乃收聲謂始收聲也蟄蟲入蟄之蟲知寒將至乃坏戶也坏瑾也塗也戶穴戶也坏戶以土閤戶也蟄蟲以土增益穴之四旁使通明稍小所以然者陰氣將至時氣尚溫猶須出入故坏之稍小十月寒甚乃閉之也水本氣之所為春夏氣至故長秋冬氣至故涸始初也涸乾也歲時百問前月陰氣猶微露濃色白此月陰氣轉盛故曰寒露寒露九月節也寒露之日鴻鴈來賓賓先至者為主後至者為賓也雀入大水為蛤雀小鳥雀作

爵九月雀入水否則多淫泆蛤蚌屬菊有黃華華至此而窮盡也菊本作鞠七窮也元微之詩不是花中偏愛菊此花開後更無花故獨言有也秋金有五色而黃為貴故專言黃華榮也又萼也草木葩也華象葉下垂枝之形露結為霜故曰霜降降下也自天而下也埤雅豺體細瘦故謂之豺定林曰四足曰獸其陣也方草木黃落者因霜而萎也黃者土之色萬物皆生於土而反於土以其將反于土故黃黃故落也落零也蟄蟲咸俯入蟄之蟲至季秋皆咸垂頭也冬終也物終則藏閉塞而成冬故謂之立冬陰氣初凝故水始冰寒氣益固故地始凍雉火畜也大水淮也蜃蛟屬史記海旁蜃氣成樓臺亦謂之蜃樓海市鄭氏曰蜃大蛤也孟冬陰盛雨凝為雪此月猶小故曰小雪陰陽氣交而成虹陽升陰降故虹藏不見天氣不下交故上升地氣不上交故下降天地不通閉塞而成冬如門之閉如戶之塞矣前月陰氣凝結尚微此月轉大故曰大雪大雪之日鷗旦不鳴即寒號蟲夜鳴求旦乃陰類求陽得一陽而不鳴也方言鷗鳴鳥似雞五色冬無毛周魏宋楚之間謂之定甲或謂之鷗自閩而東謂之成旦或謂之倒縣秦龍之內

謂之鵠鳴虎陰類感一陽而交始初也交猶合也後五日芸始生荔挺出芸香艸鄭玄以蒸挺即馬薤一名馬蘭一名薤實冬至陽生則出也歲時百問仲冬之月六陰極盛一陽來復陰陽交會故曰冬至蚯蚓以感正陽而出故微陽之生而猶結言形之未解也其身結而屈也麋陽獸而澤居陽生解角解者脫也其有源之水謂之泉此月陽來復泉脉因之而漸滋發水泉動潤上行也季冬純陰之氣既盛月初猶小故曰小寒小寒之日鴈北鄉鄉者回也鵠知太歲之所

松源經說卷之三

主

在以來歲之氣兆故巢也鳥在木上曰巢雉感陽鳴求其偶也季冬四陰已極其寒轉大故曰大寒雖木畜也麗于陽而後有形乳育也言有養其雛也征鳥題肩也齊人謂之擊征或曰鷹厲嚴猛疾捷也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也冰方盛者月半前也月半後大寒乃盛曰腹堅者則其堅達于內徹上下皆凝非特水面而已腹厚也猶內也震澤長語曰氣有盈虛何謂也曰天地上下相去八萬四千里冬至之日一陽自地而升一日升四百六十六里二百四十步五日為一候升二千三百三十三里一百二十步三候為一氣升七千里三氣為一節其卦

為泰則立春之日也升二萬一千里二節為一時陽氣上升共四萬二千里正天地之中春分之節也其卦為大壯陰中陽半氣變寒為溫萬物發生之時也自是陽氣復升又九十日為夏至之節陽氣共升八萬四千里極于天是為純陽於卦為乾氣變溫為熱萬物茂盛陽氣盈滿天地之間故曰盈陽極則陰生夏至之日一陰自天而降十五日降七千里三氣為一節凡四十五日為立秋節下降凡二萬一千里其卦為否二節為一時陰氣下降共四萬二千里正及天地之中為秋分之節其卦為觀陽中陰半其氣變

松源經說卷之三

主

熱為涼萬物結實之時也自是陰氣復降凡九十日為冬至節陰氣共降八萬四千里而至于地是為純陰于卦為坤變涼為寒萬物收藏之時也故曰虛韓詩傳曰善為政者循性情之宜順陰陽之序通本末之理合天人之際如是則天氣奉養而生物豐美矣不知為政者使情厭性使陰乘陽使末逆本使人詭天氣歉而不信鬱而不宣如是則災害生怪異起群生首傷而年穀不熟是以其動傷德其靜亡救故緩者事之急者不知日反理而欲以為治詩曰靡為殄則莫知其尤

管子幼官篇幼始也其畧曰若因夜虛守靜人物
人物則皇五和時節土氣和則君順君服黃色味
甘味聽宮聲治和氣用五數飲于黃后之井中央
以保獸之火燹此居圖方中春行冬政肅行秋政
雷行夏政闢十二地氣發戒春事十二小卯出耕
十二天氣下賜與十二義氣至修門闕十二清明
發禁十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯
同事八舉時節君服青色味酸味聽角聲治燥氣
用八數八木成飲於青后之井東方以羽獸之火
燹此居於圖東方方外夏行春政風行冬政落重
則雨電行秋政水十二小卯至德十二絕氣下下
爵賞十二中卯賜與十二中絕收聚十二大暑至
盡善十二中署十二小暑終三署同事七舉時節
火成君服赤色味苦味聽羽聲治陽氣用七數飲
于赤后之井以毛獸之火燹此居于圖南方方外
秋行夏政業行春政華行冬政耗十二期風至戒
秋事十二小卯薄百爵十二白露下收聚十二復
理賜與十二始節賦事十二始卯合男女十二中
卯十二下卯三卯同事九和時節金成君服白色
味辛味聽商聲治濕氣用九數飲于白后之井以

介蟲之火燹此居於圖西方方外冬行秋政露行
夏政雷行春政烝泄十二始寒盡刑十二小榆賜
予十二中寒收聚十二中榆大收十二寒至靜十
二大寒之陰十二大寒終三寒用事六行時節水成
六數君服黑色味鹹味聽徵聲治陰氣用六數飲于
黑后之井以鱗獸之火燹此居於圖北方方外注
云此陰陽之數日辰之名但齊獨行不及于天下
經秦焚書或為煨燼無得而詳焉
楊升菴曰呂不韋月令自東風解凍至水澤腹堅
後魏始入曆為七十二候其所載與夏小正淮南
管子與汲冢周書互有出入朱子作儀禮經傳解
備引之余又見王冰注素問亦引呂令七十二候
與今並行呂氏春秋及曆中所載不同如桃始華
為小桃華雷乃發聲下有芍藥榮田鼠化為鴽下
有牡丹華王瓜生作赤箭生苦菜秀作吳葵華麥
秋至作小暑至半夏生下有小槿榮蟄蟲始戶下
有景天華惟易通卦驗亦載節候而其書今亡類
書所引若條風至而楊柳津景風至而搏勞鳴蝦
蟄無聲涼風至而鷦鷯鳴日至而泉躍泉躍即水
泉動也可考古今節候之異

說雨篇

禮記曰天降時雨山川出雲雲為雨徵也雲與于山上于天而雨下也故天將雨山出雲雲積為雨也山不出雲則天空無津雨安從施易曰雲行雨施品物流行雲則雨雨則雲雲之為雨也明矣天且雨江河間往來有白氣濛然而起水氣也水之氣猶山之氣通是一物而異名山川之氣蒸而上於天為雲氣有濃纖薄厚故雨有小大雲有斷續綿連故雨有暫久時刻其為出于山川無疑也然亦有雲而不雨者何易曰密雲不雨自我西郊旱雲也天氣亢陽草木焦

松源經說卷之三

三

枯暑沴之氣自地中出而起于山山雲亦為旱徵爾然則雲出於山山從地起雲則為雨雨亦從地上矣王充曰儒者曰雨從天下謂正從天墜也如當論之雨從地上不從天下見雨從天上集則謂從天上矣其實地上也然其出地起于山何以明之春秋傳曰觸石而出膚寸而合不崇朝而遍天下惟太山乎太山雨天下小山雨國邑各以小大為近遠差雨之出山或謂雲載而行雲散水墮名為雨矣初出為雲上繁為雨猶甚而泥露濡汚衣服若雨之狀非雲與俱雲載行雨也或曰尚書曰月之從星則以風雨詩曰

月離於畢俾滂沱矣二經咸言所謂為之非天如何夫雨從山發月經星麗畢之時麗畢之時當雨也月房北通麗畢之時不雨月不麗山不雲天地上下自陰希有不雨相應也月麗于上山雲於下氣體偶合自然道也雲霧雨之徵也夏則為露冬則為霜溫則為雨寒則為雪雨露凍凝者皆由地發不從天降也曰如王子之說天與地果判而二乎天氣降地氣升竅於山川而悉為雲雲上于天而雨下也若天地不交則為否塞恒陽而不雨山无日不雲雲安得日日雨邪故曰密雲不雨自我西郊余在慶暑每見薰山有雲則縣中

松源經說卷之三

三

雨夏時亢旱不雨偕諸生步禱于城隍廟早晚觀日出入時日旁雲氣往往有晴雨徵及占斗魁中有雲或前或後期日不爽其形兆每見于天傳曰天且雨商羊起舞使天雨也商羊者知雨之物也天且雨屈其一足起舞矣故天且雨螻蟻徙邱蚓出琴絃緩固疾餘此物為天所動之驗也是雲雖地起雨必從天降也明矣故禮曰天降時雨山川出雲此之謂也董子繁露云地出雲為雨起氣為風風雨者地之為地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天

星次說

周禮保章氏掌天星以志日月星辰之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土驗九州之地所封域皆有分星以觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象以十有二風審天地之和命乖別之妖祥凡此五物者以詔敕政訪序事然則星次之說由來尚矣淮南天文訓曰天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里何謂九野中央曰鈞天其星角亢氐東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其星箕斗牽牛北方曰玄天其星

松源經說卷之三

主

須女虛危營室西北方曰幽天其星東壁奎婁西方曰皓天其星胃昂畢西南方曰朱天其星觜參東井南方曰炎天其星輿鬼柳七星東南方曰陽天其星張翼軫又星部地名角亢鄭氏房心宋尾箕燕斗牽牛越須女吳虛危齊營室東壁衛奎婁魯胃昂畢魏觜參趙東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚不惟星有分也甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚卯鄭辰晉己衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕是千支亦配分野是則然矣然有說焉按吳越南而星紀北齊東而玄枵北

松源經說卷之三

主

衛東而姬營北魯東而降婁西魏冀州之國也晉則不屬於冀而屬於益魯兗州之國也魯則不屬於兗而屬於徐此分野之說為可疑耳路史餘論曰費直書十二篇以易卦配地域蔡邕月令章句以節氣當國分及皇甫謐作帝王紀復以月律配入辰次言之而事益支矣按蔡邕之說豕韋之次立春驚蟄居之衛之分野以至元枵小寒大寒居之為齊之分若謐之說星紀之次於辰為申謂之赤奮若於律黃鐘斗建在子吳越分野以至析木於辰為寅謂之攝提格於律應鐘斗建在亥燕之分野此班鄭之說也鄭氏律說黃鐘子之氣十一月建而辰在星紀應鐘亥之氣十月所建而辰在析木班固歷志姬營之初危十六度為立春中營室十四度為元枵之初婺女八度小寒中而危初為大寒二子蓋原乎此夫星紀東北而吳越寔東南降婁姬營戌亥之位而魯位寔在東北齊表東海而星且北秦處西垂而次乃南故或以古受封之日歲星所在為說武王克商歲在鶉火伶州鳩云歲之所在我周之分野則周屬鶉火故自柳九度至張十二度鶉火之次為周之分晉文即位歲受寔沉董因所云實沈之虛晉人是君則晉屬實沈

故自畢十二度至井十五度實沈之次當晉之分自張十七度至軫十一鵜尾楚分故魯襄二十八年歲淫元枵禪竈知楚子之死謂歲棄其次以害烏帑周楚惡之則烏尾為楚矣自氏五度至虛九度大火宋分故魯昭十七年星見大辰梓慎知宋鄭之火謂宋大辰之虛皆火房也則大火為宋矣然春秋戰國地每遷變三晉未分晉果何分秦拔西河魏當何屬周既東西何都而直鵠火陳滅於楚何自而入韓分前封後據又豈得如康成之所謂同肯而當星次哉况乃中邦幾何三千以去夷蠻戎狄外更綿邈詳觀諸

松源經說卷之三

全

書蓋亦支離而未嘗究也按甄曜書次三十度度三千里以古九州方三千里果如所說九州總當天分一度之廣九夷八蠻五戎六狄豈日星不臨哉古之國邑不過百里何常而得專次况古萬國周千八百又豈皆无受封之日而獨此十二國得當之乎七國之初天下雖燕雄魏韓魏趙地動亘數紀厥後魏徙大梁則西河合于東井秦拔宜陽而上黨入於輿鬼豈趙魏之地歸秦而遂屬秦之星乎秦乃周也不曰周而以東洛為周唐都京兆二郡既入畿內而說者尚謂秦分則是國易而地不易也吳楚齊晉春秋之

末廣土所至一皆配入而不知疆域雜亂之不可要也夫風俗之所以異以廣谷大川之異制也州郡雖改山川不移閩浙五嶺本自兩越荆揚徐梁正爾三楚亦何得以是制哉此唐僧一行認山河脈絡於兩界識雲漢升沉於四維惟取七宿之中分四象之中位自土元之首以度為紀據山河以分其野然亦未之盡也苟以封日則有絕而復續者或以姬而繼子封日既異前人又非而前星且不變邪禹貢无言保章之說惟不得而執也雖然不韋禍秦大梁凶楚元枵見饑於宋鄭星紀定占至吳越永嘉中歲太白熒惑聚牛女間謂吳越當有興王未幾是歲元帝登極故史臣謂星斗是祥符堅會謀南寇石越對以歲鎮斗牛福德所在而符融亦以吳越為不可伐蓋有不可誣者歲之所在為禍所衝為灾故師曠梓慎禪竈有得而言天道在西北而晉不害在越而吳不利皆以歲言之也淮南天文訓曰歲星之所居五穀豐昌其對為衝歲乃有殃是也龍宋鄭之星宋大辰之次陳太昊之虛鄭祝融之虛皆火屬也然衛顓頊之居則水屬矣吳越同分而史墨以為越得歲吳不應伐是又不可曉者昭公七年四月日食說者以為魯衛

松源經說卷之三

全

之惡春分之日在魯衛也十年歲在顓頊之虛姜氏
任氏實守其地則齊薛之分矣前哲之言蓋亦自有
所見要不必牽乎此餘如未然要以九州之分為正
羅璧識遺曰古以星正者未占災祥春秋始有焉然
燕為析木趙為大梁等說始戰國鄒衍之言左傳及
之故昔賢疑為戰國皆人作至班固漢書直以秦魏
周韓燕齊魯宋衛吳越十二國分配二十八宿遂為
古今不易之占然以國直星不若周官保章氏以州
配之為得也石齋黃氏曰州郡之名一代數改山川
之秀千古不易禹貢分州必以山川定疆界使兗州

松源經說卷之三

全

可移而濟河之兗州不可移梁州可遷而華陽黑水
之梁州不可遷故禹貢為萬世不易之書後之作史
者主於郡縣故州縣移易其書遂廢矣

爾雅釋地兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰豳

州雍正兼得漢南曰荊州江南曰揚州濟河間曰

兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州即青陸德

明云案禹平水土畫為九州禹貢所言是也其後

舜分置十二州鄭玄曰舜以青州越海而分齊為

營州冀州南北太遠分衛為并州燕以北為幽州

新置三州并舊為十二州也夏家依禹貢九州爾

雅所言李郭以為殷制周禮職方氏之叙列是周
制也禹貢无幽并營爾雅有徐營而无青梁并職
方有青幽并而无徐梁營三代不同之故也

松源經說卷之三

全

答高醒菴五行說

前溪高子居潛而勿用知亢之有悔也故究心於五星三命之術以致命而遂志焉孔子曰不知命無以為君子也先生可謂知命矣其於陰陽消息盈虛剝復之道應無不知也迺一日以五行所屬之物下詢於僕僕蒙然者讀井不知木上有水讀鼎不知以水巽火大畜不知積豕之牙錫馬不知藩遮之讀覓陸夬夬不知牽羊之悔羸承蹢躅不知金柅之戒已日乃乎不知水火相息大人虎變之義東隣殺牛不知大來之吉小狐汔濟不知濡尾之凶他若乾為馬屯

松源經說卷之三

金

有馬而无乾坤為牛離有牛而非坤乾之六龍或疑于震坤之牝馬當反為乾苟外象以求意則可疑者多矣僕何能言雖然竊聞之禮曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五行于四時蓋天地以陰陽五行化生萬物惟人也得其秀而最靈凡有血氣者莫不本五行而生資五行以養故五穀者所以養人也麥實有孚甲屬木黍秀舒散屬火菽實甲堅合屬水麻實有文理屬金稷為五穀之長象土分旺四季故稷屬土而五味和焉木作酸火作苦土作甘金作辛水作鹹君子食之以平其心於是佐之以膳羞有牛羊

犬豕之畜魚雁雉兔雞鶩之物具焉莫不本於五行

或以五行相生或以五行同氣或以五行相配是故牛宜稷牛土畜稷金穀以土生金也羊宜黍羊火畜黍火穀則以火同氣也豕宜稷豕水畜稷土穀則以水配土也犬宜梁犬金畜梁土穀則以金生于土也雁宜麥雁火禽麥木穀則以火生于木也魚宜菰魚水物菰水穀則以水同氣也又有劑其所不勝而後謂之善者春宜羔豚膳膏薺牛膏薺也春木用事脾土有所不勝故以牛薺之土氣助養脾夏宜牀鱠膳膏臊牀乾雉也鱠乾魚也火膏臊也夏火用事肺金

松源經說卷之三

金

有所不勝故以犬臊之金氣助養肺秋宜犢膾膳膏腥雖膏腥也秋金用事肝木有所不勝故以雞膾之木氣助養肝冬宜鮮羽膳膏雉鮮生魚也羽雁也冬水用事心火有所不勝故以羊羶之火氣助養心也少儀曰凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘鄭氏曰多其時味以養氣也孔氏曰依經方春不食酸夏不食苦四時各減其味與此不同劉氏曰經方之減者以少壯言此以養老而補病扶衰故參配五臟之氣以助乎五行也調以滑甘者四時仰土以成其能也四味慮其不通滑所以調之慮其不和甘

所以和之甘在內則養脾在外則養肉四時無止不可四味元甘不可也至若水草之類陸產之醢四貴之和氣也故膾春葱秋芥豚春韭秋蓼脂用薤三牲用藪獸用梅鵠羹雞羹鴛鴦皆釀之以蓼凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時鄭氏曰飯宜溫羹宜熱醬宜涼飲宜寒也故比之春秋冬夏之時凡所以順五行以配四氣是以君子之食恒放焉

松源經說卷之三

全

之為火也午馬之亦為火也未羊之為土也申猴之為金也酉雞之亦為金也戌犬之為土也亥豕之為水也此十二物之分屬於五行者或以陰陽取象多塗故虎當在西而反居寅雞為鳥屬而反居酉以至午馬辰龍已為蛇形不可以一定而論也或曰生肖配十二辰各有不足之形如鼠無牙虎无脾牛无齒龍无耳之類惟人全之他若宮屬土商屬金角屬木徵屬火羽屬水遞轉於六律六呂之十二管中青屬木赤屬火黃屬土白屬金黑屬水五色運於六章之十二衣中為黼黻繡繪皆五行迭運相為終始此天

地生生不息之理也故曰人者天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也木之性仁人得木行其人近仁而或失則懦弱柔金之性義人得金行其人近義而或失則暴戾火禮水智土信人得之為恭儉明哲純厚而或失則諂或失則詐或失則愚故有三命五星之術以推人命貴賤其來尚矣此固先生之習聞而深曉者也如必窮陰陽之奧曠探生剋之玄機金生水水乃金之子金得水而滋故曰子令母潤子諧音而為孽孽者生也木生火火乃木之子木遇火而焚故曰子害母形午火位午從心為忤忤者逆

松源經說卷之三

全

也凡相生者之謂順不順者之謂逆周禮疏水得土而流土得水而柔是為水土和合大禹謨之言五行以相克為次也洪範之陳五行以生數為次也鄒衍之五德以相勝為義也劉向之傳五事以相生為義也人秉五行之氣以成性滋而為五味以養口感而為五聲以養耳形而為五色以養目天地之情畢見於茲矣嘗讀朱襄陽易義帖云易曰天數五地數五五位相得而各有合此五行生成之數洪範曰五行生數天肇一于北至陰之所陰極生寒寒生水故曰北耦二曰南陽之所也陽極生熱熱生火東陽中也

陽散而生風風生木陰止以收而生燥燥生金金中
央也陰陽之所交者也陰陽交而生濕濕生土所以
成變化而行鬼神皆不出乎此夫體立而後成性以
至稼穡皆五行之性也性定而後辨味皆五行之味
也水物至陰其性流濕故江淮滔滔洶湧滂濞于山
不若海之下故惟潤下所以指名之也五行聲色息
味而此獨舉味者人之所待以生養者唯味為急也
吁序其理幽玄深微非僕之淺學俳儕優隊捷語翻
言敢承此大對也

六十甲子納音之說術家多不能曉原其所以得

松源經說卷之三

六

名皆從五音而生有條不紊端如貫珠蓋甲子為
首而五音始于宮宮土生金故甲子為金而乙丑
以陰從陽商金生水故丙子為水而丁丑從之角
木生水故戊子為火徵火生土故庚子為土羽水
生木故壬子為木而已丑辛丑癸丑各從之至于
甲寅則納音起於商商金生水故甲寅為水角木
生火故丙寅為火徵火生土故戊寅為土羽水生
木故庚寅為木宮土生金故壬寅為金而五郊各
從之至甲辰則納音起于角角木生火故甲辰為
火徵火生土故丙辰為土羽水生木故戊辰為木

宮土生金故庚辰為金商金生水故壬辰為水而

五已各從之宮商角既然惟徵羽不得居首於是

甲午復如甲子甲申如甲寅甲戌如甲辰而五未

五酉五亥亦各從其類五行運化如甲已化土之

類若推求其義无從可得蓋只以五虎元所生命

之如甲已之年丙作首謂丙寅月建也丙屬火火

生土故甲已化真土乙庚之歲戌為頭謂戌寅月

建也戌屬土土生金故乙庚化真金丙辛寄向庚

寅去庚屬金金生水而辛化真水丁壬位順行

流壬屬水水生木故丁壬化真木戊癸但向甲寅

松源經說卷之三

六

求甲屬木木生火故戊癸化真火二說見容齋四
筆此又就支干以推五行之變化也

論衡云五行之氣相賊害含血之蟲相勝服其驗

何在曰寅木也其禽虎也戌土也其禽犬也丑未

亦土也丑禽牛未禽羊也木勝土故犬與牛羊為

虎所服也亥水也其禽豕也巳火也其禽蛇也子

亦水也其禽鼠也午亦火也其禽馬也水勝火故

豕食蛇火為水所害故馬食鼠尿而腹脹曰審如

論者之言含血之屬亦有不相勝之効午馬也子

鼠也酉雞也卯兔也水勝火鼠何不逐馬金勝木

雞何不啄兔亥豕也未羊也丑牛也土勝水牛羊何不殺豕巳蛇也申猴也火勝金蛇何不食獼猴獼猴者畏鼠也嚙獼猴者犬也鼠水獼猴金也水不勝金獼猴何故畏鼠也戌土也申猴也土不勝金猴何故畏犬曰得其便也則以小能勝大無其便也則以彊服於羸也

再答高醒菴五行說

僕前言五行所屬第就聲色臭味所以生養人者言之而於五行之理實有未盡子列子言太易未見氣也太初氣之始也太始形之始也太素質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪視之不見聽之不聞故曰易也易變而為一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地冲和氣者為人故天地含精萬物化生其語似周易乾鑿度之文然不若性理之言尤為純粹學者所當潛心而玩索也周子曰太極動而生陽靜而生陰一動一靜互為其根陽變陰合而生

水火木金土五氣順布四皆行焉解曰自左而下交於右者陽之變也自右而下交於左者陰之合也水陰盛故居右火陽盛故居左木陽稊故次火金陰稊故次水土冲氣故居中而水火之變合交系於土陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環无端五氣布而四皆行也五行者質具於地而氣行於天者也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二四陰也以水木為陽火金為陰者水之滋潤故生木陽之舒也火之燥

烈故成金陰之欽也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也以四者而言春夏為陽秋冬為陰也以木火為陽金水為陰者木溫火熱氣稟乎陽也金涼水寒氣稟乎陰也又統而言之則氣陽而質陰也水質陰而性本陽火質陽而性本陰又錯而言之則動陽而靜陰也水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也通書曰水陰根陽火陽根陰也通而言之則陽始於水盛於木極於火而終於金陰始於火盛於金極於水而終於木此又皆令與物理皆狀而无氣質之異者也蓋五

松源經說卷之三

三

行之變至於不可窮狀无適而非陰陽之遺至其所以為陰陽者則又无適而非太極之本然也朱子曰湯變陰合初生水水火氣也流動閃鑠其體尚虛其成形猶未定次生木金則確然有定形矣水火初是自生木金則資於土五金之屬皆從土中生出來黃氏餘曰五行之序以質之所生而言則水本是陽之濕氣以其初動為陰所陷而不得遂故水陰勝火本是陰之燥氣以其初動為陽所拚而不得達故火陽勝木則陽之濕氣寢多以感於陰而舒其質柔其性煖金則陰之燥氣寢多以感於陽而縮其質剛其

性寒土則陰陽之氣各盛相交相搏凝而成質以氣之行而言則一陰一陽往來相代木火金水云者各就其中而分老少爾故其序由少而老土則分旺四季而位居中者也此五者序若參差而造化所以為發育之其實竝行而不相悖質曰水火木金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂對待者也氣曰木火金水蓋以陰陽相因言猶曰東南西北所謂流行者也此五行之說見於大極圖說者也張子橫渠曰木曰曲直能既曲而反申也金曰從革一從革而不能自反也水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得

松源經說卷之三

三

而制焉木金者土之華實也其性有水火之雜故木之為物水漬則生火狀而不離也蓋得土之浮華於水火之交也金之為物得火之精於土之燥得水之精於土之濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺者也又云陽陷于陰為水附于陰為火解曰水生木木生火則木者水之子也火之母也故為水火之交金者得熱氣而融化得寒氣而凝結及其成也以之隔水火則水火不相害若以火鑠則

又流而為水故亦為水火之際也此五行之說見於正蒙者也邵子觀物內篇曰天生於動者也地生於靜者也動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水土火土石交而地之體盡之矣或曰舍金木水火土而用水火土石何也曰日月星辰天之四象也水土火土石地之四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五行後天

松源經說卷之三

金

也先天後天之所自出也水土火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行序天地之間者也水土火土石蓋五行在開間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土而後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行而不用哉觀物外篇曰五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水土火石不及金木金木生其間也又曰東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午夜夜之時可見之矣張氏晦曰東方木色青南方火色赤西方金色白北方水色黑中央土色黃此五行之氣色色之分

辨也東赤南白西黃北黑者一陽之氣色色之遞變也故嬰兒始生而赤稍變而白人病則黃老死而黑物生地下而赤稍長而白萎菸則黃枯槁而黑物首資一陽以生此四變者無物不賦解曰此乃五行之序也始於水之黑發於火之赤變於木之青金之白終于土之黃而復交於水之黑也又曰天有四肯人有四支是以指節可以觀天解曰人有五指巨指屬土餘四指十二節應四肯十二月食指春也中指夏也无名指秋也小指冬也日冬短夏長而春秋平故四指象之又云日月相食數之變也日望月則月食

松源經說卷之三

金

月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力水之尅火掩而尅之小人用力也火之尅水火猶隔物焉君子用智也又曰水雨霖火雨暴土雨潦石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水雲黑火雲赤土雲黃石雲白水雷玄火雷虩土雷連石雷霹故一物必通四象此又五行說之見於內外篇者也程子曰天有五氣故凡生物莫不具有五性居其一而有其四至於草木也其黃者得土之性多其白者得金之性多朱子曰天地始初混沌未分皆想只有水火二者水之極濁便成地火之極清便成風霆雷

雷日星之屬水火清金木濁又云五行之序木為之始水為之終而土為之中以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭為主而為五行之綱以德言之則木為發生之性水為貞靜之體而土又包育之母也故木之包五行也以其流通貫徹而無不在也水之包五行也以其歸根反本而藏于此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也陰陽之為五行有分而言之者如木火陽而金水陰也有合而言之者如木之甲火之丙土之戊金之庚水

松源經說卷之三

癸

之壬皆陽而乙丁巳辛癸皆陰也以此推之健順五常之理可見又云洪範曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克即是五行雨即水霽即火蒙即土驛即木克即金洪範乃是五行之書看得他都是以類相配到五福六極也是配得但是略有不齊朱子語錄問五行所屬曰舊本謂雨屬木暘屬金及與五事相配皆錯亂了吳斗南說雨屬木暘屬火燠屬木寒屬金風屬土看來雨只得屬水自分曉如何屬木問寒如何屬金曰他討得證據甚好左傳云金寒決離又貌言視聽思言是以次相屬問貌如何屬得水曰容貌須光澤故屬

水言發於氣故屬火眼主肝故視屬木金聲清亮故聽屬金問上四事皆原於思亦猶水火木金皆出於土也曰然問禮如何屬火曰以其光明問義之屬金以其嚴否曰然又問五行均得太極否曰均問人具五行物只得一行曰物亦具五行只是得五行之偏者耳如虎狼之父子豺獾之報本蜂蟻之君臣雕鵲之有別却只通這些子至於獼猴形狀類人便最靈於他物只不會說話而已又云陰陽五行之理須常常看得在目前則自然牢固矣五行相為陰陽又各自為陰陽得五行之秀者為人只說五行而不言陰

松源經說卷之三

癸

陽者蓋做這人須是五行方做得成然陰陽便在五行中所以周子云五行一陰陽也舍五行无別討論陽處如甲乙屬木甲便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便是陽丁便是陰不須更說陰陽而陰陽在其中矣又云氣之精爽者為神金木水火土非神而所以為金木水火土者是神在人則為理所以為仁義禮智信者是也金木水火土雖曰五行各一其性然一物又各具五行之理不可不知問火附木而生莫亦屬土否曰火自是箇虛空中物事問只是溫熱之氣便是火否曰然又答黃商伯問一曰水二曰火三曰木

四曰金五曰土竊謂氣之初溫而已溫則蒸溽蒸溽則條達條達則堅凝堅凝則有形質五者雖一有俱有然推其先後之序理或如此又答呂子約問二氣五行造化萬物一闢一闢萬變是生所謂五行之氣即雷風水火之運耶又即二氣之參差散殊者耶先儒謂物物皆具則人之氣稟有偏重者謂之管具可乎或謂雖物管具而就五行之中有得其多者有得其少者於此思之殊茫然未曉曰五行之氣如溫涼寒暑燥濕剛柔之類盈天地之間皆是舉一物元不具此五者但升間有多少分數耳天地生物五行獨

松源經說卷之三

堯

先地則是土土便包含許多金木之類天地之間何事而非五行五行陰陽七者滾合便是生物底才料五行順布四皆行焉金木水火分屬春夏秋冬土則寄旺四季如春屬木而清明後十二日即是土寄旺之皆每季寄旺十八日共七十二日唯夏季十八日土氣為最旺故能生秋金也以圖象考之木生火金生水之類各有小畫相牽連而火生土土生金獨穿乎土之內餘則從旁而過為可見矣以上所論五行之說俱本

御纂性理精義及朱子全書中僕向摘出示門人者

今并錄之以質高明不識五行之理果盡於此焉否耶閔尹子曰自中而升為天自中而降為地無有升而不降無有降而不升升者為火降者為水欲升而不能升者為木欲降而不能降者為金木之為物鑽之得火紋之得水金之為物擊之得火鎔之得水金木者水火之交也水為精為天火為神為地木為菟為人金為鬼為物運而不已者為皆包而有在者為方惟土終始之有解之者有示之者

松源經說卷之三

堯

律呂述

且自虞書命夔典樂先之以聲依永律和聲然後八音克諧無相奪倫此人聲所由和也人聲和而後可以奏郊廟和神人故教胄子於樂以豫養中和之德他日又命禹曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽蓋樂之乖和係政之治忽欲汝審樂知政治則保其成忽則更其始以作朕之耳目也周禮太師掌六律六同以陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則七射陰聲大呂應鐘南呂函鐘仲呂夾鐘在天為十有二舍在地為十有二辰而律呂生焉以

松源經說卷之三

三

律呂之聲合陰陽之聲天地自然之序也故行師旅太師執同律以聽軍聲而詔吉凶兵書云夫戰太師吹律合商則戰勝軍事張彊角則軍擾多變失志宮則軍和主卒同心徵則將愚數怒軍士勞羽則少威故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也又典同掌六律六同以辯天地四方陰陽之中聲以為樂器凡聲高聲現音正聲緩下聲肆破聲散陰聲敏達聲羸微聲歸音回聲衍侈聲作音弁音聲鬱薄聲甄音厚聲石此舉鐘聲以繫其餘也凡為樂器以十有二律為之度數黃鐘九寸乃度之所起以十有二

聲為之劑量焉又大司樂大合樂以致鬼神以治邦

國諧萬民凡樂圓鐘即夾為宮黃鐘為角太簇為徵

姑洗為羽樂六變則天神降矣圓鐘之數極於六也

函鐘即林為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽樂八

變則地祇皆出矣函鐘數八也黃鐘為宮大呂為角

太簇為徵應鐘為羽樂九變則人鬼可得而禮矣黃

鐘數應於九也由是言之繼天順地序氣成物調八

風理八政究極中和為萬物元故曰生民之道樂莫

大焉律呂之謂矣太史公作歷書引武帝詔御史曰

蓋聞黃帝名察度驗定清濁起五部建物分數然蓋

松源經說卷之三

三

尚矣書缺樂弛朕甚閔焉今日順夏至謂夏至黃鐘

為宮林鐘為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角自是

以後氣復正羽音復清名復正變以至子日當冬至

則陰陽離合之道行焉其作樂書贊曰正教者皆始

於音音正而行正故宮動脾而和正聖商動肺而和

正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而

和正智故樂所以內輔正心而外異貴賤也其作律

書曰王者制事立法物度軌則壹樂於律六律為萬

事根本也書曰七正二十八舍律曆天所以通五行

八正之氣以成熟萬物也八正者謂八節之氣以應

八方之風不周風居西北主殺生東壁居不周風東主辟生氣而東之至於營室東至於危十月也律中應鐘應鐘者陽氣之應不用事也其於十二子為亥亥者該也言陽氣藏於下故該也廣莫風居北方東至於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東至於須女十一月也律中黃鐘黃鐘者陽氣鍾黃泉而出也其於十二子為子子者滋也言萬物滋於下也其於十母為壬癸壬之為言任也言陽任養萬物於下也癸之為言揆也言萬物可揆度故曰癸十干為母十二支為子干屬天支屬地干為歲陽支為歲陰

松源經說卷之三

五

也東至於牽牛言陽氣牽引萬物出之也東至於建星建諸生也十二月也律中大呂其於十二子為丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主出萬物東至於箕言萬物根柢正月也律中泰簇言萬物簇生也其於十二子為寅寅言萬物始生音引然也南至于尾萬物始生如尾也南至於心萬物始生有華心也南至于房言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居東方明衆物盡出也二月也律中夾鐘言陰陽相夾厠也其於十二子為卯卯之為言茂也萬物茂也其於十母為甲乙甲者言萬物剖

符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南至於氐言萬物皆至也南至于亢言萬物亢見也南至于角言萬物皆有枝格如角也三月也律中姑洗言萬物洗生白虎通云姑者故也洗者鮮也言萬物去故就新莫不鮮明也其於十二子為辰言萬物之娠也清明風居東南維主風吹萬物而西之軫言萬物益大而軫軫然西至於翼言萬物皆有羽翼也四月也律中仲呂言萬物盡旅而西行也其於十二子為巳巳者言陽氣之巳盡也西至于七星陽數成於七西至於張言萬物皆張也西至于注言萬物始衰陽氣下注五

松源經說卷之三

五

月也律中蕤賓言陽氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓景風居南方其於十二子為午午者陰陽交其於十母為丙丁丙言陽氣著明丁言萬物之丁壯也西至弧言萬物之吳落且就死也西至于狼言萬物可度量斷萬物故曰狼涼風居西南維主地沈奪萬物氣也六月也律中林鐘言萬物就死氣林林然其於十二子為未言萬物皆成有滋味也北至於罰言萬物氣奪可伐也北至于參言萬物可參也七月也律中夷則言陰氣之賊萬物也其於十二子為申言陰用事中賊萬物北至于蜀觸也言萬物皆觸死也

北至于留楊升菴曰言陽氣之稽留八月也律中南

留仰也

呂言陽氣之旅入藏也其於十二子為酉萬物之老也閭闔風居西方言陽道萬物闔黃泉也其于十母為庚辛庚言陰氣庚萬物辛言萬物之辛生北至于胃言陽氣就藏皆胃胃也北至于亥呼萬物且內之也北至于奎主毒螫萬物也奎而藏之九月也律中亡射無射者陰氣盛用事陽氣無餘也故曰亡射其於十二子為戌言萬物盡滅故曰戌此干支名各有其義未知所本也律數者九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為角三分

松源經說卷之三

五

去一四十八以為羽三分益一六十四以為角也黃鐘長八寸七分一宮大呂長七寸五分三分一太簇長七寸七分二角或云太簇下有商作角誤也夾鐘長六寸一分三分一姑洗長六寸七分四羽索隱曰亦以金生水故也仲呂長五寸九分三分二徵蕤賓長五寸六分三分一林鐘長五寸七分四角水生木故以為角不用蕤賓以陰氣起陽不用事故去也夷則長五寸四分三分二商南呂長四寸七分八徵無射長四寸四分三分二應鐘長四寸二分三分二羽生鐘分者索隱曰此算衍生鐘律之法也子一分新

書曰一為九寸且三分二新書曰一為三寸寅九分

八新書云一為一寸卯二十七分十六新書云三為一寸一為三分辰八十一分六十四新書云九為一寸一為一分巳二百四十三分一百二十八新書云二十七為一寸三為一分一為三釐午七百二十九分五百一十二新書云八十一為一寸九為一分一為一釐未二千一百八十七分一千二十四新書云二百四十三為一寸二十七為一分三為一釐一為三蒙申六千五百六十一分四千九十六新書云七百二十九為一寸八十一為一分九為一釐一為一

松源經說卷之三

五

蒙酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二新書云二千一百八十七為一寸二百四十三為一分二十七為一釐三為一蒙一為三絲戌五萬九千四百九分三萬二千七百六十八新書云六千五百六十一為一寸七百二十九為一分八十一為一釐九為一蒙一為一絲亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六新書云一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一分二百四十三為一釐二十七為一蒙三為一絲一為三忽索隱曰自子一分巳下十二辰皆以三乘之為黃鐘積實之數也

術曰以下生者倍其實三其法陰數以倍者三分本律而損其一也以上生者四其實三其法陽數以四者三分本律而增其一也故曰音始于宮窮于角數始于一成于三氣始于冬至周而復生此太史公律書之說也考要云數始於一成於三子一參丑得三又參之于寅得九歷參之于亥得十七萬七千一百四十七所謂氣鐘於子化生萬物也音窮于角者案黃鐘之數九千九百八十一是為五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三

松源經說卷之三

夏

分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也班固律歷志曰五聲之本生於黃鐘之律九寸為宮或損或益以定宮商角徵羽九六相生陰陽之應也律十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物一曰黃鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰亡射呂以旅陽宣氣一曰林鐘二曰南呂三曰應鐘四曰大呂五曰夾鐘六曰中呂其傳曰黃帝之所作也使泠綸自太夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斲兩節間而吹之以為黃鐘之宮制十二筩同以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比之黃鐘

之宮而音可以生之是為律本又云太極元氣函三為一行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千八百十三又參之於戌得五萬九千四百九十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鐘於子化生萬物者也故以成之數付該之積參分損一下生林鐘參分林鐘益一上生太簇參分太簇損一下

松源經說卷之三

夏

生南呂參分南呂益一上生姑洗參分姑洗損一下生應鐘參分應鐘益一上生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上生夷則參分夷則損一下生夾鐘參分夾鐘益一上生無射參分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八為伍盧舜治曰同位娶妻隔八生子下生者三分去一上生者三分益一孟康曰從子數至未得八下生林鐘數未至寅得八上生太簇律上下相生皆以此為率伍耦也八八為耦劉瓛曰歷動而右移律動而左轉故云自黃鐘而左旋也邱濬曰自太史公言律必兼歷而

後世宗之朱子云今治歷家於十一月冬至黃鐘管距地九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去唇刻不差由是推之可見古人作樂必推歷以成律而其測候也亦必協律以定歷二者可相有而不可無也又朱子全書論樂云律管只是得中聲為定季通當截小竹吹之可驗若謂用周尺或羊頭山黍雖應準則不得中聲終不是大抵聲太高則焦殺低則益緩牛鳴盎中謂此又云此不可容易杜撰劉歆為王莽造樂樂成而莽死後荀勗造於晉武帝時即有五胡之亂和峴疑是王朴造於周世宗時世宗亦死惟本朝太祖

松源經說卷之三

神聖特異初不曾理會樂律但聽樂聲嫌其太高令降一分其聲遂和又論樂律云尺以三分為增損蓋上生下生三分損一益一故須一寸作九分一分分九釐一釐分九絲方如破竹都通得去其制作通典亦略備又云音律如尖塔樣闊者濁聲尖者清聲宮以下則太濁羽以上則太輕皆不可為樂惟五聲者中聲也又問先生所論樂今考之若以黃鐘為宮便是太簇為商姑洗為角蕤賓為徵徵林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮若以大呂為宮便是夾鐘為商中呂為角林鐘為徵夷則為徵亡射為羽黃鐘為變

宮其餘則旋相宮周而復始若言相生之法則以律生呂便是下生以呂生律則為上生自黃鐘下生林鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓本當下生今却復上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生亡射亡射上生中呂相生之道至是窮矣遂復變而上生黃鐘之宮再生之黃鐘不及九寸只是八寸有餘然黃鐘君象也非諸宮之所能役故虛其正而不復用所用則再生之變者就再生之變又缺其半謂止得用其半聲而餘宮亦皆倣此曰然問既有宮商

松源經說卷之三

角徵羽又有變宮變徵何也曰二者是樂之和相連接處又宮與羽角與徵相去獨遠故於其間製變宮變徵二聲問國語云律者立均出度韋昭注云均謂均鐘木長七尺係之以弦不知其制如何曰韋昭是箇不分曉底人均只是七均如以黃鐘為宮使用林鐘為徵大簇為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵這七律自成一均其聲自相諧應又云樂聲是土金木火水洪範是水火木金土樂之六十聲便如六十甲子以五聲合十二律而成六十聲以十干合十二支而成六十甲子若不相屬而實相為

用程子遺書云三命是律五星是歷即此說也只曉不得甲子乙丑皆屬木而納音却屬金前輩多論此皆無定說又云絲尚宮竹尚羽竹聲大故以羽聲濟之絲聲細故以宮聲濟之問周禮祭不用商音或以為武王用厭勝之術竊疑聖人恐無此意曰這箇也難曉嘗見樂家言是有殺伐之意故祭不用然也又云建陽蔡元定所著律呂新書兩卷其中無一字不本於古人已試之成法若黃鐘圓徑之數則漢斛之積分可考寸以九分為法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之通典

松源經說卷之三

耳

具焉變宮變徵之不得為調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺尤所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之志蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言又云五音之序宮聲最大而沉濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中然論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半然後屬於陽而始和故即其始而用之以為宮因其每變而益上則為商為角為徵為羽為變宮而皆以為宮之用焉是以宮之一

聲在五行為土在五常為信在五事為思又十二律數曰黃鐘九寸為宮林鐘六寸為徵太簇八寸為商南呂五寸三分為羽姑洗七寸一分為角應鐘四寸六分六釐蕤賓六寸二分八釐大呂八寸三分七釐六豪夷則五寸五分五釐一豪夾鐘七寸四分三釐七豪三絲無射四十八分八釐四豪八絲中呂六寸五分八釐三豪四絲六忽御纂性理載蔡元定新書所云十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前

松源經說卷之三

耳

變徵十二在商聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鐘宮無射商夷則角仲呂徵夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮應鐘商南呂角蕤賓徵姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮黃鐘商無射角林鐘徵仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮大呂商應鐘角夷則徵蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮太簇商黃鐘角南呂徵林鐘羽並以姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮夾鐘商大呂角亡射徵夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮姑洗商太簇角應鐘徵南呂羽並用蕤賓起

調蕤賓畢曲林鐘宮仲呂商夾鐘角黃鐘徵七射羽
並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮蕤賓商姑洗角大
呂徵應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮林鐘
商仲呂角太簇徵黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲
無射宮夷則商蕤賓角夾鐘徵大呂羽並用無射起
調無射畢曲應鐘宮南呂商林鐘角姑洗徵太簇羽
並用應鐘起調應鐘畢曲是為六十調六十調即十
二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律
生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆
黃鐘損益之變也禮運曰五聲六律十二管還相為

松源經說卷之三

五

宮是也淮南子天文訓云律以當辰音以當日一律
而生五音十二律而為六十音因而六之故三百六
十音以當一歲之日京房六十律錢樂之三百六十
律本於此又徐景安樂章文譜曰五音合數而樂未
成文案旋宮以明均律迭生二變方協七音乃以變
徵之聲循環正徵復以變宮之律迴演清宮其變徵
以變字為文其變宮以均字為譜唯清之一字生自
正宮倍應聲同終歸一律陳晉之樂書謂二變四清
樂之蠹也四清之名起于鐘磬二八之文二變之名
起于六十律旋宮之言非古制也朱文公曰半律通

典謂之子聲此是古法但後人失之而唯存黃鐘大
呂太簇夾鐘四律有四清聲即半聲是也變宮變徵
始見于國語注後漢志乃十二律之本聲自宮而下
六變七變而得之者非清聲也凡十二律皆有二變
一律之內通五聲合為七均祖孝孫王朴之樂皆同
所以有八十四調者每律各添二聲而得之也仁宗
實錄敘黃祐新樂云古者黃鐘為萬事根本故尺量
權衡皆起于黃鐘至晉隋間累黍為尺而以制律容
受卒不能合乃平陳得古樂遂用之唐興因其聲以
制樂其麗雖無法而其聲猶不失于古王朴始用尺

松源經說卷之三

五

定律而聲與麗皆失之太祖患其聲高特減一律至
是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕
樂高三律失之於以尺而生律也其言皆見於范蜀
公樂書實錄蓋蜀公之筆也房庶言以律生尺蜀公
謂黃帝之法也司馬公謂胡李之律生于尺房庶之
律生于量皆難以定是非蔡季通謂律度量衡言蓋
有次序若以尺寸求之是律生于度若以累黍為之
是律生于量皆非也故自為律吹之而得其聲王伯
厚曰班固律歷志述劉歆之言以律為下生呂為上
生鄭康成以黃鐘三律為下生以蕤賓二律為上生

梁武鐘律緯謂班固夾鐘中呂過於無調鄭康成有升陽而無降陽陳用之禮書謂自子午以左皆上生子午以右皆下生以鄭說為是張文饒翼元曰十二月之律以候月六十日之律以候日月律當一下一上依次而生日律當用蕤賓重上生司馬遷劉歆之法月律也呂不韋淮南京房之法日律也晉志取司馬而非淮南梁武是京房而非班固均非通論程子曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此為難求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦

松源經說卷之三

非正也今之法且以為準則可非古法也又云古法律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後為正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者用之此特未為定也又考工記磬氏疏案樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸朱文公問蔡季通不知所謂樂云者是何書今考三禮圖以為樂經書大傳亦引樂云舟張辟雖鵠鵠相從漢元始四年立樂經續漢志鮑鄴引樂經今其書無傳夫徐氏之禮善盤辟之容而不能明其本制氏之樂紀鏗鐸之聲

而不能言其義世所謂禮樂者叔孫通之儀李延年之律爾禮缺而樂遂亡徐氏之容制氏之聲亦不復傳矣

范蜀公曰清聲不見於經惟小胥注云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高又云周兼用十寸八分為尺漢高用十寸為尺太史公序曆書曰律居陰而治陽歷居陽而治陰律歷更相治間不容翫忽出曾子天圓章

松源經說卷之三

御纂性理載經世聲音圖正聲平上去入曰日月星辰正音開發收閉曰水火山土石元鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火山土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有聞翕遇奇數則聲為清音為開遇耦數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律倡呂以呂和律天之用聲則以平上去入者一百十二皆以開發收

閉之音和之地之用音則以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲倡之祝氏湮曰百六十二位中有位而調不出者謂之無聲百九十二位中有位而切不出者謂之無音以聲音統攝萬物之變及於無聲無音則備矣困學紀聞曰康節邵子之父古定律呂聲音以正天下音及古今文謂天有陰陽地有剛柔律有開翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉一剛一柔交而金木水火備焉一開一翕而平上去入備焉一唱一和而開發收閉備焉律感呂而聲生焉呂應律而音生焉觀

松源經說卷之三

真

物之書本於此謂開翕者律天清濁者呂地先開後閉者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也橫渠張子曰商角徵羽皆有主出於唇齒喉舌獨宮聲全出于口以兼五聲也御纂曰邵子為聲音圖以窮色氣味之變以盡動植之數其說雖汗漫不可窮然正聲同文乃王政之切務亦學者所當知故附識於後

答問五運六氣說

或者告子曰世有疑黃帝內經所載五運六氣千十二支之說多午錯非黃帝元書又疑素問出於戰國之末唐之王冰又增損而穿鑿之其玄珠密語一書悉以年月干支推行天者以驗人病之所由謂非通論此有明揚人潘夢徵有運氣考正之書也果是耶非耶子孟言之余曰不然昔者黃帝順天地之紀命大撓作甲子容成造曆數此干支之所自起非干支无以紀節氣非節氣無以成歲功夫五運者天之正氣也六氣者地之氣候也天分五氣地列五行上纏於列宿下權於方隅為天地盈虛之理陰陽消息之機人事進退存亡之道幽明之占死生之說具焉故有德化政令之常春有暴風疾雨迅雷飄電之變冬有燥石之熱夏有淒風之涼秋有凝寒凍雪之苦此无他乃天地之氣勝復鬱發之政也然地之氣有溫煖涼淑之常有寒淫燥溫育節胎息之變生者感冒是氣必有風寒之灾死者乘生氣必有吉福凶禍之變此无他乃地復盛衰所致也是說也乃五氣麗乎太過不及之徵也又有所謂平氣者故有天符歲會同天符同歲會太乙天符凡五者所謂數和升明

松源經說卷之三

真

之紀庚辰庚戌二年歲金太過燥金成行木受其邪
太白星明見角音為孤流行之紀丙子丙午丙寅丙
申四年歲水太過寒水成行火受其邪辰星明見徵
音為孤委和之紀丁丑丁未丁卯丁酉四年歲水不
及燥金少角歲曰委和木反受邪太白星光芒角音
為虛伏明之紀癸丑癸未癸卯癸酉四年歲火不及
寒水火反受邪辰星光芒徵音為虛卑監之紀巳卯
巳酉巳巳巳亥四年歲土不及風木土反受邪歲星
光芒羽音為虛從革之紀乙巳乙亥二年歲金不及
炎火金反受邪變惑星光芒商音為虛涓流之紀辛

松源經說卷之三

五

丑辛巳辛未辛亥四年歲水不及濕土水反受邪鎮
星光芒羽音為虛此則天運天行有正受其邪有反
受其邪知造化者當察天時以召人和也又云紀之
太過不及悉能為妖若氣之平則同正化无太過不
及也又詳太過運中有為司天之所抑者亦為平氣
則赫曦之紀咸水司天堅成之紀二火司天四年皆
平氣也何謂主氣自斗建丑至正卯之中則是大寒
至驚蟄之末六十日有奇謂八十七刻半厥陰木為
風化用事生氣始艮中寅末甲陽氣發動萬物並生
以應春此初氣也自斗建卯至正巳之中則是春分

至立夏末六十日有奇少陰君火為熱化用事
始乙中辰末巽暄淑乃行君德之象炎暑以應夏候
此二氣也自斗建巳至未之中則小滿至小暑末六
十日有奇少陽相火為暑化用事長氣始丙中午末
丁炎暑以應夏候此三氣也自斗建未至酉之中是
大暑至白露末六十日有奇太陰濕土為雲雨化氣
始坤中申末庚此四氣也自斗建酉至亥之中是秋
分至立冬末六十日有奇陽明燥金用事收氣始辛
中戌末乾此五氣也自斗建亥至丑之中是小雪至
小寒末六十日有奇太陽寒水在泉嚴凝用事藏氣

松源經說卷之三

五

始壬中子末癸此終氣主也何謂客氣于午之歲少
陰司天丑未之歲太陰司天寅申之歲少陽司天卯
酉之歲陽明司天辰戌之歲太陽司天巳亥之歲厥
陰司天以客加主而推其變故曰天氣動而不息蓋
天之氣始于少陰而終於厥陰地之氣始于厥陰而
終於太陽是故當其時而行變之常也非其時而行
變之災也客氣尅泄主氣者禍之端也客氣相佐主
氣者福之原也明劉青田曰天地交幹相錯而列於
八方各有定位星宿環列垂象於上而各有分野蓋
上古占天望氣以書之則垂後人在精意而可明也

蓋天分五氣地列五行五氣分流通散於其上經於列
宿下合方隅則命之為五運也夫齡天之黃氣上經
于心尾角軫四宿下臨于甲巳之位中應於人之脾
胃乃丙火生土于甲巳之化故甲巳化土為土運也
蓋甲巳獨運于南政如君德之尊中規正南面為君
而行政令其餘四運北面為臣事之以受其令也丹
天之赤氣上經于牛女奎壁四宿下臨于戊癸之位
中應於人之心與小腸乃甲木生火於戊癸之化故
戊癸化火為火運也蒼天之青氣上經于危室柳鬼
下臨于丁壬之位中應於人之肝膽乃壬水生木於

松源經說卷之三

五

丁壬之化為木運也素天之白氣上經于亢氏昂畢
四宿下臨于乙庚之位中應於人之肺與大腸乃戊
土生金于乙庚之化為金運也玄天之黑氣上經於
張翼婁胃四宿下臨丙辛之位中應於人之腎與膀
胱乃庚金生水於丙辛之化為水運也此五氣所經
二十八宿而立五運也然風寒燥濕君火相火之化
而成六氣周旋于中冬六十日有奇零八十七刻半
以序四時之正令五行生化萬物之充成發育羣衆
之滋長故司天在泉三陰三陽上而奉之蓋天之氣
曰客動而旋轉不息其氣始自少陰而終于厥陰其

地之氣曰主靜而守位始於厥陰而終於太陽氣運
循環无往不復當其時而化行之常也非其時而行
變之交也讀此者誠能審運氣之旨知陰陽順逆勝
復制化孤虛旺相按其氣而用之則凡天地之盈虛
陰陽之消息與夫卜擇吉凶之趨避人脈生死之症
候瞭然若指掌矣或人聞余言唯々而退曰敬聞命
矣疑心遂釋

松源經說卷之三

五

松源經說卷之三終

06931

松源經說卷之四

慶元縣儒學教諭孫之騷著

卜筮說

大衍義述

佛典解易

已日乃孚解

易舉正篇

采芻解

木瓜解

騶虞解

松源經說卷之四 目次

玄鳥生商解

書說

奮武衛解

秦誓說

江源述

春秋說

日食解

夫人子氏薨夏四月辛卯君氏卒

書葬解

夫人姜氏享齊侯于祝即

無米疏述

新宮災疏述

曲禮篇

檀弓篇

辟踊解

王制篇

大學說

樂記篇

投壺篇

內則篇

松源經說卷之四 目次

月食解

儀禮說

九法五政說

論語說

詩七辯

古逸經篇

說文與經傳不同

逸詩篇

經說篇

松源經說卷之四

仁和孫之謙晴川著

卜筮說

卜筮之設由來久矣秦政焚書易獨以卜筮存卜者操龜筮者端策天子下至士皆有著龜重事決疑以問於數尚書曰女則有疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮禮三正記曰天下龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺著陽故數奇也所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問

松源經說卷之四

於著龜聖人獨見前知必問著龜何示不自專也劉向曰龜千歲而靈著百年而老以其長久故能辨吉凶淮南子云上有聚著下有伏龜卜筮實問於神龜著能傳神命以告人漢藝文志劉向所輯七畧自龜書夏龜之屬凡十五家至四百一卷後世无傳焉周禮大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆杜子春云玉兆顓帝之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆皆百有二十其頌皆千有二百又掌三易之法曰連山曰歸藏曰周易其經卦皆八其別皆六十有四今獨周易之書存他皆不復可見意秦火燬之與

元包經曰夏有連山殷有歸藏周有周易皆卦次不同筭術各異斯文質之更變也一曰連山首艮取成始成終之義烈山氏作夏人用之歸藏首坤取包含藏聚之義軒轅氏作商人用之鄭玄曰連山者象山之出雲連連不絕歸藏者莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不倫斯三易之說矣王符論曰凡卜筮者蓋所問吉凶之情言興衰之期令人修身慎行以迎福祥也且先王之立卜筮也不違民以為吉不專任以斷事故鴻範之占大同是尚詩云我龜既厭不我告猶從此觀之著龜之情儻有隨時儉易不以誠邪將世無史籀之材識神者少乎及周史之筮敬仲莊叔之筮穆子可謂能探賸索隱鈎深致遠者矣使獻公早納史蘊之言穆子宿儻莊叔之戒則驪姬堅牛之譖亦將無由而入無破國危身之禍也聖人甚重卜筮然不疑之事亦不問也甚敬祭祀非禮之祈亦不為也故曰聖人不煩卜筮敬鬼神而遠之今俗人笑於卜筮而祭非其鬼豈不惑哉

松源經說卷之四

二

大衍義述

開氏易傳大衍之數五十其用四十有九何謂也曰
天數兆於一生於二成於三此天地人所以立也衍
於五成於六偶于十此五行六爻十日所以錯綜也
天一數之兆也雖平其兆未可以用也地二數之生
也有生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎中
則反乎始兼兩之義也初應四二應五三應上子曰
兼三才而兩之又曰六爻之動三極之道也五行水
生乎一成乎六火生乎二成乎七木生乎三成乎八
金生乎四成乎九土生乎五成乎十獨陽不生獨陰

松源經說卷之四

三

不成故天一必待地六而成之地二必待天七而成
之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也
天數五地數五五者非他參天兩地之謂也地二天
三合而為五其一不用者六來則一去也既成則無
生也有生於無終必有始既有則無去矣故大衍五
十其用四十有九者入有去無之謂也張堯問曰何
謂入有去無闕子曰天生於陽成於陰陰成則陽去
若一氣生于十一月成于四月為正陽之月然生於
陰成於陽陽成則陰去若一氣生于五月成于十月
有去而陰六爻初上無位者陰陽相去者也天數以
無去之也

三兼二上兼地數以二兼三下兼奇耦雖分錯綜各

等五位皆十衍之極也為五故曰大衍彘曰然則其

用何謂四十有九其一將不用乎開子曰物有兩大

必曰虛盈日往月來晝極則夜進盈于此則虛于彼

盈于小必虛其大此用所以不窮也每一歲月大之

二歲出二十四日三歲成一月餘故曰其用四十有

九也堯曰凡衍天地之數五十有五今五十而又

去其一何謂也彘能滯於著草開子曰著不止法天

地而已必以五行運於中焉皆十是也大耦而言

則五十也上文謂小衍則十蓋小耦爾小奇而言則

五也五無耦也凡天地之數五十有五奇耦小大具言之

爾若舉大而去小盈奇而虛耦則小奇之五大耦之

一皆盈而不用猶小大耦共去其六也六爻書而藏之

歎曰吾乃知著可遺也正易心法曰大衍七七其一

不用凡得一數理自不動蓋一者數之宗本也凡物

之理无所宗本則亂有宗本焉則不當用用則復亂

矣故曰大衍之數五十其用四十有九掛一而不用

謂大衍數本五十而止用四十九則其一已先除矣

更无五十全數分而為二以象兩者謂止於四十九

數中分而為兩也掛一以象三者掛謂懸謂於四十

松源經說卷之四

四

九數中懸掛其一而不用也筮法一揲得五與四四謂之三少得九與八八謂之三多二揲則五與九已盡但得三箇四亦謂之三少得三箇八亦謂之三多方初得五與九也而老陽之策三十六老陰之策二十四及次正得四與八也而陰陽之策正數亦自无傷也固知只用四十八數變以占諸卦吉凶今筮者於五十數先冥一於前乃揲之以四十九或先去其一却於四十九數中除一而終合之是二者皆全用四十九數殊不知五十除一者无一也易无形埒是也四十有九掛一也者有一也易變為一是也故曰

松源經說卷之四

五

策數六八八卦定數而人誤用其九也

佛典解易

焦弱侯曰嘗觀佛典中亦有解易曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使臣從君女歸男也乾始於子左行而終於戌坤始於未右行而終於酉故男貴左女貴右也又曰鼓之以雷霆陽動也潤之以風雨陰隨也又曰殊途而同歸若干逕九達王城不二九流百世聖道寧差又論洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為膝縱橫皆十五而五居其室今所傳滕謨作足亦无五居其室一句獨見於佛書耳

松源經說卷之四

六

已日乃孚解

容齋續筆云義理之說无窮姑以周易革卦言之已日乃孚革而信之自王輔嗣以降大抵謂即日不孚已日乃孚已字當如矣字蓋其義亦止如是耳唯朱子發讀為戊已之已予昔與易僧曇營論及此問之曰或讀已音紀日如何營曰豈唯此也雖作已音以日亦有義乃言曰天元十干自甲至已然後為庚庚者革也故已日乃孚猶云從此而革也十二辰自子至已六陽數極則變而之陰於是為午故已日乃孚猶云從此而變也用是知好奇者欲穿鑿附會固各有說

云

松源雜說卷之四

七

易舉正篇

唐蘇州司戶郭京有周易舉正三卷云得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授真本比校今世流行本及國學鄉貢舉人等本或將經入注用注作經小象中間以下句反居其上爻辭注內移後義于前兼有脫遺兩字顛倒謬誤者並依定本舉正其說凡一百三節今略取其明白者二十條坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也今本於象文霜字下誤增堅冰二字屯六三象曰即鹿无虞何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之无咎原本之

松源雜說卷之四

八

字行書向下引脚稍類言字轉寫相仍誤作言觀注義亦全不作言字釋也比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句貴亨不利有攸往今本不字誤作小字則柔交錯天文也文明以止人文也注云剛柔交錯而成文馬天之文也今本脫剛柔交錯一句坎卦習坎上脫坎字姑九四包失魚注云二有其魚故失之也今本誤作无魚塞九三往蹇來正今本作來反困初六象曰入于幽谷不明也今本谷字下多幽字鼎象聖人亨以享上帝下以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增大亨二字震象曰不

喪七堂可以守宗廟社稷以為祭主也今本脫不喪
七堂一句漸象曰君子以居賢德善風俗注云賢德
以止巽則居風俗以止巽乃善今本正文脫風字豐
九四象遇其夷主志吉行也今本脫志字中孚彖曰
豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字小過彖柔
得中是以可小事也今本脫可字而事字下誤增吉
字小過象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今
本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也既濟彖
曰既濟亨小小者亨也今本脫一小字繫辭二多譽
四多懼注云懼近也今本誤以近也字為正文而注

松源經說卷之四

九

中又脫懼字雜卦蒙稚而著今本稚字誤作雜字其
書原入道藏今汲古閣秘書中載此三卷

采葛解

采葛舊說賢者被諍見黜閑之而作蓋葛可禦暑本
枝聯屬此君臣之情義相維也今君棄予則其節誕
矣故興以采葛而賦焉一日不見如三月今言思之
如三月之久也蕭可薦祭香氣上達此君臣之誠惻
相遇也今君棄予則蕭條甚矣故興以采蕭賦焉一
日不見如三秋今言憂思如秋之蕭索也艾可療疾
畜久益善此君臣之休戚相關也今君棄予則病益
深矣故興以采艾而賦焉一日不見如三歲今言過
強仕而至艾終無見君之時矣故思之更極其切也
故曰子采葛見慕君之至而行道之極也見田子藝
說但蕭索與年及艾與采蕭采艾又為一意矣豈興
而此詩意亦不嫌其複耶以勝朱傳聊備載之

松源經說卷之四

十

木瓜解

詩說木瓜朋友相贈之詩賦也賈子曰禮者所以恤下也由余曰乾肉不腐則左右親苞苴時有筐篚時至則羣臣附官無蔚藏陳時發則戴其上詩曰投以木瓜報之以瓊琚匪報也永以為好也上少投之則下以軀償矣弗敢為報願常以為好古之蓄其下者其施報如此故孔子曰于木瓜見苞苴之禮行也毛傳曰木瓜楸木可食之物而焦氏筆乘乃云以木為爪為桃為李如今所謂假果者豈其然乎左傳韓宣子賦木瓜杜註云木瓜亦衛風義取于欲厚報以為好也

松源學說卷之四

十一

騶虞解

路史曰古琴操云邵虞者邵國女之所作也古者後不逾時不失嘉會邵國之大夫久于行役故作是詩也韓詩云梁邵者天子之田也故九成頌云司馬奏梁邵之典故邵虞為天子掌鳥獸之官賈誼曰禮者臣下所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也天子佐與十乘以明貴也二牲而食以優飽也虞人翼五豝以待一發所以復中也人臣于是所尊敬不敢以節待敬之至也甚尊其主敬慎其所掌職而志厚盡矣作此

松源學說卷之四

三

詩者以其事深見良臣順上之志也者可以義矣故其嘆之也長曰于嗟乎雖古之善為人臣者亦若此而已焦氏筆乘云詩吁嗟乎騶虞說者因前篇麟趾為關雎之應故誤以騶虞為獸因擬之為鵲巢之應或以為不殺或以為義獸白虎黑文不食生物今攷周禮射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節禮記射義云天子以騶虞為節樂脩官也則騶虞蓋指此詩而謂之脩官則非獸明矣說文騶廐也月令天子教於田獵以習五戎班馬政命僕及七騶咸駕註謂僕戎僕也此即周禮掌佐車

之政設驅逆之車令獲者植旌及獻比禽者是也又云天子馬有六種各一駟主之并總主六駟者為七駟也則駟為掌廐之官周禮山虞掌山林之政若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗於中致禽而珥焉澤虞掌國澤之政若大田獵則萊澤野及弊田植虞旗以屬禽則虞為掌山澤之官此詩蓋南國遵文王之化而德及庶類故其諸侯當春田之際見葭蓬之盛則知草木裕見麋蹤之多則知禽獸若以為非虞人能屬山澤之禁則物性何以能遂非騶人不失馳驅之法則物類必至過傷因嘆美而歸功於二官

松源經說卷之四

主

焉夫二官修職而能獲斯效謂非出於文王之化行乎此所以為鵲巢之應也余按騶虞之為獸惟周書王會許氏說文及陸璣草木疏故毛氏傳引之然爾雅釋獸无騶虞而周禮有騶人虞人則賈予之解是也路史騶字作鄒而引韓詩說或古文異字續詩說乃云鄒姓虞官所未詳也解頤新語云文王之風終於騶虞序以為王道成則近於雅矣墨子曰成王因先王之樂命曰騶吾豈即詩騶虞歟郭璞贊曰怪獸五彩尾參于身矯足千里儵忽若神是謂騶虞詩歎其仁是蓋以騶虞為獸名也

玄鳥生商解

詩緯含神霧曰契母有娥音松浴于玄邱之水睇玄鳥卵卵過而墜之契母得而吞之遂生契此事可疑也夫卵不出蓐燕不從巢何得云卵即使卵而誤墜未必不碎也即使不碎何至取而吞之哉此蓋因詩有天命玄鳥降而生商之句求其說而不得從而為之誣史記云玄鳥翔水遺卵簡狄取而吞之蓋馬遷好奇之過而朱子詩傳亦因之不改何邪或曰然則玄鳥之詩何解也曰玄鳥者請子之候鳥也月令玄鳥至是月祀高禘以祈子意者簡狄以玄鳥至之月請

松源經說卷之四

西

子有應詩人因其事頌之曰天命曰降者尊之貴之神之也詩人之詞典深意遠若曰仲春之月禱而生商斯為言之不文矣如黃帝之生電虹繞樞蓋生之時值始電或虹見之候也帝俊生十日謂有十子而以甲乙丙丁名之也此而可誣亦將曰黃帝生於虹帝俊之子生於十日可乎詩又曰維嶽降神生甫及申亦本其生之地而尊且神之便謂申甫為嶽神所生可乎傳說為箕星生之日直箕星也司馬彪莊子音義遂謂傳說生無父母洪氏注楚辭謂說一旦忽然從天而下便為成人無少長之漸其說荒謬人皆

知之而不疑玄鳥之事者殆以經故豈知經肯本不
如是邪按古毛詩注云玄鳥至日以太牢祀高禘記
其祈福之時故言天降玄鳥來而謂之降者重之若
自天來古說猶未誤也自今詩傳朱子信史記之說
耳

書說

揚子法言曰或曰易損其一雖悉知闕焉至書之不
脩過半矣而習者不知惜乎書序之不如易也曰彼
數也可數焉故也如書序雖孔子亦末如之何矣昔
之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡夫虞夏
之書渾渾爾爾商書灝灝爾爾周書噩噩爾爾下周者其書
誰乎噫乎文字莫先書書又最晚出存之亡之皆天
也亡於秦火存于惠勝各藏屋壁亡於博士勝亡失
數十存於晁大夫就家傳亡於勝老期言不可曉存
於伏氏女亡於伏氏女齊語異存於魯共王餘壞宅
安國定傳亡於巫蠱存於鄭冲私傳人間亡於失秦
誓存於河內女子壞老子屋存且亡於梅願奏上之
五十八篇存於姚方輿大航頭補舜亡於張霸偽作
百篇存於西川漆書亡於孔穎達識緯存之亡之歷
數百千年始顯就今日而論而又存之而實亡之是
皆天也董氏鼎曰一書之中其於明德新民之綱修
齊治平之目即堯典已盡其要而危微精一四言所
以開知行之端主善協一四言所以示博約之義務
學則說命其入道之門為治則洪範其經世之要也
他如齊天運則有羲和之曆定地理則有禹貢之書

正官僚則有周官之制度修己任人則有無逸立政諸書燬燼壞爛之餘百篇僅得其半而宏綱實用尚如此故嘗謂六經莫脩於書易主卜筮即洪範之稽疑也禮主節文即虞書之五禮也詩主咏歌即后夔之樂教也周禮設官即周官六卿率屬之事也春秋褒貶即臯陶謨命德討罪之權也帝王修齊治平之規模事業盡在此書薛氏瑄曰易雖古於書然伏羲時但有卦畫而无文辭文辭實始於書故凡言德言聖言神言心言道言中言性言天言命言誠言善言一之類諸性理之名多見於書學者其可不盡心焉

雖古文之存亡不可知要是書實為千古有文字鼻祖也

杜林字伯山扶風茂陵人嘗得漆書古文尚書一卷獨寶愛之後以授東海衛宏濟南徐生

奮武衛解

林氏曰王畿之外既封建諸侯之國使之小大相維強弱相比以為王室之輔矣侯服外之五百里則接壤要荒故設為綏服以為內外之辯凡欲以撫安邊境衛中國而已張氏曰五百里內所以建諸侯者為安王室也故傳曰綏安也陳氏曰文教以文德教化若揚雄所謂五政所加七賦所養揆度文教以經理之也武以衛言保護邦國而已非窮兵服遠也正義曰奮武衛者在國習學兵戎有事則征討夷狄王氏曰二百里奮武衛者以近蠻夷故也胡渭曰易象傳

云地中有水師君子以容民畜衆蓋古者寓兵於農因農事以定軍令居則為比閭族黨州鄉出則為伍兩卒旅師軍均是人也其四時講武主於數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀而步伐擊刺之事寓焉脩豫而形隱如水之藏於地中故曰容曰畜傳曰武不可覲又曰先王耀德不觀兵而此經獨謂之奮則幾於觀武觀兵矣其所以異者何也蓋綏服之外二百里與蠻夷接壤蠢動之變不可以不虞大抵軍容多而國容常少使蠻夷望之如烈火之不可犯而後界限分明跬步不敢踰越薛氏曰今之邊徼

右軍旅而略文教與此同意周禮巾車革路以即戎
封四衛注曰四方諸侯守衛者左傳沈尹戌曰天子
有道守在四夷天子卑守在諸侯蓋即此奮武衛之
諸侯也試以雅詩証之方周之盛時天保以上治內
采薇以下治外是即禹貢揆文奮武之事伯禽宅曲阜
淮夷徐戎並興東郊不開而魯興三郊三遂之衆
以征之此東方之武衛也密須之鼓闕鞏之甲唐叔
受之以處參虛匡有戎狄韓侯之卒章曰王錫韓侯
其追其貊奄受北國王肅曰今涿郡方城縣有韓侯城也魏地志范陽郡方城縣有韓侯方城今為國安縣屬順天府因以其伯實墉實壑實畝實籍衛

松源經說卷之四

尤

武公作懿戒以自儆曰修爾車馬弓矢戎兵用戒戎
作用邊蠻方此北方之武衛也崧高之詩曰維申及
甫維周之翰又曰王命申伯式是南邦此南方之武
衛也其西方則周自當之蓋鎬京西迫昆夷北鄰獫狁
故天子命將出師往戍其境歌采薇以遣之出車
勞還杖杜勤歸歲以為常謹之至矣及其衰也王政
不修舊坊寢壞厲王時西戎滅犬丘大駱之族宣王
即位命秦仲誅之為西戎所殺獫狁匪茹整居焦獲
侵鎬及方至於涇陽命將薄伐及太原而止卒有驪
山之禍周室東遷小雅盡廢四夷交侵而中國微陸

渾揚拒泉臯諸戎且徧處伊維之間矣其東則徐之
駒王西討濟於河隱桓之世會于潛盟于唐魯與戎
通好矣淮夷病杞杞遷于緣陵申之會淮夷且列於
諸侯矣其北則狄伐周伐鄭伐邢滅衛而晉居深山
王靈不及拜戎不暇矣其南則申甫為楚所侵周人
遠戍之卒滅於楚資其賦以禦北方而觀兵直至於
周疆矣原其始皆諸侯鄰四夷者武備廢弛之所致
也以是知禹貢為萬古不易之書循之則治違之則
亂經斯世者所宜亟講也金氏曰內三百里揆文教
所以接華夏之教以撫要荒外二百里奮武備所以
禦要荒之變以安華夏此緩服之所以異於甸侯也

松源經說卷之四

于

秦誓說

廬陵羅氏曰康節邵子云夫子定書以秦誓綴周魯之後知周之必為秦也前輩頗不然其說余嘗思之亦自有理蓋說者皆謂取穆公悔過一念故特錄其書然作誓之後彭衙令狐汾曲之師貪忿愈甚烏在其為悔過耶況二百餘年千八百國諸侯豈无一君之賢一言之幾於道奚獨於西戎之君有取哉蓋當是時周已不可為而列國又皆不自振惟秦駸駸始大夫子知周之亡也諸侯必折而入於秦故定書之末特收此篇以微見其意或曰聖賢言理不言數若

松源經說卷之四

主

爾則夫子亦言數乎曰此非數也勢也夫子嘗曰如有用我者吾其為東周乎乎者疑詞也謂吾道若獲用則西周之美可尋不止乎東周而遂已也此正欲以理而回其勢也及歷聘不逢自衛反魯則道不獲行而執之所趨有不可挽者矣安得不憫然寓意於定書之末乎考秦之強實自穆公始秦以割地斃列國非特戰國時為然在春秋時已然矣左氏傳曰賂秦伯以河外列城五又曰秦始征晉河東置官司馬此皆薪不盡火不滅之兆也周亡而秦興已粲然在目矣孰謂夫子而不知乎且非特定書為然也其

刪詩亦然十五國風莫非中國之詩吳楚流而入於夷則削而不錄秦與吳楚等也獨存其詩今觀列國之風六抵流蕩昏淫有日趨於亡之勢惟秦始有車馬禮樂其詩奮厲猛起已有招八州畢六王氣象夫子存之不刪豈无意與楊用修曰秦有誓而書亡魯有頌而詩絕吳季札歌秦曰此之謂憂聲夫能憂則大大之至也其周之舊乎

松源經說卷之四

主

江源述

華陽國志曰岷山一名沃焦山其跗曰羊膊江水所出李膺益州記曰羊膊嶺水分二派一東南流為大江一西南流為大渡河太平寰宇記曰羊膊山在平康縣縣屬松州山下有二神湫大江始發之所范成大吳船錄曰江源自西戎來由岷山澗壑中出而合於都江今世所云止是中國言耳陸游入蜀記曰嘗登岷山欲窮江源而不可得蓋自蜀郡之西大山廣谷豁衍起伏西南走蠻箐中皆岷山也則江所從來遠矣王伯厚地理通釋曰大渡河一名羊山江源出鐵豹嶺嶺即羊膊之異名也金履祥書注曰岷山數百峰大雪山為最大雪山三峰闢其後冬夏如爛銀一谷名鐵豹嶺者有西岳廟廟下名羊膊石江水正源也其西南分一源又為大渡河矣按諸家言岷山所在不一而足然江水所出必有定在近世无能窮其源者隋經籍志有尋江源記一卷今不傳未知其說云何據漢志言江水出湔氐道西徼外則當以酈注所引益州記為正自晉以下說江源者皆云出羊膊嶺與益州記同羊膊嶺一名鐵豹嶺計益州記江水發源自羊膊嶺東南下二百餘里至西陵又南下二百

松源經說卷之四

重

松源經說卷之四

重

四十里至汶山故郡即今茂州也然則江源在茂州之西北去州四百四十餘里亦可謂遠矣而范至能陸務觀乃云江源出西戎不可窮極蓋以唐人言江源自松州甘松嶺始元和志松州治嘉誠縣南至翼州一百八十里甘松嶺在縣西南十五里交川縣北至州三十四里江源鎮在縣西北三十里而當時又有羊膊嶺在茂州列鶴村者其地太近故為是說非謂江源更在羊膊之外也近志引江源記云岷江發源于臨洮木塔山山頂分東西流南流八百里經甘松嶺又南經漳臘堡西其水漸大復經鑠刀灣達松潘下水關臨洮今陝西洮州衛也在松潘之東北江源果發此則又自東北而來與氐道西徼外之岷山相去懸絕為此說者蓋因隋志云岷山在臨洮郡臨洮縣括地志云岷山在岷州溢樂縣見有一水自木塔山來入江者遂以為江水發源彼中明與漢志相背不可從也范成大曰江出岷山其源實自西戎萬山來至嘉州而沫水合大渡河以會之至叙州而馬湖江出自夷中以會之又十五里而南廣江會之至瀘州而內江自資簡等州會之至恭州而嘉陵江自利閬果合等州會之至涪州而黔江又自黔州合南

夷諸水會之至萬州而開江水自開達等州會之夫然後總而入於峽是江自峽而西受大水凡八及出峽而下岳陽則會之者洞庭湖所受湖南北諸郡水也又自是而下鄂渚則會之者漢口所受興元諸郡水也又自是而下黃州東四十里則會之者巴河也又自是而下江州則會之者彭蠡今名鄱陽湖所受江東西諸郡水也又自是而下則會之者皖水所受淮西諸水也夫然後總而入於海是江自峽而東又受大水焉蓋略計天下之水會於江者居天地間之半其名雖繁大而可考者凡十有三故曰江源其出

松源經說卷之四

五

如甕而能滔滔萬里以達海所受者衆也嗚呼問學者可以觀矣胡渭曰漢志蜀郡湔氐道下云禹貢岷山在西徼外江水所出東南至江都入海過郡七行二千六百六十里按今江水所過於漢為蜀郡犍為巴郡南郡長沙江夏豫章廬江丹陽會稽廣陵凡十郡一國而志云過郡七蓋江都在江北據北岸言之故不數南岸之長沙豫章丹陽會稽也又水經江水東逕宜昌縣之流頭灘注引袁松曰自蜀至此五千餘里千寶晉記云吳孫皓使紀陟如魏司馬昭問吳成倫幾何對曰西陵至江都五千七百里宜昌今宜

都也在西陵之東誠如所言則江自岷山至江都入海行萬餘里而志云二千六百六十里相去懸絕二千之誤理有可疑閻百詩云自江都至夷陵州古西陵即水道曲折亦不及三千里吳使大言以夸敵耳就令如此亦當有七八千里嘗攷尚書纂言載易氏之說云江源在松州交川縣西北三十里南流二百四十里至翼州翼水縣又六十里至茂州汶山縣又三百七十里至成都府又二百里至眉州通義縣又五百六十里至戎州犍道縣又三百十里至瀘州瀘川縣又七百里至渝州巴縣又三百四十里至涪州

松源經說卷之四

六

涪陵縣又三百五十里至忠州臨江縣又二百六十里至萬州南浦縣又三百里至夔州魚復縣又一百里至巫山縣又三百三十里至歸州秭歸縣又二百里至峽州夷陵縣出峽又三百三十里至江陵府江陵縣又五百七十里至岳州巴陵縣又五百里至鄂州江夏縣又六百里至江州德化縣又五百八十里至池州又七百四十里至鎮江府又三百里至泰州入海以上江水所行自交州至夷陵凡四千三百三十里較袁松少六百七十餘里自夷陵至泰州凡三千六百三十里較紀陟少二千七十里陟言誠夸謂

不及三千亦非也江自松潘至泰州行七千九百六十里自泰州至海門入海又四百里通計得八千三百餘里二當作八或是七而先儒釋漢書者曾无一語較正豈近世傳寫之誤而古本不若是與

春秋說

春秋之序辭也置王於春正之間非曰上奉天施而下正人然後可以為王也云爾謂一元者大始也知元年志大人之所重小人之所輕是故治國之端在正名名之正興五世五傳之外美惡乃形可謂得其真矣桓之志无王故不書王其志欲立故書即位書即位者言其殺君兄也不書王者以言其背天子是故隱不言正桓不言王者皆從其志以見其事也從賢之志以達其義從不肖之志以著其惡由此觀之春秋之所善善也所不善亦不善也不可不兩省也

春秋訊文公以喪娶按經文公乃四十一月乃娶时无喪何以謂之喪娶曰春秋之論事莫重乎志今娶必納幣納幣之月在喪分故謂之喪娶也且文公以秋祫祭以冬納幣皆失於太早春秋不訊其前而顧訊其後必以三年之喪肌膚之情也雖從俗而不能終猶宜未平於心今全无悼遠之志反思念娶事是春秋之所甚疾也訊以喪娶不別先後賤其无人心也董子曰質文兩備然後其禮成而偏行之寧有質而无文雖弗予能禮尚少善之介葛廬來是也有文无質非直不予乃少惡之謂周公實來是也古之人

有言曰不知來視諸往今春秋之為學也道往而明來者也然而其辭體天之微難之也弗能察蒙若无能察之无物不在是故為春秋者得一端而多連之見一空而博之則天下盡矣故曰見其指不任其辭不任其辭可與適道矣

日食解

正義曰日食者月掩之也日月之道互相出入或月在日表從外而入內或月在日裏從內而出外道有交錯故日食也二十九日過半月及日者以歷家一日分為九百四十分則四百七十分為半令月來及日凡二十九日又四百九十九分是過半較二十九分也日有食之言有物來食之也日月同處則日被月映而形魄不見聖人不言日被月食而云日有食之者以其月不可見作不知之辭穀梁傳曰其不言食之者何也知不可知也是言慎疑故不言月也朔

則交會故食必在朔然而每朔皆會應每月常食故解之言日月動物雖行度有大量不能不少有盈縮故有難交會而不食者或有頻交而食者自隱之元年盡哀二十七年積二百五十五年凡三千一百五十四月唯三十六食是難交而不食也襄二十二年九月十月頻食二十四年七月八月頻食是頻交而食也食无常月唯正陽之月君子忌之以日食者陰侵陽也當陽長之月不宜為弱陰所侵故有伐鼓用幣之事餘月則否其日食則皆書朔已已之下經无朔字長曆推此已已實是朔日而不書朔史失之也

此註作大判言耳戰國及秦歷紀全差漢來漸候天
時始造其術劉歆三統以為五月二十三分月之二
十而日一食空得日食而不得加時漢末會稽都尉
劉洪作乾象歷始推月行遲速求日食加時後代修
之漸益詳密審今為曆者推步日食莫不符合但无
頻月食法故漢興以來殆將千歲為曆者皆一百七
十三日有餘而始一交會未有頻月食者今頻月而
食乃是正經不可謂之錯誤也考之歷術事无不驗
不可謂之疎失由是杜註不能定故未言之也又漢
書高祖本紀高祖即位三年十月十一月晦日頻食

松源經說卷之四

五

則自有頻食之理穀梁傳曰言日不言朔食晦日也
朔日並不言食晦夜也朔日並言食正朔也言朔不
言日食既朔也後漢紀云春正月甲子朔日有食之
本志曰日者陽精人君之象也君道虧故日為之食
諸侯順從則為王者諸侯專權則疑在於日於是在
危十度齊之分野張步未賓之應也荀悅漢紀太史
占曰凡日食從上失君從旁失臣從下失人薛收傳
云按星曆凡日月合朔則蝕春秋傳有朔有晦者大
小盡使然耳白虎通云春秋九月庚戌朔日食十月
庚辰朔日食此三十日也又曰七月甲子朔日食八

月癸巳朔日食此二十九日也月乍大小明有陰陽
王伯厚曰春秋日食三十六有甲乙者三十四曆家
推驗精者不過二十六以周曆考之朔日失二十四
魯歷校之又失十五唐一行得二十七朔者半本
朝衛朴得三十五獨莊十八年三月古今算不入食
法宋書禮志載魏史官之言曰黃帝顓頊夏殷周魯
皆无推日蝕法但有考課疎密而已嘗攷通鑑皇極
經世秦始皇八年歲在壬戌呂氏春秋曰維秦八年
歲在涒灘申歷有二年之差後之算曆者於夏之辰
弗集房周之十月之交皆欲以術推之亦已疎矣關

松源經說卷之四

五

百詩曰日食之變為人君所當恐懼修省然建子建
午建卯建酉之月所謂二至二分日有食之或不為
災其餘月則為災然為災之尤重者則在建巳之月
焉蓋自冬至一陽生至此月而六陽並盛六陰並消
於此而忽以陰浸陽是為以臣侵君故先王尤忌之
夏家則鼓奏鼓鼙夫馳庶人走周則樂奏鼓祝用幣
史用辭是也按巳月之為正月謂正陽之月日食古
所尤忌蘇氏所謂純陽而食陽弱之甚十月純陰而
食陰壯之甚春秋感精符曰魯哀公時政彌亂絕不
日食謂譴之何益告之不悟故哀公之篇絕無日食

之異春秋潛潭巴曰天子有三寶君德應陽得道吐
度則日含王字日甲戌食草木不滋王命不行甲寅
食雷電擊殺骨肉相攻甲辰食四騎脅大水乙卯食
雷不行雪殺草不長姦人入宮乙酉食仁義不明賢
人消乙未食天下多邪氣鬱鬱蒼蒼乙亥食東國發
兵諸侯上侵以自益近臣盜竊以為積天子未知日
為之食而寅食久旱多有微一云有小旱災而申食
諸侯相攻上下相賊後有地動丙戌會王者失禮宗
廟不親其歲旱丁巳食下有敗兵丁未食王者崩丁
亥食匿謀滿玉堂君臣無別丁卯食有早有兵諸侯
殺戮後有保蟲之殃戊午食久旱殺不傷戊子食宮
室內蟠雌必感雄後有大水戊申食有土殃主后死
天下諒陰已丑食天下倡亂已亥食小人用事君子
繫庚午食後火燒官兵庚寅食將相誅大水事死傷
庚辰食彗星東至有寇兵辛未食大水辛亥食子為
雄辛卯食臣伐其主辛酉食女謀主辛丑食主疑臣
壬子食妃后尊恣壬辰食河決海久霧連陰壬午食
久雨旬望壬申食水滅陽潰陰欲翔壬寅食天下苦
兵大臣驕橫癸未食仁義不明癸酉食連陰不解淫
雨穀山有兵癸亥食天子惡之春秋緯遺曰日之將

松源經說卷之四

三

蝕則斗第二星變色微赤不明七日而蝕穀梁傳曰
天子敕日置五麾陳五兵諸侯三麾陳三鼓三兵大
夫擊門士擊柝言充其陽也左昭十七年季平子不
肯救日食傳云夫子將有異志不君君矣

松源經說卷之四

三

夫人子氏薨夏四月辛卯君氏卒

杜注曰桓未為君仲子不應稱夫人隱讓桓以為太子成其母喪以赴諸侯故經於此稱夫人也正義曰妾子為君其母成為夫人敬贏齊歸是也仲子實妾桓未為君故仲子不應稱夫人也今稱夫人薨是隱成之五年考仲子之宮公羊傳曰桓未君則為祭仲子隱為桓立故為桓祭其母也然則何言爾成公意也是言隱公成仲子為夫人也其書君氏卒者何也正義曰君氏者隱公之母聲子也謂之君氏者言是君之母氏也母之與子氏族必異傳曰不赴于諸侯不反哭于寢不附於姑三禮皆闕故杜注曰隱不敢從正君之禮故亦不敢備禮於其母其不敢備禮於其母何也桓幼而貴隱長而卑桓何以貴母貴也母貴則子何以貴子以母貴母以子貴君子曰桓母非元妃也隱母亦繼室也非的然有尊卑之辨者故曰仲子非夫人桓非嫡子隱將平國而讓之桓是妾子為君其母成為夫人言隱公成仲子為夫人是公意也於仲子則成禮矣如之何自薄其母以崇他人之母也已廢天倫而忘君父以行小惠若隱者可謂輕千乘之國蹈道則未也隱之欲與桓非正也邪也

松源經說卷之四

重

隱將讓而桓弑之則桓惡也桓之惡隱實成之

松源經說卷之四

去

書螟解

釋蟲云食苗心螟食葉蟥食節賊食根蠹舍人曰食苗心者名螟言冥冥然難知也李巡曰食禾心為螟言其蟲冥冥難知也食禾葉者言其假貸无厭故曰蟥也食苗節者言其貪狼故曰賊也食苗根者言其稅取萬民財貨故曰蠹也孫炎曰皆政貪所效因以為名郭璞曰分別蟲啖食禾所在之名耳李巡孫炎以政致為名舍人郭璞以食處為名陸璣疏云舊說螟蟥蠹賊一種蟲也如言寇賊奸宄内外言之耳故健為文學曰此四種蟲皆蝗也實不同故分別釋之

松源經說卷之四

圭

然則螟非以蟲名以食苗之處為名耳蔡邕對曰易傳曰大作不時天降災厥咎蝗蟲來河圖秘徵篇曰帝貪則政暴吏酷則誅深而蝗蟲出息不急之作省役賦之費進清仁黜貪虐介損求安屈省別藏以贍國用則其救也易曰得臣无家言有天下者何私家之有春秋記蟲災一物之微必書於策螽蝗屬古曰螽今曰蝗也劉歆曰貪虐取民則螽春秋書蟲災者十四書螟者三而在隱公之世者二在莊公之世者一杜氏預曰蟲食苗心者為災故書范甯曰甚則即盡不及歷月月令曰仲春行夏令則蟲螟為災是也

淮南曰枉法令則多蟲螟春秋舍孽曰螟應劭左傳曰哀十二年螟十三年螟呂氏春秋亂國之妖有螟集其地其音凶凶京房易傳曰孽惡生孽蟲食苗心書螽者十而桓僖文襄四公之世各一宣公之世者三哀公之世者三書螟生者一亦在宣公之世螟螽之子爾雅謂之螟陶秋螽未息冬又生子蓋宣公身為不義而又改法稅畝重困農民故螽螟水旱飢饉之災比歲相仍猶不知恐懼修省以消天災聖人脩書為後鑒也劉歆以為螟螽始生也是時初稅畝黑青也董仲舒劉向以為螟螟始生也是時初稅畝

松源經說卷之四

圭

亂先王之制故應是而螟生屬螽蟲之孽書兩螽者禾稼既盡又食屋之茅茨也何楷曰月令孟夏行春令則蝗蟲為災仲夏行春令則百勝時起以勝之種類不一故曰百勝孔穎達曰蟲災之盛植者亦食以釋者偏甚故舉以言之鄭樵曰四種蟲並見大田詩螟極纖細在苗之心若木中有橐然今農家忌大小暑日降一種霏微者云即此蟲降也蟥詩作勝一種蟲似螟蛉食苗葉而卷為房賊即草蟲類雖亦食葉好食節京房易傳曰王者與諸侯爭蟲食苗節莖蟲未詳說文曰吏抵冒取民財則生蟲京房易傳曰妖

害忠孝蟲食苗根毛詩義疏曰蟲長而細或說云蠹
蟻也食苗根而為人患據蟻蛄惟穴土以居然亦
取葉於穴中而食之元不食根惟陸田有之陸奎敷
曰螟螣蠹賊毛傳分四種按螣即蝗也螣疏螟似好
妨而頭不赤說可從蠹為蟻蛄賊是桃李中蠹蟲赤
頭身長細說皆誤蠹賊即蝗之大而害苗者商蟲篇
云蟲食穀者部吏所致也貪則侵漁故蟲食穀身黑
頭赤則謂武臣頭黑身赤則謂文官蟲食苗葉歸之
於政洪範五行傳曰介蟲有甲能蜚揚之類陽氣所
生於春秋為蠹今謂之蝗春秋含享曰蝗起於貪蠹

松源經說卷之四

堯

者飛而甲為害故天雨蠹則刑法醜說文螟蠹也廣
雅曰蠹蝗也蔡伯喈曰蝗螣也當為災則生故水處
澤中數百或數十里一朝蔽地而食禾粟苗盡復移
雖自有種其為災云是魚子在水中化為之陸德明
殺梁釋文云蠹蟻蟬蟲蝗也

夫人姜氏享齊侯于祝邱莊四年

杜注曰享食也兩君相見之禮非夫人所用直書以
見其失祝邱魯地也鄭玄儀禮註云饗謂享大年以
飲賓則享是飲酒大禮與會小別而以享為會者言
夫人與齊侯會而設享禮故書享齊侯也定十年夾
谷之會傳稱齊侯將享公孔邱拒之乃不果享是享
者兩君相見之禮二年穀梁傳曰婦人不言會言會
非正也饗甚矣是享非夫人所當用也禮不合用而
夫人用之故直書以見其失也春秋嚴名教之防為
萬世法初不為魯諱也曰胡為乎齊侯之涉我疆也

松源經說卷之四

平

夫人姜氏致之也二年冬夫人姜氏會齊侯于禚傳
曰書致也今顯然享之亦太甚矣明年姜氏如齊師
不言會者往其軍內就齊侯耳故傳云書致致在夫
人文姜比年出會議莊公不能閑其母也正義曰文
姜數與齊侯會二年于禚四年于祝邱五年如齊師
此七年于防于穀二年會之始此年會之末傳於會
禚書致夫人入齊地也會防稱齊志齊侯入魯地也
至十九年二十年兩書如莒杜注云非父母國而往
書致正義曰婦人不以禮出為致意文姜之淫亦太
甚矣

無水疏述 成元年

杜註周二月今之十二月而無水書冬溫正義曰襄
二十八年春无冰彼春无月則是竟春无冰此亦應
竟春無冰而書在二月下者以盛寒之月書之也穀
梁傳曰終時無冰則志此未終時而言無冰何也終
無冰矣加之寒之辭也其意言此月寒最甚此月無
冰則終無冰矣杜言今之十二月者見此意也冬而
無冰是時之失故書之記冬溫也十六年正月雨木
冰雨而木冰是水封著樹記寒甚所致也冬月盛陰
用事陰寒在地當過陽使不出時應寒而溫無冰是
陰陽相競陰氣不能勝陽故陽氣出地地氣發洩而
使時溫無冰也

松源經說卷之四

聖

新宮災疏述 成三年

杜註三年喪畢宣公神主新入廟故謂之新宮書三
日哭善得禮宗廟親之神靈所馮居而遇災故哀而
哭之公羊傳曰新宮者何宣公之宮也宣宮則曷為
謂之新宮不忍言也其言三日哭何災三日哭禮也
穀梁傳曰新宮者禰宮也三日哭哀也其哀禮也迫
近不敢稱謚恭也二傳皆以新宮為宣宮三日哭為
得禮故杜依用之宣公以十八年冬十月薨至二年
十月而大祥祥而禘祭神主新始入廟故謂之新宮
禮檀弓記曰有焚其先人之室則三日哭故曰新宮
火亦三日哭鄭玄云謂人燒其宗廟新宮火人火也
記稱新宮火者指此新宮災耳傳例曰天火曰災人
火曰火三家經傳有火字皆為災鄭玄以為人火然
天火人火其哭皆當三日哀三年桓宮僖宮災不言
哭而此言三日哭者曰新宮宣公之廟父廟也諒開
始闕而遇天災故感而致哀異於餘廟也

松源經說卷之四

聖

曲禮篇

陸德明曰此曲禮者是儀禮之舊名委曲說禮之事本或作曲禮上下者後人所加也鄭目錄云名曰曲禮者以其篇記五禮之事祭祀之說吉禮也喪荒去國之說凶禮也致貢朝會之說賓禮也兵車旌鴻之說軍禮也事長敬老執贄納女之說嘉禮也孔穎達曰此於別錄屬制度按鄭此說則此曲禮篇中有含五禮之義是以經云禘祠祭祀之說當吉禮也送喪不由徑歲凶年穀不登又云大夫士去國如此之類是喪荒去國之說當凶禮也五官致貢曰享天子當

松源經說卷之四

聖

寧而立曰朝相見於卻地曰會如此之類是致貢朝會之說當賓禮也兵車不式前有水則載青旌進退有度之類是兵車旌鴻之說當軍禮也侍坐於長者故君子式黃髮婦人之贄根榛栗納女於天子如此之類是事長敬老執贄納女之說當嘉禮也必知執贄當婦人之贄者以其士相見鄭目錄以士執贄為賓禮故也此篇既含五禮故其篇名為曲禮曲禮之與儀禮其事是一以其屈曲行事則曰曲禮見於威儀則曰儀禮但曲之與儀相對周禮統心為號若總而言之則周禮亦有曲名故藝文志云帝王為政

世有損益至周曲為之防事為之制故曰經禮三百威儀三千是二禮互而相通皆有曲稱也

松源經說卷之四

聖

檀弓篇

檀弓魯人檀姓弓名以其善於禮故以名篇疏云六國時人孔穎達曰此云大功廢業或曰大功誦可也或曰者以其事疑故稱或曰然錄記之人必當明禮應事無疑使後世作法今檢禮記多有不定之辭仲尼門徒親承聖旨子游楊襄而弔曾子襲求而弔又小歛之奠或云東方或云西方同母異父昆弟魯人或云為之齊衰或云大功其作記之人多云蓋多云或曰皆無指的並設疑辭者以周公制禮求世作法時經幽厲之亂又遇齊晉之強國異家殊樂崩禮壞

松源經說卷之四

聖

諸侯奢僭典法訛舛是以普天率土不開禮教故乎思聖人之亂不喪出母隨武子晉之賢相不識殺烝作記之人隨後撰錄善惡兼載得失偽書但初制禮之時文已不具略其細事舉其大綱況乃時經離亂日月懸遠數百年後何能曉達記人所以不定止為失禮者多推此而論未為怪也亦兼有或人之言也

辟踊解

正義曰撫心為辟跳躍為踊孝子喪親哀慕至慙男踊女辟是哀痛之至極也若不裁限恐傷其性故辟踊有算為準節文章準節之數其事不一每一踊三跳三踊九跳都為一節士含死日三日而殯凡有三踊初死日襲襲而踊明日小歛小歛而踊又明日大歛大歛又踊凡三日為三踊也大夫五踊含死日四日而殯初死日一踊明日襲又一踊至三日小歛朝一踊至小歛時又一踊至四日大歛朝不踊當大歛時又一踊凡四日為五踊諸侯七踊含死日六日而

松源經說卷之四

聖

殯初死日一明日襲又一至三日小歛朝一當小歛時又一四日無事一五日又一至六日朝不踊亦當大歛時又一凡六日七踊周禮王九踊含死日八日而殯死日一明日襲一其間二日為二至五日小歛為二其間二日又二至八日大歛則其朝不踊也太歛時又一凡八日九踊故云為之節文也雜記云公七踊大夫五踊士三踊鄭注云士小歛之朝不踊若大夫大歛之朝乃不踊是也袒去其衣括髮投其冠變其常也慙悶而至辟踊又哀之變也有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰子壹不知夫喪之踊

也鄭玄曰喪之踊猶孺子之號慕子游曰禮有微情者鄭玄曰節哭踊也戚斯嘆嘆斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮

王制篇

正義曰按鄭目錄云名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度王制之作蓋在秦漢之際知者案下文云有正聽之句鄭云漢有正平丞泰所置又有古者以周尺之言今以周尺之語則知周亡之後也秦昭王亡周故鄭答臨頌云孟子當赧王之際王制之作復在其後盧植曰漢孝文皇帝令博士諸生作此王制之書記者雖記虞氏皇而祭之文大都總記三王制度故言王者之制不云帝皇制也王者制統海內故云王制不云天子制也按祿者穀也故鄭注司祿云祿之言穀年穀豐乃後制祿接神契云祿者錄也白虎通云上以收錄接下下以名錄謹以事上也爵者盡也熊氏以爵盡其才而用之故白虎通曰爵者盡也又周官大司徒云十有一曰以賢制爵十有二曰以庸制祿並祿在爵後此祿在爵前者祿是田財之物班布在下故是國之重事須裁節得所王者制度重之故在於先趙氏曰今周禮司祿之官闕是諸侯去之也故不復存此經下文先云天子之田乃云諸侯之田次云制農田又云下士視上農祿又云君十卿祿並先言祿下始

云次國上卿當大國中卿是後云爵也以余考之王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等公侯田方百里伯七十里子男五十里此與周制同也而鄭注云此五等者謂虞夏及周制殷則三等惟有公侯伯而無子男周武王復增之則不可考矣王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流即禹貢百里采二百流也舉首尾以該中間此一句實包侯綏要荒即禹貢之制殷人因之至周始於王畿千里之外折四服為八服各五百里而益之以藩服是為九服又移采地於畿內此周禮與王制不同也大抵則壞成賦夏

貢正合而周家三等采地分天子之所食其貢特重虞夏之采地在畿外甸服五百里皆天子所自賦其采地之貢與諸侯等此王制所述多夏殷之制故與周禮稍異耳且王制云凡九州千七百七十三國而孝經說及漢地理志云周千八百國是封建反多於古聖人因時立制移采地於畿內當日自有其故今不可臆為說也王制又云天子三公九卿二十七大夫八十一元士鄭注云此夏制也明堂位曰夏后氏之官百舉成數也正義云以周禮官三百六十此官百二十故云夏制以夏制不明更引明堂位夏后氏之官百以證之直曰百不云百二十故云舉成數也王制之文鄭皆以殷法此獨云夏制者以明堂殷官三百與此百二十數不相當故不得云殷制也記者故雜記而言之或舉夏或舉殷也王制曰小學在公宮南之左大學在郊鄭注云尚書傳曰百里之國二十里之郊七十之國九里之郊五十里之國三里之郊此小學大學殷之制正義云若周制則司馬法云百里郊天子畿內方千里百里為郊則諸侯之郊皆計竟大小故聘禮注云遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之鄭必知近郊半遠郊也

此云小學大學殷之制者以下文云殷人養國老于右學養庶老於左學則左學小右學大此經云小學在公宮南之左故知殷制也周則大學在國小學在西郊下文具也王制云天子五年一巡守虞夏之制也周則十二歲巡守夏殷之制天子蓋六年一巡守爵人于朝謂殷法也周則天子特假祖廟而拜授之故洛誥云烝祭歲文王驛牛一武王驛牛一冊命周公故特祭文武刑人于市亦謂殷法謂貴賤皆刑于市周則有爵者刑于甸師氏也禡師祭也為兵禱其禮亦亡或曰其神蓋蚩尤或曰黃帝祭造軍法者天

松源經說卷之四

五

子諸侯無事則歲三田按周禮四時田鄭注云三田者夏不田蓋夏時也五嶽視三公四瀆視諸侯則三公尊於諸侯夏傳云四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男是伯與侯別今鄭注此云視其牲羴又注夏傳謂其牲幣絜盛遠豆爵獻之數參驗上下並與周禮不同正義云此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非周代之禮鄭之所注者當據異代法也古者公田籍而不稅正謂殷時市廛不稅關訖不征至夫圭田無征或兼虞夏殷言之周則有門關之征周禮士田有什一之稅國屋二十而一易孟氏韓詩說

年二十行役三十受兵六十還兵用禮說國中自七十以及六十野自六十以及六十有五皆征之許慎曰六十五已老而周徭征之非用民意是許以周禮為非王制云六十不與服戎則與周禮異

松源經說卷之四

五

06931

大學說

大學者小戴禮第四十二篇也或云曾子或云子思唐以前皆為禮記之書宋仁宗天聖八年始以此篇賜新第王拱辰等嗣後諸子為章句或問以釋之遂摘出與中庸獨行于世今唯註疏有大學中庸二篇而字句脫簡為可嘆也按古本大學原無經傳之分其章次亦與今異宋人疑其有錯簡各以己意更之于是有二程子定本亦不相一而董槐葉夢鼎王栢則謂致知格物章未嘗亡欲還知止物有本末于聽訟之上今學士所習者蓋本伊川程子而經傳之分

松源經說卷之甲

章

則朱子為之也案古本大學首大學之道至所薄者厚未之有也下即云此謂知本此謂知之至也次所謂誠其意者一章次瞻彼淇澳二節次克明德一章次湯之盤銘一章次邦畿三節次聽訟一節次所謂修身一章次所謂齊家一章次所謂治國一章次所謂平天下至末此註疏本謂之古本也明道本首大學之道至則近道矣次克明德章次盤銘章次邦畿三節次古之欲明明德至未之有也次此謂知本此謂知之至也次誠意章次修身章次齊家章次治國章次所謂平天下至則為天下僂矣次淇澳二節次

聽訟節次殷之宋喪師至末伊川本即今本經一章

傳十章次序是也其分章次則朱子創之石經大學首大學之道一節次古之欲明明德一節次物有本末一節次綿蠻一節次知止而后有定節次邦畿節次聽訟節次自天子以至於庶人二節次物格而后知止節次誠意節次修身章食而不知其味下有顏淵問仁子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動二十二字次齊家章次治國章首節次一家仁節次如保赤子節次故治國五節次所謂平天下者至民之父母次秦誓四節次殷之未喪師節次楚書節

松源經說卷之四

章

次是故言悖節次康誥惟命節次舅犯節次仁者以財節次生財節次孟獻子二節次是故君子有大道節次堯舜帥天下節次克明德章次盤銘章次穆穆文王三節終焉此石經本蓋魏政和中詔諸儒虞松等考正五經衛覬邯鄲淳鍾會等以古文小篆八分刻之于石者篇次錯綜又與註疏本異眾家淆亂不若從註疏本猶為近古耳故今謂之古本大學明王氏守仁尊信之李安溪曰大學舊本自二程子各有更定朱子因之又加密焉訂為今本然五百年來不獨持異議者不允自金華諸子元葉丞相明方學士

以至蔡虛齋林次崖數公皆恪守朱學而羣疑朋興
遞有竄動所不能泯然于學者之心補傳其最也 光
地讀朱子之書五十年凡如易之卜筮詩之雅鄭周
子無極之書邵氏先天之傳歟歟紛拏至今未熄皆
能灼以不惑老而逾堅獨于此書亦牽勉應和焉而
非所謂心通而嘿勢者間考鄭氏注本尋逐經意竊
疑舊貫之仍文從理得况知本誠身二義尤為作大
學者樞要所存似不應使濶于衆目中而致為陸王
之徒者得以攘袂扼腕自託于据經詰傳以售其私
也緬惟朱子平生用力此書為多持此有年迴惶倚
松源經說卷之四 重刊

閣又念朱子之道非一時之道蓋將取信于天下萬
世焉爾自當時晚出陬生挾難競質沛然如江河之
決無間拒者則今日之聽焚于胸而援鵠已遠為宜
直其所見待方來之朱子而折中焉

蔡邕引禮記太學志曰禮士大夫學于聖人今禮
記无此篇

樂記篇

陸德明曰鄭云名樂記者以其記樂之義也正義曰
此于別錄屬樂記蓋十一篇合為一篇謂有樂本有
樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象
有賓牟賈有師乙有衛文侯今雖合此略有分焉案
藝文志云黃帝以下至三代各有當代之樂名孔子
曰移風易俗莫善于樂也周衰禮壞其樂无徵以音
律為節又為鄭衛所亂故无移法矣漢興制氏以雅
樂聲律世為樂官頗能記其鏗鏘鼓舞而已不能言
其義武帝時河間獻王好博古與諸生等共采周官

松源經說卷之四

重刊

及諸子云樂事者以作樂記事也今荀子書中語多
與此同想當時採之其內史丞王度傳之以授常山
王禹成帝時為謁者數言其義獻二十四卷樂記劉
向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益微
故劉向所校二十三篇著于別錄今樂記所斷取十
一篇餘有十二篇其名猶在二十四卷記無所錄也
其十二篇之名案別錄十一篇餘次奏樂第十二樂
記第十三樂作第十四意始第十五樂穆第十六說
律第十七季札第十八樂道第十九樂義第二十昭
本第二十一昭頌第二十二賈公第二十三是也案

別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前與至劉向為別錄時更載所入樂記十一篇又載餘十二篇總為二十三篇也其二十三篇之目今總存焉樂以音聲為本音聲由人心而生此第一節論樂本之事次節覆明上文感物而動之意結樂聲生起所由也合音乃成樂是樂由此音而生故云音之所由生也三節明君上之樂隨人情而動若人情歡樂樂音亦歡樂若人情哀怨樂音亦哀怨聲音之道與政通言君政和美使人心安樂人心安樂故樂聲亦安樂是故先王慎所以感之也四

松源經說卷之四

五

節論五聲宮商角徵羽之殊所主之事上下不一得則樂聲和調失則國將滅亡也由此言之五者皆亂驕慢滅亡此節論亂世滅亡之樂鄭衛之音是也第五節明音樂之異音易識而樂難知知樂則近于禮又明禮樂隆極之旨先王所以禮樂教人之意第六節追溯人初生未有情欲及感物而動物有好惡所感不同若其感惡則天理滅為大亂之道故下文明先王所以制禮樂而齊之是故先王之制禮樂人為之節言為人作法節也自此以下至聖人曰禮樂云皆廣明禮樂相須之事皇氏云從王道倫以上為樂

本樂者為同以下為樂論今依用焉此十一篇之說事不分明鄭目錄十一篇略有分別仔細不可悉知熊氏云十篇鄭可具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師乙為末則是今之樂記十一篇之文與別錄不同推此而言其樂本以下亦雜亂故鄭略有分別案熊氏此說不與皇氏同樂者為同者此言樂論之事謂上下同聽莫不和悅也此章凡有四段自此至民治行矣為第一段論樂與禮同異將欲廣論先論其異同也自樂由中出至天子如此則禮行矣為第二段

松源經說卷之四

五

論樂與禮之功用論同異既辨故次宜有功也自大樂與天地同和至述作之謂也為第三段論樂與禮唯聖人能識既有其功故宜究識也自樂者天地之和至則此所以與民同也為第四段論樂與禮使上下和合是為同也禮使父子殊別是為異也同則相親異則相敬此禮樂之所以為美也王者功成作樂治定制禮此章是樂記第三章名曰樂禮章也章中言王者為治必制禮作樂故名樂禮章也按鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮今記者以樂禮為第三言鄭目錄當是舊次未合之時此今所

列或記家別起意趣不同故也天高地下一節申明禮樂配于天地若禮樂備具則天地之事各得其宜自天尊地卑以下至禮樂云廣明禮樂之功包天地之德化不時一節明天地不時由禮樂失所及夫禮樂一節盛說禮樂之大樂著太始節言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用事則亦天地之間耳故知天地之間同有動靜也昔者舜作五弦之琴節此論樂記第四章名為樂施施者用于天下也章中明樂施被之事也本是第二前既推禮章為第三此為第四亦明禮樂既備後乃施布天下也自此至知其

松源經說卷之四

堯

行也此一節特明聖人制樂以賞諸侯其功大者其樂脩大章節論六代帝王之樂也天地之道至行象德明樂之為善樂得其所則事有功也民之行象君之德矣夫泰豕為酒一節明言禮樂之設不得其所則禍亂興故先王節其禮樂以防淫亂也皇氏以為自有血氣以下至君子賤之也是樂言之科各隨文解之此一節民有血氣以下至淫亂以上論人心皆不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生所感善事則善聲應所感惡事則惡聲起樂之善惡初則從民心而興後乃合成為樂樂又下感于人善樂感人

則入化之為善惡樂感人則人隨之為惡是樂出于人而還感人猶雨出于山而還雨山火出于木而還燭木故此記之首論人能興樂此章之意論樂能感人也上經既明樂之感人故此節明先王節人情性使之和其律呂親疏有序男女不亂乃成為樂也故曰於樂觀其深矣若作樂不得其所則滅和平之德故君子賤之反言以結之也皇氏云凡姦人感人以下至贈諸侯也為樂象之科此節明樂有好聲正聲以類相感君子當去淫聲用正聲也前經明君子去奸聲行正聲故此二節明正聲之道論大樂之德可

松源經說卷之四

李

以移風易俗安天下也鄭注云奮猶動也動至德之先謂降天神出地祇假祖考著猶成也清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鍾也濁謂黃鐘至中呂小大相成者賀瑒云十二月律互為宮羽而相成也終始相生者賀瑒云五行宮商迭相用為終始迭相為經者十二月之律更相為常即還相為宮是樂之常也樂行倫清者鄭注云言樂用則正人理和陰陽也倫謂人道也前經明正樂感人情此節明君子小人各有所樂故曰樂者樂也

故者因上起下所以言故曰諸例皆然矣道謂仁義也欲謂邪淫也三者本于心鄭注云三者本志也聲也容也言無此本于內則不能為樂也前文明君子小人歡樂不同此明君子敦行善樂也樂者心之動至樂為大焉前經論志也聲也容也三者相將此經廣明舞之義理與聲音相續之事鄭注曰文采樂之威儀也先鼓將奏樂先鼓以警戒衆也三步謂將舞必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之武舞再更始以明伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鏡而退

松源經說卷之四

奎

明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也樂者施也節明禮樂之別報施不同贈諸侯謂來朝將去報之以禮前經明樂者為施禮者為報此大輅龍旂寶龜正明禮報之事樂情禮理皇氏云自此以下名為樂情鄭注云負猶依象也降下也興猶出也凝成也猜粗謂萬物大小也領猶理治也此一節更廣明禮樂之義言父子君臣之節鄭注曰訴讀為恚恚猶烝也氣曰煦體曰軀屈生曰區無鯁曰船昭曉也蟄蟲以發出為曉更息曰蘇孕任也鬻生也內敗曰殯殯也此一節論大人舉用禮樂則天地協和而生養

松源經說卷之四

奎

萬物為之昭明之事則下文天地訴合以下是也但此經禮樂並論其天地訴合唯論樂之所感不論禮之功用也記者主在于樂故特美樂功樂功既爾禮亦同也樂道所以然者蓋樂之根本由人心而生人心調和則樂音純善協律呂之體調陰陽之氣二氣既調故萬物得所也鄭注曰禮樂之本由人君也禮本著誠去偽樂本窮本知變此一節明禮樂各有根本本貴而未賤君子能辨其本末因其先後使尊卑得分然後乃可制禮作樂為法以班天下如周公六年乃制禮樂也魏文侯晉大夫畢萬之後桓子駒之子名斯自此以下至有所合之也明魏文侯問古樂今樂之異并子夏之答辯古樂今樂之殊一辨古樂新樂之體又言樂與音相近而不同古樂之正足以正天下而勸勵文侯好古樂也故曰人君者謹其所好惡而已矣賓牟賈姓賓牟名賈此一經別錄是賓牟賈問章自此以下至不亦宜乎總是賓牟賈與夫子相答問之事夫武之脩此是孔子之問凡有五對曰病不得其衆也者此賓牟賈所答亦有五賓牟賈起以後是賓牟賈問而孔子答之也君子曰禮樂不可斯須去身以下至可謂盛矣名為樂化言樂能化

人始至子善故名樂化師乙師樂官乙名也子貢見師乙依別錄是師乙之章鄭注云此文換簡失其次商之遺聲也句衍字也正義云此經倒錯上下失叙上云商者五帝之遺聲此不得有商之遺聲也故知衍字云商者五帝之遺聲也當居此衍字處也肆直而慈愛者宜歌商此但云肆直而慈愛故云換簡失次也商宋詩也胡致堂云樂記于夏所述又云子貢作史記正義云樂記公孫尼子次撰未詳孰是

投壺篇 第四十

禮有投壺篇賓曰某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固請命弦者曰請奏狸首聞若一太師曰諾狸首詩見于射義其詩曰魯孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌旌既載于侯既亢中獲既置又云弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃躋其堂乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲御事之旌旌既獲卒莫凡雅二十六篇共八篇可歌歌鹿鳴狸首鵲巢采芣苢伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌不知何詩也七篇商齊可歌其歌商齊見師乙之言但不知其七篇何篇是三篇間歌豈即歌魚麗歌南有魚歌南山有臺之三詩與未之詳也史記正義史見史童史諺史實拾聲獻挾魯命弟子辭曰無荒無傲無倨立無踰言若是者有常爵嗟爾不寧侯為爾不朝于王所故亢而射女強食食爾魯孫

侯氏百福按此記云凡雅二十六篇則凡可歌與廢不可歌及商齊七篇間歌三篇均目之為雅與今詩不同也按投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺有魯令薛令弟子之辭有薛鼓取半以下為投壺禮盡用之為射禮又有魯鼓半薛鼓半多闕文不能詳其文全是儀禮叙法疑此即是儀禮刪落之餘

內則篇

鄭目錄云名曰內則者以其記男女居室事父母舅姑之法此于別錄屬子法以閨門之內執儀可則故曰內則首云后王命冢宰降德于眾兆民據諸侯而言雜陳王事耳下則叙子事父母婦事舅姑及飲食膳羞調和之法而終之以大夫燕食與士庶不同羹食自諸侯以下至于庶人無等詩所云民之質矣日用飲食遍為爾德此之謂也末章云禮始于謹夫婦為宮室辨內外生子名子子能食食教以右手六年教之數與方名男子三十有室女子十五而笄二十而嫁閨門之教纖悉具備故目之曰內則云玉伯厚曰上天降衷于民后王命冢宰降德于民降德所以全所降之衷也元后作民父母而作之師冢宰建六典而教典屬焉故曰周公師保萬民此君相之職也二南之化以身教內則之篇以言教蒙以養正罔不在厥初生古者能食能言而教之自天子至庶人一也慎子曰昔者天子手能衣而宰夫設服足能行而相者導進口能言而行人稱辭故无失言失禮也今慎亡孟母曰婦人之禮精五飯羶酒漿養舅姑縫衣裳而已程子之母誦古詩曰女人不夜出夜出秉明燭

唐時有不識廳屏而言笑不聞于隣者其習聞內則之訓歟家人卦辭曰利女貞男正易女正難二南之詩以化行閨門為極致上九之象曰反身之謂也身正則家正矣蒙之初曰發家人之初曰閑顏氏家訓謂教兒嬰孩教婦初來亦內則之義也

月食解

易曰日中則昃月盈則蝕虞翻曰月之行生震兌盈于乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故月食淮南子曰月望日奪其光陰不可以乘陽也注月十五日與日相望東西中故奪月光也又云月照天下蝕于磨諸注云月中蝦蟇食月也故玉川月蝕詩以為蝕月者月中之蝦蟇也白虎通曰月食救之者陰失明也故角尾交日月食救之者謂夫人擊鏡傳人擊杖庶人之妻撝搔昏義曰婦順不修陰事不得適見于天月為之食故月食則后素服而修六宮之職

蕩天下之陰事論衡云儒者謂日蝕月蝕也彼日蝕常于晦朔晦朔月與日合故得蝕之夫日之蝕月蝕也月蝕月誰蝕之者无蝕月也月自損也以月臨日亦知日蝕光自損也大率四十一二月日一食百八十日月一蝕蝕之皆有時非時為變及其為變氣自然也按日月之交月行黃道而日為揜則日食月行在望與日衡月入于暗虛之內則月食邵子曰日食月以精月食日以形是以君子用智小人用力此見君臣之理也草木子曰月受日之光不受日之精相望中弦則光為之食甚矣精之不可以二也切料太

陽乃火之精其氣亦類人間之火也火正當氣燄之上必有黑暈觀之燈燭可見星家謂之暗虛想即此也受光則稍偏受精則正對此黑暈之中所以食也日食時辰多天下見之其分數皆同月食時辰少天下見之其分數皆不同由日食月以精其所虧之分其明全盡所以天下皆同也月食日以形其虧之分正當其下則分數同及側遠望之則分數或少或多所以天下多不同也日之蝕月暗虛之精大故食時辰多月之蝕日其形小故食時辰少月蝕陰抗陽而不勝猶可言也日蝕陰揜陽而勝之不可言也是以

松源經說卷之四

李

春秋書日食而不書月食詩云彼月而食則惟其常此日而食于何不滅然元順帝即位之後月凡食既者三其後失國又何說也王伯厚曰元祐七年三月望月食既王巖叟言漢曆志月食之既者率二十三食而復既按元豐八年八月望食之既今未及二十三食而復既則是不當既而既也愚謂月食之既猶微戒如此况日食乎

儀禮說

三禮義宗云儀禮十七篇言禮三山禮四賓禮三嘉禮七軍禮皆亡藝文志謂之禮古經未有儀禮之名張淳云疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之孔壁古文多三十九篇康成不注遂無傳焉天子巡狩禮朝貢禮王居明堂禮烝嘗禮朝事儀見三禮注學禮見賈誼書古大明堂之禮見蔡邕論雖宗謬片言如斷圭碎璧猶可寶也

松源經說卷之四

王

禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯反問于相日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝節猷賈誼書引學禮又見大戴記

九法五政說

余嘗讀周禮大司馬之職掌建邦國之九法以佐王平邦國鄭注曰平成也正也賈疏曰此九法皆言邦國則施于諸侯為主故云邦國也云佐王平邦國者九法以糾察諸侯使之成正故以平言之也但此九法據殷周之時建之故大行人云殷周以施天下之政注云政謂邦國之九法則殷周之時司馬明布告之故云建也一曰制畿封國以正邦國謂制九等之畿封五等之國各有封疆界分乃得正也二曰設儀辨位以等邦國謂宮室車服之儀尊卑貴賤之位嚴

松源經說卷之四

主

名分也三曰進賢興功以作邦國謂有善行治績者擢之以起其勸善樂業之心使不惰廢也四曰建牧立監以維邦國牧州牧也監監一國謂君也建牧以為長立君以為監維謂連結而維持之此則太宰云建其牧立其監是也五曰制軍詰禁以糾邦國制軍謂大國三軍次國二軍小國一軍詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯亦當有五禁以相窮治相糾正也六曰施貢分職以任邦國鄭注曰職謂職稅也任猶事也事以其力之所堪賈氏曰施貢多少據國地大小故地官大國貢半次國三之一小國四之一皆

由天子施之此太宰九貢并小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也分職者即太宰所云九職任萬民也彼據畿內此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業因使稅之所稅者市之以充貢言貢據向天子而言云稅據民所為為說事相因皆所以任邦國七曰簡稽鄉民以用邦國簡謂比數之稽猶計也謂比數計會鄉民之強弱衆寡而用之八曰均守平則以安邦國諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也謂五等職貢之等皆有常法則邦國獲安也九曰比小事大以和邦國和

松源經說卷之四

主

合也今大國此小國以恩小國事大國以禮凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也九者條矣有不率則以九伐之法正之凡邦國大小相維立其牧以統諸侯制其職各以其所能制其貢各以其所有此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也及周室衰司馬之九法廢王遣遂用不與五霸之起尊事周室齊桓其首也管子以天下才輔其君以行政假禮讓而貴富強苟以取威定霸而已矣无仁義道德之實也迄今讀小匡大匡山高牧民之篇蕭然靡矣而學者稱管子仲秋立五政深合于先王重農

桑而謹防禦原本官禮之遺而不可廢也余竊過之
管子作四時篇五政不專為仲秋設也其言曰春三
月以甲乙之日發五政一政曰論幼孤舍有罪二政
曰賦爵列授祿位三政曰凍解修溝瀆復亡人四政
曰端險阻修封疆正千伯五政曰无殺虜天毋蹇華
絕芋夏三月以丙丁之日發五政一政曰求有功發
勞力者而舉之二政曰開久墳發故屋辟故窮以假
貸三政曰令禁扇去笠毋扱免除急漏田廬四政曰
求有德賜布施于民者而賞之五政曰令禁置設禽
獸毋殺飛鳥秋三月以庚辛之日發五政一政曰禁

松源經說卷之四

五

博塞圍小辯開譯蹠二政曰毋見五兵之刃三政曰
慎旅農趣聚收四政曰補缺塞圻五政曰修墻垣周
門閭冬三月以壬癸之日發五政一政曰論孤獨恤
長老二政曰善順陰修神祀賦爵祿授倫位三政曰
效會計毋發山川之藏四政曰捕奸遁得盜賊者有
賞五政曰禁遷徙止流民圍分異凡此五政是故聖
王務時而寄政焉作教而寄武作祀而寄德焉春之
政不行于夏夏之政不行于秋冬五政苟時所求必
得所惡必伏以蕃五穀強甲兵管子行之以霸齊國
然其間有俟時而行者亦有不需時而行者有見其

小而不足及天下者如論幼孤恤長老何獨行于春
冬乎求有功求有德何獨行于夏乎博塞小辯蹠蹠
何獨禁于秋乎他若禁扇去笠毋扱免除急漏田廬
皆政之鄙瑣不足道者說者乃以大司馬之九法管
子之五政相提並論則霸功與王道固不相同蓋周
禮周公致太平之書管子之書特富國強兵術耳如
管子可合于周官則孔子不小其器孟子不云功烈
之卑且虞書曰以齊七政洪範曰農用八政五政未
之前聞也大戴禮盛德篇曰執六官均五政齊五法
六官謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空五政謂天子
公卿大夫士五法謂仁義禮智信與管子之言五政
不同也今之論九法者不詳其目論五政者不脩其
時而猥以仲秋之理兵謂申飭九伐之法謂管子仲
秋立五政深合于先王重農務本之意不知管子明
以四時冠篇則五政不專為仲秋立也九法之中制
軍詰禁特一法耳其中春振旅中夏蒞舍中秋治兵
中冬大閱及九伐之法雖隸司馬之職然不在九法
之中今舍其本事漫以已見附會之非其倫矣不純
不脩不可以為定論也

松源經說卷之四

五

論語說

唐陸放答穆宗云論語六經之菁華楊泉物理論曰
論語聖人之至教王者之大化鄉黨篇則有朝廷之
儀聘享之禮堯曰篇則有禪代之事夫文彩之在人
猶榮華之在草見意林文心雕龍云論語已前經无
論字自夫子論之今以為經陸德明釋文云論如字
綸也理也次也撰也答述曰語撰次孔子答弟子及
時人語鄭玄云仲子游子夏等撰傳玄曰昔仲尼
既沒仲子之徒追論夫子之言謂之論語容齋三筆
云論語所記孔子語及門弟子并對其人問答皆呼

松源經說卷之四

主

其名未有稱字者雖顏冉高弟亦曰回曰雍唯至閔
子獨云子騫終此書无指名昔賢謂論語出于曾子
有子之門人余疑亦出于閔氏王充正說篇云說論
者皆知說文解語而已不知論語本幾何篇但周以
八寸為尺不知論所獨一尺之意夫論語者弟子共
紀孔子之言行勅已之時甚多數十百篇以八寸為
尺紀之約省懷持之便也以其遺非經傳文紀識恐
忘故但以八寸尺不二尺四寸也漢興失亡至武帝
發取孔子壁中古文得二十一篇齊魯二河間九篇
三十篇至昭帝女讀二十一一篇宣帝下太常博士時

尚稱書難曉名之曰傳後更隸寫以傳誦初孔子孫

孔安國以教魯人扶卿官至荊州刺史始曰論語今
時稱論語二十篇又失齊魯河間九篇本三十篇分
布亡失或二十一一篇目或多或少或文讚或是或誤說
論語者但知以剝解之間以纖微之難不知存問本
根篇數章目溫故知新可以為師今不知古稱師如
何焦氏筆乘云漢初論語三家魯人所傳曰魯論語
即今所行篇次也常山都尉龔奮長信少府夏侯勝
丞相韋賢及玄成魯扶卿太子太傅夏侯建前將軍
蕭望之並傳之名家齊人所傳曰齊論語視魯多問

松源經說卷之四

主

王知道二篇其二十篇中章句頗多于魯昌邑中尉
王吉少府朱畸卿王卿御史大夫貢禹尚書令五
鹿充宗膠東庸生並傳之惟吉名家古論語者魯共
王壞孔宅得古文論語于壁中凡二十一一篇有兩子
張如淳曰分堯曰篇後子張問為從政篇篇次不與
齊魯同博士孔安國為傳後漢南郡太守馬融注之
安昌侯張禹受魯論于夏侯建又從庸生王吉受齊
論擇善而從號曰張侯論最後行為世所貴禹禹以
授成帝後漢包咸周氏並為章句列于學宮漢末大
司農康成就魯論張包周篇章考齊古為注魏司

空陳羣太常王肅博士周生烈皆為義說吏部尚書
何晏集孔包咸周馬鄭陳王周生說并已意為集解
宋侍講學士刑曷為之疏古文者科斗文也即蒼頡
本書周所用考異云傳不習乎傳魯論作專五十字
作亦石經作卒正惟弟子正作誠坦蕩蕩作湯湯冕
衣裳者是作繞爪祭作必祭折獄者折作制奸行小
慧慧作惠謂之躁躁作傲天何言哉天作夫惡果敢
而室者室作室不知命一章魯論无此章也陸德明
釋文云今本患不知人也作患不知也或作患已不
知人也眾星共鄭作拱拱手也一言以蔽之包云當

松源經說卷之四

七

也鄭云塞也先生饌鄭作餽音俊食餘曰餽馬云飲
食也十世可知也一本作可知乎鄭本可知問社鄭
本作主云主田主謂社公冶長姓公冶名長家語字
子張范甯曰名芝字子長史記亦字子長治其賦孔
云兵賦也鄭云軍賦也梁武云魯論作傳申張包云
魯人鄭云孔子弟子申續史記云申棠字周家語云
申續字周也子文名穀於菟音塗今註作穀崔子鄭注
云魯讀崔為高今從古巧言令色章云一本此章有
子曰字恐非子桑伯子鄭云秦大夫彬彬文質相半
也說文作份文質倍君子博學於文一本无君子字

等以為男子者集解本皆爾或不達其義妄去等字
非也今注云舊以南子者老彭包云殷賢大夫大戴
禮商老彭是也鄭云老老聃彭祖吾亦為之一本
作吾為之矣為樂並如字王云為作也吾將問之一
本无將字我三人行一本无我字必得我師焉今作
必有亡而為有舊為別章陳司敗孔云司敗官名陳
大夫鄭以司敗為人名齊大夫揖手著胸曰揖說文
云攘也子疾一本云子疾病皇本同鄭本无病字案
集解于子罕篇始釋病則此有病字非誅曰說文作
詭人與君子也今作君子人也予有亂十人今作亂

松源經說卷之四

八

臣十人非今也純絲也鄭作黑繒也嘗暴或作曾顏
刻諸書或作顏亥太宰鄭云是吳太宰嚭冕鄭本作
升云魯讀升為繞惚悅今作恍惚衣弊今作敝沒階
趨今本有進字誤也食氣說文作既云小食也人儺
魯讀為獻今從古拜而受之一本或无而之二字廐
夫子家廐王弼曰公廐也賜腥說文字林並作牲云
不孰也賜生魯讀生為牲山梁鄭云孔子山行見雉
食梁粟也時哉今作時哉時哉顏路回父也名由字
季路柴子羔左傳作子羔家語作子高禮記作子皋
三家不同惠古文臣字曾皙史記曾歲字皙浴乎沂

水舞雩而歸退朝周生烈云君之朝鄭云季氏朝直躬孔云躬身也鄭本作方云直人名方下莊子鄭云秦大夫公孫拔孔穎達疏公叔文子名拔春秋傳作公叔發歸孔子鄭本作饋魯讀為歸范爾今作范爾穿踰本又作窬同說文作穿窬本户郭璞云門邊小竅孔子之徒與今作孔丘之徒與滔滔鄭本作悠悠朱張王弼注朱張字子弓荀卿以此孔子鄭作侏張此皆與今本有不同者其注亦異又漢石經論語與今文不同意與之與今作抑孝于惟孝今于字作乎朝聞道夕死可也今也作矣是魯丘與曰是是知津矣今是魯孔丘與曰是也曰是知津矣擾而不輟子路以告子撫然今擾而不輟子路行以告夫子撫然置其杖而耘今置作植其斯以乎今其斯已矣譬諸宮牆今諸作之賈諸賈之哉今賈作沽又論語每篇各計其章數其最後云凡廿篇萬五千七百一十字又記諸家異文若曰在于蕭牆之內蓋毛包周氏于今論語無蓋氏毛氏書黃伯思東觀餘論云此石在雒宮前御史臺中年久摧散雖人好事者時得之

松源經說卷之四

先

詩亡辯

焦氏筆乘云王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作孟子之言實二經始終之要義理之所關也解者謂夫子止因雅亡而作春秋則雅者自為朝會之樂春秋自為魯國之史事情闊遠而脈絡不貫且孟子言王者之迹熄而詩亡非曰王者之詩亡也凡言詩風雅頌皆在其中非獨以為雅也竊意王制有曰天子五年一巡守命太師陳詩以觀民風自昭王膠楚澤之舟穆王迴徐方之馭而巡守絕迹諸侯豈復有陳詩之事哉民風之善惡既不得知其見於三百篇者又多東遷以後之詩无乃得于樂工之所傳誦而已至孔子時傳誦者又不可得益不足以盡著諸國民風之善惡然得因魯史以脩載諸國之行事不待褒貶而善惡自明故詩與春秋體異而用則同說春秋者莫先于孟子知春秋者亦莫深于孟子而後世猶未明其義者因為之辯此金華王柏所論見文執文中子曰春秋作而典誥絕矣諸侯不貢詩天子不採風樂官不達雅國史不明變鳴呼斯則久矣王伯厚云詩春秋相表裏小雅盡廢有宣王焉春秋可无作也王風不復雅君子絕望于平王矣然雅亡而風未亡清

松源經說卷之四

今

議益凜凜焉擊鼓之詩以從孫子仲為怨則亂賊之黨猶未盛也無衣之詩待天子之命然後安則篡奪之惡猶有懼也更齊宋晉秦之霸未嘗無詩禮義之維持人心如此魯有頌而周益衰變風終于陳靈而詩遂亡夏南之亂諸侯不討而楚討之中國為無人矣春秋所為作歟故趙岐以詩亡為頌亡蘇轍以詩亡為風亡也

古逸經篇

初秦之成學也書藏於屋壁後人收拾散滯遂已不全其後字則變古為篆改篆為隸書則繼以代簡紙以代縑愈遠而愈失真矣如采齊狸首見周禮河水祈招新宮傳之柔矣雖有絲麻翹翹車乘俟河之清禮義不愆見春秋傳驪駒見漢儒林皆逸詩也伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息見左傳疏誣神者殃及三世見劉向傳建其本而萬物理失之毫釐差以千里又勞而不伐有功而不德厚之至也有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其

身謙之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益又天地動而萬物變化見說苑其亡斯自取災見風俗通地可觀者莫可觀于木見說文正其本萬事理失之毫釐差以千里見東方朔化民有道對小人處威位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入於地見鹽鐵論皆逸易也民可近也而不可止也見周語聖作則慎始而敬終終以不困見左氏維高宗報上甲徵見孔叢子大道亶亶其去身不遠人皆有之舜獨以之見賈誼書禹七年水湯五年早見墨子舜彈

五絃之琴歌南風之詩而天下治見風俗通厥兆天子爵見白虎通前師乃鼓鼗謀見周禮大司馬注將欲敗之必姑輔之將欲取之必姑與之見國策不及首以政接於有庫見孟子恃德者昌恃力者亡見史記刑三百罪莫重於不孝見呂氏春秋毋為權首將受其咎又先其算命見漢書說文引虞書仁聞覆下則稱昊天大傳引盤庚若德明哉湯任父言卑應言又引酒誥王曰封唯曰若圭璧文選注引周書王曰余不知九星之光周公曰日月星辰四時歲是謂九星皆遠書也又墨子引禹之總德有之曰允不著惟

松源經說卷之四

全

天民不而葆既防凶心天加之咎不慎厥德天命焉葆此語書元之書序中亦元總德篇名半璧曰璜見周禮疏三皇禪云云五帝禪亭亭見文選注天子駕六馬諸侯駕四馬大夫三士二庶人一見王度記皆逸禮文也王居明堂見正義瑞命見論衡聘禮志見荀子皆逸禮篇名也文翰若采維周成王時蜀人獻也見古今注逸周禮也玉璽之璽今其璽力猛也見說文古皆沒見風俗通如玉之璽見文選注璫璣魯之寶也遠而望之煥若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚勝見事類賦並稱逸論語夫有意而不至

者矣未有無意而至者也見法言人皆知糞其田而不知糞其心人皆知以食愈飢莫知以學愈愚見說苑三見齊王而不言事見荀子紂貴為天子不死曾不如匹夫自紂先自絕久矣非死之日天去之也見伍被傳皇甫謐曰孟子稱禹生石紐西夷人也見史記六國表注夫吞舟之魚不居潛澤度量之士不居污世見韓詩外傳舜生五十不失其赤子之心見鄭玄坊記注吾於河漢知德之至也堯舜之道非遠人也而人不思之耳見桓寬論泰山之高參天入雲見文選注堯舜不勝其美桀紂不勝其惡見史通並稱

松源經說卷之四

全

逸孟子又易說卦荀爽九家集解乾為木果之下更有四曰為龍為車為衣為言坤後有八曰為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三曰為王為鳴為鼓與後有二曰為揚為觀坎後有八曰為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一曰為牝牛艮後有三曰為鼻為虎為狐兌後有二曰為常為輔頰注云常西方神也陸德明以其與王弼不同故載於釋文韓非引先王之法曰臣毋或作威毋或作利從王之指毋或作惡從王之路與今洪範不同不知所引何書呂氏春秋愛士篇引詩曰君君

子則正以行其德君賤人則寬以盡其力行論篇引
詩曰將欲毀之必重累之將欲踏之必高舉之高誘
注以為逸詩論大篇夏書曰天子之德廣運乃神乃
武乃文商書曰五世之廟可以觀恠萬夫之長可以
生謀則今无其文焦弱侯曰夫五經諸書漢儒劉向
輩校定於前蔡邕輩鐫刻於後嗣是唐有大唐石經
宋有三體石經可謂詳矣第不知漢初諸儒之所雙
校者何書遂至遺逸如此先儒往往稱外國本曾見
蜀有論語石經舉一隅下有而示之三字必有我師
焉下有我字後其食作後食其祿唐玄宗亦改洪範

松源經說卷之四

金

無破為無頗凡此豈孔壁既出之後殘篇斷簡漢初
諸儒攷校弗精後人因而承襲之與

說文與經傳不同

許叔重在東漢與馬融鄭康成輩不甚相先後而所
著說文引用經傳多與今文不同所引周易百穀草
木麗乎土為州木麗乎地服牛乘馬為備音牛乘馬
夕惕若厲為若黃亢龍亢作亢再三漬漬作蹟其牛
掣掣作蕭允升允作靴日廂之離包荒用馮河其文
蔚也為斐也乘馬班如為驢如夫乾霍然又泣涕悲
如天地絪縕為天地壹壹縕有衣袂為需有衣絮又
曰縕有衣為的縕作勗縕晉卦為晉巽為晉艮為昆
所引書帝乃殂落為勗乃殂宅惻惻作惻惻為獸
毛作毳毛五品不遜遜作慙平秩東作為平難東作
塗山為兪山弼成五服弼作叩方鳩僝功為旁救倅
功一作旁述窳三苗為窳音倅三苗藻火藻作瑑莽
三百有六句莽作棋剛而塞塞作塞勿以儉人為論
論問在後之伺為在夏后之詞今汝聒聒作慙慙庶
草繁廡廡作無若藥不瞑眩瞑作眇禹貢東述北會
為匯今為作于尚不忌于函德為上不替峙乃糗糧
為餼糧教胃子為教育子百工營求為夔求至于屬
婦為婦婦音婦我之弗辟為不辟尚桓桓作狙狙
與倫攸攸改作釋商書無有作姁若顛木之有皂枿

松源經說卷之四

金

費誓作紫誓周書有夏之民叨望望讀若摯念庚也
載載諛言為莠莠巧言玉海引說文作載載善諛言
周書曰昭昭猗無他技又若園園升雲半有半無之
句皆今所無也所引詩既伯既禱為既禱既禱新臺
有泚為有玼玼之聲矣誓作室一作室矣焉得護草
為安得憲草漆與消作潛與消有改為有莽莽人舉
樂為鸞鸞江之永矣為美矣得此戚施為鸞鸞代木
詐許為所所僂僂俟俟為任任俟俟譚譚駱馬為瘡
瘡赤舄凡凡為已已又為擊擊世詩鈞膺鏐錫錫作錫
可以攻玉作可以為厝白鳥鶴鶴作鸛鸛民之方殷

松源經說卷之四

全

床為方吟吟混夷脫矣為犬夷四矣衣裳楚楚楚作
離無然泄泄泄作世挑兮達兮挑作艾陶復陶穴為
陶覆地室翦商為戲商其會如林為其檣國步斯頻
為斯曠滌滌山川為徽徽引論語訴于路於季孫文
質彬彬為份份不使勝食氣為不使勝食既狐貉之
厚以居荷蕢為荷吏襲裘為結衣長短右袂色艷如
也小人窮斯濫矣又有路予之足一句孟子不若是
忍為不若是忿忿忽也源源而來為源源音願接浙
為澆浙而行乾瀆左傳虎涼為曉涼莠莠為發音夷
澤之窪窪為澤之目禁苑東甸兩牧為中甸一旅

楊桴藉幹為楊桴部薦幹春秋傳曰或訓于宋太廟齊
人來氣諸侯水也六觀過飛公羊傳聞然為親然
公子陽生暫見又云走階而走作行國語兵不解
醫觥飯不及壺殮為仇飯不及一食又云薛申胥引
爾雅曰櫛櫛積積今爾雅亦无此語如此者甚多

松源經說卷之四

全

逸詩篇

天之折矢不可壞也其所壞亦不可矢也玉海引逸詩國語衛

彪侯曰武王克殷作此詩以為飲舟張辟雍鷁鷁相

從八風回曰鳳凰咭咭尚書有昭辟雍有賢泮宮田

里周行濟濟鏘鏘相從執質有族以文敕爾赫率爾

衆工奏爾悲誦音肅肅雖無急無凶周官登彼西

山兮采其薇矣以暴易暴兮不知其非矣神農虞夏

忽兮沒兮我安適歸矣吁嗟徂矣命之衰矣史記伯夷叔齊

歌曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫

處御於君所以燕以射則燕則舉經首見射經首之

斑然執女手之卷然禮質參既設執旌既載計反于

侯既抗中獲既置弓既平張四侯且良決拾有常既

順乃讓叶如乃乃讓乃躋其堂乃節其行既志乃

張射夫命射射者之聲御車之旌既獲卒莫禮因學

紀聞曰此命我徂黃竹一員閔寒帝收九行嗟我

公侯百辟冢卿皇我萬民皇正旦夕勿忘一我徂黃

竹一員閔寒帝收九行嗟我公侯百辟冢卿皇我

萬民旦夕勿窮章有狡者駘名翩翩其飛嗟我公侯

詩祈招之情情貽德音思我王度式如玉式如金

形民之力而無醉飽之心左氏傳富君何尤見孟子

麥秀漸漸兮黍稷油油彼狡童兮不與我好兮見孟子

史國誠寧矣遠人來觀轉音修義經矣好樂無荒見詩

歌無何自南極至於北極絕境越國弗愁道遠王詩

氣應庶取與不疑見左氏傳又見周書驪駒在門僕夫具存驪

駒在路僕夫整駕王式曰客歌驪駒主人歌客母庸

傳浩白水儵儵之魚君來召我我將安居國家未

立從我焉如浩浩者水育育者魚未有室家而召我

安居古有白水之詩齊威陳此君子有酒小人鼓缶

雖不見好亦不見醜淮南子趙趙車乘招我以弓豈不

欲往畏我友朋我無所監憂后及商用亂之故民卒

流亡俟河之清人壽幾何兆云詢多職就作羅雖有

絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃凡百君子莫不

代匱周道挺挺我心局局講事不令集人來定禮義

不愆何恤乎人言淑慎爾止無載爾偽我之懷矣自

詒伊戚八章俱見左氏傳巧笑倩兮美目盼兮素以為絢兮

棠棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而見論語昔吾

有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生

誰能米國成不自為正卒勞百姓見論語先正五句連

詩也下三句見小雅南山篇文選注引相彼盍旦尚
有四句云子思子詩今子思子亦元之相彼盍旦尚
猶忠之記見東有開明於昔雖三號以與庶庶庶庶
動蜚征作民書執功百草成淳見四魚在在藻厥志
在弭見大戴禮皇皇上天其命不忒天之以善必報
其德見命不忒天之與皇皇上帝其鴻鵠將將唯民歌
基之濟濟多士殷民化切山宜之管子樂矣君子直言是
務子必擇所堪必謹所堪魚水不務陸將何及子墨消
涓源水不壅不塞穀既破碎乃大其幅事以敗矣乃
重太息荀子引逸詩良弓之子必先為箕良冶之子
必先為裘子刻者不錄青青之麥生陵之陂生不布施死何含
珠為莊無過亂門于嗟復兮見行百里者半于九十
服亂以勇治亂以智事之計也立傳以行教少以學
義之經也大武遠宅不涉新序作大武木實繁者披
其枝披其枝者傷其心大其都者危其國尊其臣者
卑其上樹德莫如滋除惡莫如盡五章俱見掩雖不
得更順其風子淮南得人者興失人者崩史記四牡翼翼
以征不服九變復貫知言之選漢書皎皎練絲在所染
之後漢羽觴隨波流晉書絲絲之著在於曠野良工得
之以為絳紵良工不得枯死于野苑說相彼玄鳥止於
陵阪仁道在近求之無遠徐幹佞人如蟬見集逸詩

篇名萬天氏歌八闋一載民二玄鳥三遂草木四奮
五穀五敬天常六連帝功七依地德八提萬物之極
呂氏春秋伏義駕辨楚詞網罟之歌隋書神農氏豐年詠耕
論黃帝龍袞頌樂書黃帝桐鼓曲見歸藏啟筮伶倫渡
漳歌見水虞舜大唐歌卿雲見尚書南風見家語
雍肆夏孝成誓陽南陽初應朱千苓落歸朱綬綬見俱
尚書九德之歌周禮候人兮歌春秋九辯九歌山海
燕往飛歌春秋破斧歌孔晨露湯命尹淫魄師涓
幸武宿夜名見禮記九夏詩篇名繁遇渠見國采
蘇遠詩見周新宮小雅遠篇見儀禮鳩飛見國河水
左傳管子公子賦河明明崇禹生開皆詩篇名幸餘
水國語注作汚水明明崇禹生開皆詩篇名幸餘
靡歌春秋茅鴟左傳工北里靡靡文中激楚文選上
列女流風陽阿延露梁元帝樂要折揚皇琴莊下里
巴人陽阿前又見薤露陽春白雪引商刻羽流徵宋王
邪許歌樂勸力嘘喚歌劉畫曰伏臘合歡必歌宋
涉江采菱陽阿楚嘯喻凡將于遮上林賦歌上朴
凱歌周官耀歌韓詩歸邪之曲幽鬼之曲本紀離鴻
去雁蘋生三曲歌春明晨焦泉朱華流金四曲歌夏
商颺白雲落葉吹蓬四曲歌秋嚴凝流陰沈靈三曲
歌冬皆師涓造此諸曲衛靈公耽而惑之輕風流水

之詩昭霧秋霜之詩見王子年木客吟春秋勞商楚拾遺記
清角韓非子流微滌角師延秣馬金闕歌韋昭洞房比干知極諫必死作秣馬行以采茨趙以肆夏戴禮金闕歌又云閼龍連作
衛將軍文子問子贛曰吾聞夫子之施教也先以詩蓋謂孔子說之以詩也故余述逸詩篇終焉

松源經說卷之四

查

經說篇

曲禮曰毋勑說毋甯同而即繼之曰必則古昔稱先王兩言若相倍者何也君子之學也當主一心以窮萬理制萬事而終也以自得其心毋隨人附和如雷之同聲然爰爰編言勑他人之說以為己有耳虞書曰無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸夫言必有稽謀必有詢皆則古稱先之謂也孝經曰非先王之法言不敢言蓋言以傳其信不啟學者以疑以示其同不開學者以異以好其正不罔學者以岐趨曲徑也曾子曰推而放之東海而準推而放之西海而準夫子曰天下殊塗而同歸百慮而一致故易曰修辭立其誠中庸傳曰庸言之謹言信而行謹也草木之種曰實其枝葉之英曰華其果蓏又曰實實誠也華文也始於實發于華而終於實果實之心往往有枝葉之形則其本之所含也蓋修辭不立其誠始雖榮華結必萎瘁終於不實而已矣其不實者何也不誠也不誠无物言之无物君子弗言也故人之為文也語必自已出以負異于衆也余之為經說也語必本之昔賢惟恐一言之戾於古而學者以我為枝也誣也游也將不余信焉矣故尸子曰誦其詩讀其書與古人稽

松源經說卷之四

查

夫子曰溫故而知新可以為師矣故者古昔之傳傳也新者自心之所得也尊吾所聞以自述其所得則說易而不失之卦說書而不失之拘說樂而不失之淫說詩而不失之惡說禮而不失之悖說春秋而不失之訾六者聖人無用而財成之失本則亂得本則治學者循是而術省之有溫惠柔良者詩之風也有淳龐敦厚者書之教也有清明條達者易之義也有恭儉尊讓者禮之為也有寬裕簡易者樂之化也有刺譏辨義者春秋之制也若夫書殘於古今詩失於齊魯考三傳之失得究三禮之異同讀論語山梁雌雉而識時讀孟子三見齊王不言事而知以充舜之道告君讀孝經至德要道之言而知聖人之德无以加於孝讀爾雅張仲孝友之文而知爾雅為諸經之釋訓也唐制取士有大經中經小經三禮科又有五經有三經二經三傳皆明經科也古者三年通一經管子曰今日不為明日忘貨昔之日已往而不來矣諸生勉乎哉

松源經說卷之四

06981

ZW 21101000542700

松源經說四卷

浙江吳玉
樞家藏本

國朝孫之騷撰之騷所輯尚書大傳已著錄是編皆說經之文或提舉一義各立篇題大抵薈粹成說而不能自研經義其體例頗近於策畧又以所作擇山學記新荷賦括蒼山賦雜列於第一卷中尤非說經之體